中華律藏

中華律藏

第七卷

歷代大藏經律部文獻・印度撰述（一七）

國家圖書館出版社

十誦律卷第一　初誦之一　攝

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

明四波羅夷法之一

佛在毗耶離國去城不遠有一聚落是中有長者子名須提那加蘭陀子富貴多財種種成就自歸三寶為佛弟子猒世出家剃除鬚髮被著法服而作比丘遠離鄉土到憍薩羅國一處安居時世飢饉乞食難得諸人民妻子尚乏飲食何況能與諸乞求人時須提那作是念此大飢饉乞求難得我等諸親里多饒財富當因我故布施作福今正是時作是念已夏安居過三月自恣竟作衣畢著衣持鉢還毗耶離經遊諸國至本聚落晨朝時到著衣持鉢入村乞食至親里舍為諸比丘各各勸與種種飲食自行頭陀受乞食法次乞食已還到自舍而作是言先許當還我今來歸作是語已便驅出去其家小婢見其驅去即馳往白須提那母向須提那入門便去其母念言須提那入門即去或能愁憂欲還捨戒不樂梵行我今當往

教令還家自恣五欲布施作福作是念已往到其所語須提那汝若愁憂不樂梵行欲捨戒者便來還家受五欲樂布施作福即答母言我無愁憂不欲捨戒不猒梵行亦不欲捨沙門之法心樂梵行其母自念我雖口言不迴其心當語其婦言汝淨潔時到則來報我便往語之婦言如是受其母教淨潔時到往報母言今何所作時母教言本須提那所喜衣服嚴飾之具悉皆著來受教還房著其所喜衣服嚴具母即將到須提那所便作是言汝若愁憂不樂梵行欲捨戒者當自還家受五欲樂布施作福佛法難成出家勤苦即答母言我不愁憂心不動轉自樂修梵行不樂五欲母言善哉須提那汝樂梵行不欲捨戒者今婦時到當留續種若家無嗣所有財物悉當入官爾時世尊未結此戒是須提那即便心動答母言爾母即避去便將其婦屏處行婬如是再三尋時懷妊有福德子月滿而生名曰續種至年長大信樂佛法出家學道勤行精進

逮得漏盡成阿羅漢時須提那既行婬已心生疑悔愁憂色變無有威德默然低頭垂肩迷悶不樂言說時知識比丘來相問訊在一面坐問須提那汝先有威德顏色和悅樂修梵行今何以故愁憂色變默然低頭迷悶不樂汝身為病為私屏處作惡業耶須提那言我身無病私屏作惡業故心有愁憂時諸比丘漸漸急問便自廣說如上因緣諸比丘聞已種種因緣呵須提那言汝應愁苦憂悔乃作如是私屏惡業汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱以種種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱佛常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業時諸比丘種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧諸佛常法知而故問或有知而不問有知時問有知時不問有益事問無益事不問有因緣問佛世尊知彼時以正念安慧問須

十誦律卷第一　第五張　攝

提鞞汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責須提鞞言汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝愚癡人不知我以種種因緣呵欲欲想欲欲欲覺欲熱種種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業語諸比丘是愚癡人開諸漏門寧以身分內毒蛇口中終不以此觸彼女身佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故為諸比丘結戒攝僧故極好攝故僧安樂住故折伏高心人故有慚愧者得安樂故不信者得淨信故已信者增長信故遮今世惱漏故斷後世惡故梵行久住故從今是戒應如是說若比丘同入比丘學法不捨戒行婬法是比丘得波羅夷不共住

佛在舍衛國有一比丘名跋耆子不捨戒戒羸不出還家作婬後欲出家自作是念我當先往問諸比丘得出家不不得則止作是念已問諸比丘

十誦律卷第一　第六張　攝

諸比丘疑以此白佛佛言有人不捨戒戒羸不出還家作婬可得出家更作比丘從今是戒應如是說若比丘同入比丘戒法不捨戒戒羸不出作婬法是比丘得波羅夷不應共住

佛在舍衛國尒時憍薩羅國有一比丘獨住林中有雌獼猴常數来往此比丘所比丘即與飲食誘之獼猴心軟便共行婬是比丘多有知識来相問訊在一面坐時獼猴来欲行婬一一看諸比丘面次到所愛比丘前住諦視其面時此比丘心恥不視獼猴獼猴尋瞋攫其耳鼻傷破便去時諸比丘急問其故便自廣說如上因緣諸比丘以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道无欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝不知佛以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱以種種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱佛常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業時諸比丘種種因緣呵責已往詣佛所向佛廣說尒時世尊以是因緣

十誦律卷第一　第七張　攝

集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝愚癡人不知我以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業如是種種因緣呵已語諸比丘我先已結此戒今復隨結從今是戒應如是說若比丘同入比丘學法不捨戒戒羸不出行婬法乃至共畜生者是比丘得波羅夷不應共住若比丘者有四種一者名字比丘二者自言比丘三者為乞比丘四者破煩惱比丘名字比丘者以名為稱自言比丘者用白四羯磨受具足戒又復賊住比丘剃除鬚髮被著袈裟自言我是比丘是名自言比丘為乞比丘者從他乞食故如婆羅門從他乞時亦言我是比丘是名為乞比丘破煩惱比丘者諸漏結縛煩惱衆生能受後身生熱

苦報生死往來相續因緣若能知見
斷如是漏拔盡根本如斷多羅樹頭
畢竟不生是名破煩惱比丘云何比
丘具足戒云何具足戒比丘若僧和
合說白四羯磨是人信受隨行不違
不逆不破是名比丘具足戒是名具足
戒比丘學者有三學善戒學善心學
善慧學復有三學善學威儀善學毗
尼善學波羅提木叉同入學法者如
百歲受戒比丘所學初受戒人亦如
是學如初受戒人所學百歲比丘亦
如是學是中一心一戒一說一波羅
提木叉同心同戒同說同波羅提木叉
故名同入比丘學法不捨戒者若比丘
狂時捨戒不名捨戒若心亂時病壞
心時若向狂人向乱心人向病壞心
人若獨捨戒若獨不獨想不獨獨想
若中國語向邊地人不相解者若邊
地語向中國人不相解者若向瘂人
若向聾人向瘂聾人向無所知人若
向非人向睡眠人向入定人若隔障
若自瞋若向瞋人若夢中若自不定
心若向不定心人如是捨戒皆不名

捨戒或有捨戒非戒羸或有戒羸非捨
戒或有戒羸亦捨戒捨戒非戒羸者
若比丘言我捨佛即名捨戒若言捨
法捨僧捨戒捨和上捨阿闍梨捨同
和上同阿闍梨捨比丘比丘尼捨式
叉摩尼捨沙弥沙弥尼捨優婆塞捨
優婆夷皆名捨戒若言汝等當知我
是白衣若是沙弥非比丘非沙門非
釋子乃至不復與汝等共作同學是名
捨戒非戒羸戒羸非捨戒者若比丘
愁憂不樂欲捨戒猒比丘法欲棄聖
服取白衣服須白衣法不須比丘法
求在家事復作是言我念父母兄弟
姊妹我念兒女當駛救我生活伎術
安我好處囑我以善知識說如是語
是名戒羸非捨戒戒羸亦捨戒者若
比丘愁憂不樂欲捨戒猒比丘法欲棄
聖服取白衣服須白衣法不須比丘
法求在家事復作是言我念父母兄
弟姊妹我念兒女當駛救我生活伎
術安我好處囑我以善知識說如是
語已復作是言我捨佛捨法乃至捨
優婆塞優婆夷是名戒羸亦捨戒行

婬法者婬名非梵行非梵行者二身
交會波羅夷者名墮不如是罪極惡
深重作是罪者即墮不如不名比丘
非沙門非釋子失比丘法不共住者
不得共作比丘法所謂白羯磨白二
羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十
四人數是名波羅夷不共住是中犯
者有四種男女黃門二根女者人女
非人女畜生女男者人男非人男畜
生男黃門二根者亦人非人畜生比
丘與人女行婬三處犯波羅夷大便處
小便處口中非人女畜生女二根亦如
是共人男行婬二處犯波羅夷大便
處口中非人男畜生男黃門亦如是
復有共畜生女行婬二處犯波羅夷
謂雞若似雞是

佛在舍衛國有一乞食比丘名曰難
提晨朝時到著衣持鉢入城乞食食
已持尼師壇著左肩上入安陀林在
一樹下敷尼師壇端身正坐有魔天
神欲破是比丘三昧故化作端政女
身在其前立比丘從三昧起見此女
身即生著心世俗禪定不能堅固尋

十誦律卷第一　第十張　攝

時退失欲摩女身女人即却漸漸遠
去便起隨逐欲捉其身時彼林中有
一死馬女到馬所則身不現是比丘
婬欲燒身故便共死馬行婬既行婬已
欲熱小止即生悔言我已退墮非是
比丘非釋種子今諸比丘必捨遠我
不復共住我不應以不清淨身著此
法衣即脫袈裟攝著囊中以置肩上
往詣佛所尒時佛與百千万衆恭敬
圍遶而為說法佛遥見来即作是念
若我不以軟語勞問者其心必破沸
血當從面孔出是比丘来到佛所佛
言善哉難提汝更欲學比丘所學耶
聞佛所言善哉難提心大歡欣便作
是念我當得共諸比丘住必不擯我
如是思惟已荅言世尊我更欲學比
丘學法尒時佛語諸比丘汝等還與難
提比丘學法若有如難提比丘者亦與
學法應一心和合僧難提比丘偏袒
右肩脫革屣胡跪合掌作如是言大
德僧聽我難提比丘不捨戒戒不羸
不出作婬法我今從僧還乞學法僧
憐愍我故還與我學法第二第三亦如

十誦律卷第一　第十一張　攝

是說是中一比丘於僧中唱大德僧
聽難提比丘不還戒戒不羸作婬法
是難提比丘從僧乞還學法今僧憐愍
故還與學法若僧時到僧忍聽還與難
提比丘學法白如是如是用白四羯磨
還與難提比丘學法竟僧忍黙然故
是事如是持與學沙弥行法者佛所
結一切戒盡應受行在諸比丘下坐
應授與大比丘飲食湯藥自從沙弥
白衣受飲食不得與大比丘同室過
再宿自不得與白衣沙弥過二宿得
與具戒比丘作布薩自恣二羯磨與
學沙弥不得足數作布薩自恣羯磨
一切羯磨不得作　婬事竟

佛在王舍城尒時衆多比丘共一處
安居少草房舍時諸比丘隨所知識
乞索草木各各自作庵舍止住是諸
比丘入城乞食有取薪人壞其庵舍
持材木去乞食還見即生憂愁作如
是言我等辛苦斲行乞食諸年少輩
便壞我舍持材木去當復更從知識
乞索草木作庵舍住是時衆中有一
比丘名達尼迦是陶家子自以巧便

十誦律卷第一　第十二張　攝

即作泥舍泥户泥向梁椽牛頭爲牙
衣架皆用泥作集諸草木以火燒成
色赤嚴好作是舍已喚諸比丘二月
遊行乞索欲作入舍飲食尒時佛與
阿難按行諸房遥見其舍色赤嚴好
佛知而故問阿難是何等物色赤嚴
好阿難荅言今王舍城衆多比丘一
處安居其房舍少是諸比丘隨所知
識乞索草木作庵舍住入城乞食時
取薪人便壞庵舍持材木去乞食還
見生愁憂言我等辛苦斲行乞食諸
年少輩便壞我舍持材木去是中有
比丘名達尼迦陶家子自以巧便作
是泥舍集諸草木以火燒成嚴好如
是佛告阿難汝破是達尼迦比丘赤
色泥舍莫使外道譏嫌呵責佛現在
世出如是漏結因緣法阿難受教即
往破之達尼迦比丘二月遊行還見舍
破壞問所喚比丘誰壞我舍比丘荅
言是佛大師教令破之達尼迦心念
法王教破不得有言今王舍城諸材木
師是我知識可作木舍過夜時到著
衣持鉢入城乞食乞食已到木師所汝

十誦律卷第一　第十三張

今知不摩竭国主韋提希子阿闍世王與我材木木師荅言若王與者隨意取之是中有大重材中守護城難持出入不應乞人者即取斬截蔵著一處時知城統見大重材中守護城斬截覆蔵見已驚怖毛竪生念得無怨賊將欲来耶若已得入往問木師是大材木用守護城誰取斬截蔵著一處荅言有達尼迦比丘来作是言阿闍世王與我材木我時荅言若王與者隨意取之即便自取大材木斬截蔵著一處城統心念王今云何乃以大材與此比丘即到王所言大王更有餘材云何乃以守城大材持與比丘王言不與城統言王今已與誰言我與荅言木師言與王曰將木師来即受教去將木師来時木師中道見達尼迦比丘語言以汝因緣故我今有事比丘言且去我隨後往時城統即將木師到王所言大王此是木師時達尼迦比丘隨後来王遥見之便言放木師去將比丘来城統即放木師將達尼迦比丘前到王所王言汝比

十誦律卷第一　第十四張

丘法云何不與而取荅言大王我非不與取王先與我王言我不憶與比丘荅言今令王憶王言云何荅言王當自念初登位時作如是言若我國内草木及水隨諸持戒沙門婆羅門取用王言我謂無主草木故作是說王言汝今墮大罪中比丘荅言我出家人寄住王國云何煞我王言比丘去勿復更取如是大材時衆人唱言希有此比丘决定應死呵責便放是比丘從大罪中得出到衆僧中食後語諸比丘我今日垂為王所煞廣說上事諸比丘以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因緣呵責偷奪法種種因緣稱讃不偷奪法汝尚不應生心亦不應說何況能取以種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問汝達尼迦比丘實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人

十誦律卷第一　第十五張　五

所不應作佛言汝癡人不知我以種種因緣呵責偷奪法種種因緣稱讃不偷奪法汝尚不應生心口亦不應說何況乃取種種因緣呵已語阿難將一下坐比丘入王舍城街巷市里多人衆處以問衆人若信不信者若賢者非賢者若大臣大官將師官屬盜至幾許摩竭國主阿闍世王與其大罪阿難受教將一下坐比丘入王舍城街巷市里多人衆處以問衆人盜至幾許摩竭國主阿闍世王便與大罪衆人荅言大德阿難盜至五錢若五錢直便與大罪阿難問已還詣佛所作礼却住向佛具說盜至五錢若五錢直阿闍世王便與大罪佛即語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘若聚落中若空地物不與偷取以所偷物若王王臣若捉繫縛若煞若擯若輸金罪若作是言汝小兒汝癡汝賊比丘如是不與取者得波羅夷不應共住不與取者他人不與是物若男若女若黄門若二根人不與盜取是名不與取王

者刹利種身受王職吉水灌頂是名為王亦名國主亦名灌頂若婆羅門居士若女人身受王職亦名為王國主灌頂煞者名為奪命縛者若著杻械枷鏁在獄皆名為繫擯者駈出國界輸金者輸金等物贖罪賤者有二種若刼若盜汝小兒者未知法故癡者無所知故波羅夷者名墮不如是罪極惡深重作是罪者不名比丘非沙門非釋子失比丘法不共住者不共作比丘法所謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣不得入十四人數是名波羅夷不共住是中犯者有三種取人重物犯波羅夷一者自取二者教他人三者遣使自取者手自取自手舉離本處波羅夷教他者若比丘教人盜他物是人隨語即偷奪取離本處是時比丘得波羅夷遣使者若比丘語人言汝知某甲重物處不若言知處遣往盜取是人隨語即偷奪取離本處時比丘得波羅夷復有三種取人重物波羅夷一者用心二者用身二者離本處用心者發心思惟欲

偷奪取用身者若手若脚若頭若餘身分取他人物離本處者隨物所在處舉著餘處復有三種取人重物波羅夷一者他不與二者重物三者離本處他不與者若男若女若黃門若二根人不與重物者物直五錢若過五錢離本處者隨物所在處舉著餘處復有三種取人重物波羅夷一者盜心二者重物三者離本處盜心者他不與自盜心取重物離本處亦如上說復有三種取人重物波羅夷一者是物屬他二者重物三者離本處屬他者是物有主若男若女若黃門若二根人重物離本處如上說復有三種取人重物波羅夷一者屬他想二者重物三者離本處屬他想者知是物有主人重物離本處如上說若男若女黃門二根人重物離本處如上說復有四種取人重物波羅夷一者他不與二者偷奪心取三者重物四者離本處皆如上說復有四種取人重物波羅夷是物屬他偷奪心取重物離本處波羅夷知物屬他偷奪心取重物離

本處皆如上說復有四種取人重物波羅夷一者有守護二者有主三者重物四者離本處有守護者如人有象馬牛羊妻子奴婢若在自國若在他國有人守護有我所心誰為我所心隨誰物復有田甘蔗田稻田麥田麻田豆田蒲萄田有人守護有我所心誰為我所心隨誰物復有象廄馬廄門閒食廚有人藏物在中是名守護有我所心誰為我所心隨誰物重物離本處如上說復有四種取人重物波羅夷是物無守護有我所心重物離本處無守護者如人有象有馬畜子若在自國若在他國是物無人守護有我所心誰為我所心隨誰物復有田地場上有穀是物無人守護有我所心誰為我所心隨誰物復有五寶若似五寶藏著地中無人守護但有我所心誰有我所心謂隨所屬主有我所心是名有主無人守護重物離本處如上說復有四種取人重物波羅夷是物有守護無我所心重物離本處有守護無我所心者如群賊破

他城邑多得財物若以王力若聚落力還破是賊賊捨物走是物主不守護無我所心已失故賊亦不守護无我所心已奪故有守護無我所心誰守護无我所心奪得者又如比丘失諸衣鉢有知識比丘在餘處見便即奪取是失衣鉢比丘不守護无我所心已失故賊不守護無我所心已奪故有守護無我所心誰守護无我所心奪得者重物離本處如上說處者地處上處虛空處乘處車處船處水中田地僧坊處身上處関稅處共期處無足二足四足多足地處者若人有五寶若似五寶在地比丘以偷奪心取離本處波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若以木瓦石舉取雖墮本處波羅夷若拽取未出界偷蘭遮又如鐵鉼銅鉼鐵甕銅甕以五寶若似五寶著此器中比丘以偷奪心取離本處波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若取鉼底物轉出近口波羅夷近鉼口物轉著鉼底亦波羅夷若棄鉼取五錢直波羅

夷若比丘偷奪心在器不在物若心在物不在器或心兩在取五錢直波羅夷是名地處上處者若細陛縕牀麁陛縕牀蓐囊蓐薄蓐厚蓐麁覆雜色蓐雜色縷綠薄被厚被表鞴被表褁鞴被綠鞴被地敷具樹上處屋上處細陛繩牀處者謂脚處足處環處牀陛處上繩牀足處上頭處若以繩織異繩名異處若皮若衣覆一色名一處異色名異處如是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷麁柸繩牀處者若一板名一處若皮若繩若衣覆異繩名異處餘如上說蓐者一種毛一種名一處表處褁處一色名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷囊蓐薄蓐厚蓐蓐覆雜色蓐雜色縷綠薄被厚被表鞴被表褁缸被綠鞴被地敷具處者一種毛名一處一色名一處異色名異處餘如上說樹處者根處莖處枝處葉處

華處果處乃至根鬚處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷屋上處者謂門閣處向處門閣處戶檯處牛頭爲才衣架梁椽重閣梯柸處一梲名一處欄楯處一鈎名一處若未泥舍一墼名一處若草覆舍一重名一處若木覆舍一木名一處若仰泥舍一畫色名一處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名上處虛空處者如人房舍殿堂諸欄楯上有貴價衣波頭摩衣頭求羅衣鳩羅闍衣懸是諸處風吹在空衣未墮地比丘以偷奪心接取波羅夷又如比丘和上阿闍梨衣從下至上從上墮下衣未至地比丘以偷奪心接取波羅夷又如人門中向中閣上簷下樓觀處屋閒閣上以內外莊嚴身具在是諸處有主鳥鵄鳶孔雀鸚鵡偓偓銜是物去比丘以偷奪心奪是鳥取波羅夷若待鳥時偷蘭遮鳥隨比丘所欲至處波羅夷

若至餘處偷蘭遮若有野鳥謂諸鷹鷲鵄是物去比丘以偷奪心奪是鳥取偷蘭遮若待鳥時突吉羅鳥隨比丘所欲至處偷蘭遮若至餘處突吉羅又諸野鳥持是物去諸有主鳥奪野鳥取比丘以偷奪心奪是有主鳥波羅夷若待鳥時偷蘭遮鳥隨比丘所欲至處波羅夷若至餘處偷蘭遮諸有主鳥持是物去為野鳥所奪比丘以偷奪心奪野鳥取偷蘭遮若待鳥時突吉羅鳥隨比丘所欲至處偷蘭遮若至餘處突吉羅是名虛空處乘處者象乘馬乘象乘處者謂脚處膝處髀處脇處肋處脊處胷處頸處頭處耳處鼻處口處牙處尾處如是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷馬乘處者謂脚處膝處髀處脇處肋處脊處胷處頸處頭處耳處鼻處口處騣毛處尾處餘如上說車處者犢車鹿車轝車步挽車輦車犢車處者謂輻輞轅轂輢欄楯處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪

心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷鹿車轝車步挽車亦如是犢車處者脚處脚重環處坐處板椸處柱處覆處若繩索覆若衣覆一色名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名乘處船處者箄槽船舫船舍船絣船浮囊船板船木栰草栰箄槽船處者兩舷處兩頭處底處兩箱處堅挽處拖樓處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷舫船處者謂橫梁處繩縛處餘如上說舍船處者謂板壁處絣處甕處安絣甕蓋處柱處梁處若以草覆一重草名一處若木枝覆若板覆一覆名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷絣船處者一切絣一切繩縛處一切皮縛處浮囊船處者一切囊處一切縛處板船者一切板處木栰者一切木處草栰處者一切草處一切縛處

是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名船處水處者如人為舍故車故薪故水中浮物來下比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直離本處波羅夷若從捉留住從水到前波羅夷若沉著水底波羅夷若舉離水亦波羅夷復次有主池中諸有主鳥比丘以偷奪心取是諸鳥波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若沉著水底偷蘭遮若舉離水波羅夷復有無主池中諸有主鳥比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若沉著水底波羅夷若舉離水亦波羅夷是名水處田處者有二因緣奪他田地一者相言二者作相比丘為地故言他得勝者波羅夷不如者偷蘭遮若作異相過分得勝地直五錢波羅夷僧坊舍亦如是是名田處身上處者如比丘與和上阿闍梨持衣行是比丘身上諸處謂脚處髆處膝處

十誦律卷第一 第十五張 攝

脛處髀處髖處脇處脊處腹處胷處手處肘處臂處肩處頸處頭處比丘以偷奪心取是衣囊從此處移著彼處波羅夷是名身上處關稅處者比丘度關應輸稅物而不輸稅直五錢波羅夷復有賈客至關稅處語比丘言與我過是物比丘與過稅直五錢波羅夷復有賈客至關稅處語比丘言與我過是物與汝半稅比丘與過得稅物直五錢波羅夷復有賈客至關稅處語比丘言與我過是物盡與汝稅比丘與過若稅物直五錢波羅夷復有賈客來至關稅處比丘亦異道過失所稅物物直五錢波羅夷復有賈客來至稅處比丘亦異道過失所稅物五錢直偷蘭遮若稅處有賊若惡獸若飢餓故比丘亦異道不犯是名關稅處共期處者比丘與賊共期破諸村落得物與比丘分得五錢直波羅夷是名共期處無足衆生者蟦虫千頭羅虫有人取之擧著器中比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿器取虫

十誦律卷第一 第十六張 攝

直五錢波羅夷若比丘偷心在器不在虫若心在虫不在器若心兩在以偷奪心取得五錢直波羅夷是名无足處二足處者如鵝鷹孔雀鸚鵡舍利鳥拘耆羅鳥狌狌及人有人取是物擧著籠中比丘以偷奪心取得波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿籠取鳥直五錢波羅夷若比丘偷心在籠不在鳥若心在鳥不在籠若心兩在以偷奪心取得五錢直波羅夷偷人有二種一者檐去二者共要若比丘以人著脊上過二蹄波羅夷若共期處行過二蹄波羅夷是名二足處四足處者象馬牛羊驢騾有人以繩繫在一處比丘以偷奪心解繩牽去過四蹄波羅夷若在牆壁籬障內比丘以偷奪心駈出過四蹄波羅夷有諸四足共一處卧比丘以偷奪心駈一令起出過四蹄波羅夷若在外放比丘心念是放牧人入村去時我當盜取偷蘭遮若煞者波夜提煞已取肉直五錢波羅夷是名四足處多足處者蜈蚣百足蛣蟣有

十誦律卷第一 第十七張 攝

人擧著器中比丘偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿器取虫直五錢波羅夷若偷心在器不在虫若心在虫不在器若心兩在以偷心取直五錢波羅夷是名多足處又有七種取人重物波羅夷一非已想二不同意三不蹔用四知有主五不狂六不心乱七不病壞心又七種取人重物無犯一者已想二者同意三者蹔用四者謂無主五者狂六者心乱七者病壞心又七種取非人重物偷蘭遮一非已想二不同意想三不蹔用四知有主五不狂六不心乱七不病壞心又七種取非人重物無犯已想同意取蹔用謂无主狂心乱心病壞心又有七種取人輕物偷蘭遮非已想不同意不蹔用知有主不狂不心乱不病壞心又有七種取人輕物無犯已想同意取蹔用謂無主狂心乱心病壞心又有七種取非人輕物突吉羅非已想不同意不蹔用知有主不狂心不心乱不病壞心又有七種取非人輕物無犯已

想同意取數用謂無主狂心乱心病
壞心有比丘尼名施越多知識謂有
福德人喜供養與油酥蜜石蜜有一賈
客見是比丘尼信敬心喜作如是言
善女所須酥油蜜石蜜至我舍取荅
言如是時有比丘尼聞是語過後數
日便往到其舍言施越比丘尼須胡
麻油五升賈客問言用作何等荅言
我持是至比丘尼寺中賈客即與是
比丘尼持至寺中便自服過之後數日
賈客見施越比丘尼言善女何以但
索麻油不索餘物比丘尼言何以說
是荅言有一比丘尼來言汝須胡麻油
我即與之施越言善若索餘物汝亦
當與施越即往語彼比丘尼言汝是
弊惡比丘尼下賤比丘尼汝得波羅夷
彼比丘尼言何以尒施越言賈客不
與計取他油彼比丘尼言我非不與
取我以汝名字故取即自生疑我將
無得波羅夷耶是事白佛佛知故問
汝以何心取荅言我以施越名字取
佛言不得波羅夷但故妄語得波夜提
從今日不得詐稱他名取若取犯罪

復有東方比丘尼與波利比丘尼共
一道行時波利比丘尼在前遺失衣
去東方比丘尼在後得之共會一處
時東方比丘尼唱言誰失是衣我今
地得波利比丘尼言汝取是衣耶荅
言我取波利言汝得波羅夷罪問言
何故荅言汝以盗心取故是比丘尼
心疑我將無得波羅夷耶是事白佛
佛言無犯有一居士近祇桓耕地放
衣一面時有比丘求糞掃衣見是地
衣四顧無人便取持去耕人遥見語
比丘言莫取我衣比丘不聞耕人即
往捉比丘言汝比丘法不與取耶比
丘荅言我謂糞掃无主故取耕人言
此是我衣比丘言是汝衣者便自持
去比丘心疑我將無得波羅夷耶是
事白佛佛知故問汝以何心取比丘
言我謂無主故取佛言無犯從今取
衣當善籌量此是他衣物雖无人守
必自有主　盍竟

十誦律卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第二　初誦之二

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明四波羅夷法之二

佛在跋耆國跋求摩河上是時佛語
諸比丘脩習不淨觀得大果大利諸
比丘作是念世尊教我等脩習不淨
觀得大果大利我等當勤脩習諸比
丘作是念已勤脩習不淨觀深懷厭
惡慚愧是身譬如年少自喜嚴飾洗
浴身體剪爪治鬚髮著好衣服以香
塗身若以死蛇若以死狗或以死人
臭爛青瘀烏獸所食膿血垂出以繫
其頭厭惡臭屍深懷慙愧是諸比丘
深脩不淨觀故慙愧厭惡亦復如是
尒時或有比丘發心欲死歎死求刀
自殺或服毒藥或有自繫或投高崖
或有比丘轉相害命有一比丘勤脩
不淨觀深得厭惡慙愧臭身便往塵
杖梵志所讚言善人汝能殺我與汝
衣鉢時彼梵志即以利刀而斷其命
有血汙刀持至跋求摩河上洗之有
魔天神從水中出住水上讚梵志言
善人汝得大福德是沙門釋子未度

者度未脫者脫無得衣鉢時彼梵志生惡邪見自謂審尒便挾刀去從房至房從經行處至經行處唱言誰未度者我當度之誰未脫者我當脫之時諸比丘勤修不淨觀故厭惡臭身從住處出至梵志所讚言善人可斷我命時彼梵志尋斷其命如是二三乃至六十以是因緣僧遂減少月十五日說戒時至衆僧減少佛知故問阿難言今說戒日衆僧都集何故減少阿難白言世尊一時教諸比丘深修習不淨觀得大果大利是諸比丘即勤修不淨觀厭惡臭身譬如年少自喜嚴飾洗浴身體剪爪治鬚髮著好衣服以香塗身若以死蛇若以死狗或以死人臭爛青瘀烏鵲所食膿血垂出以繫其頸是人厭惡深懷慚愧是諸比丘修不淨觀厭惡慚愧亦復如是尒時或有發心欲死歎死求刀自煞或服毒藥或有自繫或投高崖或有比丘轉相害命有一比丘勤修不淨觀故深得厭惡慚愧臭身便往鹿杖梵志所讚言善人汝能煞我與

汝衣鉢時彼梵志尋以利刀斷是比丘命有血汙刀持至跋求摩河上洗之有魔天神從水中出住水上讚梵志言汝得大福德是持戒沙門釋子未度者度未脫者脫兼得衣鉢時彼梵志即生惡邪見自謂審尒便挾刀去從房至房從經行處至經行處即大唱言誰未度者我當度之誰未脫者我當脫之時諸比丘勤修不淨觀故深得厭惡慚愧臭身從住處出至梵志所讚言善人可斷我命時彼梵志尋斷其命如是二三乃至六十故僧減少唯願世尊為諸比丘說餘善道安樂住法元有厭惡諸惡法生即能除滅佛語阿難更有善道安樂行法無有厭惡諸惡法生即能除滅世尊云何善道安樂住法無有厭惡諸惡法生即能滅除佛告阿難有阿那般那念名為善道安樂住法所以者何諸惡法生即能除滅無厭惡故世尊云何修習阿那般那念名為善道安樂住法諸惡法生即能除滅無有厭惡佛語阿難若有比丘隨其所依城邑

聚落止住晨朝時到著衣持鉢攝身諸根繫念一心入村乞食食已若在空處若在樹下若在空舍敷尼師壇正坐端身繫念在前除世貪嫉於他財物遠離貪著如是行者則能捨離瞋恚睡眠調戲疑悔是諸陰蓋能煩惱心使慧力羸不至涅槃是故當除若息入時當一心知入若息出時當一心知出若長若短若息入遍身當一心知從一切身入若息出遍身當一心知從一切身出除身行時當一其心念出入息受喜時受樂時受心行時除心行時當一其心念出入息覺心時令心喜時令心攝時令心解脫時當一其心念出入息觀无常觀變壞觀離欲觀滅盡觀捨離當一其心念出入息阿難是名善道安樂行法諸惡法生即能除滅無有厭惡尒時佛語諸比丘當勤修習阿那般那念得大果大利時諸比丘各作是念世尊為我等讚歎修習阿那般那念得大果大利我等當勤修習作是念已即勤修習阿那般那念便得无量種種知見作證

十誦律巻第二　第五張　攝

佛知多有比丘得漏盡道成阿羅漢
以是因緣集比丘僧種種呵責云何
名比丘求刀自煞歎死教死種種呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘若人若人
類故自奪命若持刀與教死歎死作如
是言人用惡活為寧死勝生隨彼心
樂死種種因緣教死歎死死者是比
丘波羅夷不應共住奪命者自奪若
教他奪是中云何犯罪比丘有三種
奪人命波羅夷一者自二者教三者
遣使自者自身作自身奪他命教者
教語他言捉是人繫縛奪命遣使者
語他人言汝識某甲不汝捉是人繫
縛奪命是使隨語奪彼命時比丘得
波羅夷復有三種奪人命一者用內
色二者用非內色三者用內非內色
內色者比丘用手打他若足若頭若
餘身分作如是念令彼因死彼因死者
是比丘波羅夷若不即死後因是死亦
波羅夷若不即死後不因死得偷蘭遮
用不內色者若比丘以木瓦石刀槊弓
箭若木段白鑞段鉛錫段遥擲彼人

十誦律巻第二　第六張　攝

作如是念令彼因死彼因死者波羅
夷若不即死後因是死亦波羅夷若
不即死後不因死偷蘭遮用內非內
色者若比丘以手捉木瓦石刀槊弓
箭若木段白鑞段鉛錫段打他作如
是念令彼因死彼因死者波羅夷若
不即死後因是死亦波羅夷若不即
死後不因死偷蘭遮復有比丘不以內
色不以非內色亦不以內非內色為煞
人故合諸毒藥若著眼中耳中鼻中口
中若著男女根中身上若著瘡中若著
餅宍中羹飯粥中若被褥中大車小車
卧具輦轝步挽車中作如是念令彼因
死彼因死者波羅夷若不即死後因
是死亦波羅夷若不即死後不因是
死偷蘭遮復有比丘不以內色不以
非內色亦不以內非內色亦不以毒藥
為煞人故作憂多煞頭多煞作弶作
羂作撥作毗陀羅煞半毗陀羅煞斷命
煞墮胎煞按腹煞推著火中推著水
中推著坑中若遣令去就道中死乃至
胎中初受二根身根命根於中起方便
煞憂多者有比丘知是人從此道來

十誦律巻第二　第七張　攝

於中先作無烟火坑以沙土覆上若
心念若口說以是人從此道来故我
作是坑是名成憂多若是人因是死
者比丘得波羅夷若不即死後因是
死亦波羅夷若不即死後不因死偷
蘭遮若比丘為人作坑人死者波羅
夷非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷
蘭遮若為非人作坑非人死者偷蘭
遮人死者突吉羅畜生墮死亦突吉羅
若比丘為畜生作坑畜生墮死波夜
提若人墮死突吉羅非人墮死亦突
吉羅若比丘不定為一事作諸有來
者皆令墮死人死者波羅夷非人死
者偷蘭遮畜生死者波夜提都無死
者偷蘭遮突吉羅是名憂多頭多者
有二種一者地二者木地頭多者若
比丘作坑埋人腳踝若埋膝若腰若
髆若腋至頭如是埋已令象蹴踏令
馬駱駝牛驢蹴蹹若令毒蛇蜈蚣往
嚙作如是念令彼因死彼因死者比
丘得波羅夷若不即死後因是死亦
波羅夷若不即死後不因是死偷蘭
遮是名也頭多木頭多者有比丘穿

十誦律卷第二　第八張

木作孔若析人脚杻手枷頸如是繫
已令爲馬駱駝牛驢蹴踏若令毒蛇
蝮螫往嚙作如是念令彼因死彼因
死者波羅夷若不即死後因是死亦
波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮
是名木頭多弶若有比丘知是人從
此道來於中依樹依柱依石依壁若
依木段白鑞段鉛錫段是中施弶若
心念若口說爲是人從此道來故作
弶令彼因死者比丘得波羅夷若不即
死後因是死亦波羅夷若不即死後
不因死偷蘭遮若爲人作弶人死者
波羅夷非人及畜生死者偷蘭遮若
爲非人作弶非人死者偷蘭遮人
及畜生死者突吉羅若爲畜生作
弶畜生死者波逸提人及非人死
者突吉羅若不定爲一事作諸有
來者皆令墮死若人死者波羅夷
非人死者偷蘭遮畜生死者波夜提
都不死者偷蘭遮突吉羅是名爲弶罥
者有比丘知是人從此道來若依樹依
柱依石依橛依壁依木段白鑞段鉛錫
段是中施罥若心念若口說爲是人從

十誦律卷第二　第九張

此道來故作罥是罥事成彼因死者比
丘得波羅夷若不即死後因是死亦
波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮
若比丘爲人故作罥人死者波羅夷
非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭
遮爲非人作罥非人死者偷蘭遮人
及畜生死者突吉羅爲畜生作罥畜
生墮死波夜提人及非人死者突吉
羅若比丘不定爲一事作罥諸有來者
皆令墮死者若人死者波羅夷非人
死者偷蘭遮畜生死者波夜提都無
死者偷蘭遮突吉羅是名爲罥煞撥
者若比丘知是人從此道來若依樹
依柱依橛依石依壁依木段白鑞段
鉛錫段是中施機撥若心念若口說爲
是人從此道來故作撥是撥事成彼因
死者比丘得波羅夷若不即死後因是
死亦波羅夷若不即死後不因死偷
蘭遮若比丘爲人故作撥人死者波
羅夷非人及畜生死者皆偷蘭遮爲
非人作撥非人死者偷蘭遮人及畜
生死者突吉羅爲畜生作撥畜生死
者波夜提人及非人死者突吉羅若

十誦律卷第二　第十張

比丘不定爲一事作撥諸有來者皆
令墮死若人死者波羅夷非人死者
偷蘭遮畜生死者波夜提都無死者
偷蘭遮突吉羅是名爲撥毗陀羅者
有比丘以二十九日求全身死人召鬼
呪尸令起水洗著衣著刀手中若心
念若口說我爲某故作毗陀羅即讀
呪術是名毗陀羅成若所欲煞人或
入禪定或入滅盡定或入慈心三昧若
有大力呪師護念救解若有大力天
神守護則　能害是作　比丘先辦一
羊若得　蕉樹若不得　蕉前人者當
煞是羊若煞是樹如是作者善若不
爾者還煞是比丘是名毗陀羅半毗陀
羅者有比丘二十九日作鐵車作鐵
車已作鐵人作鐵人已召鬼呪鐵人
令起水洗著衣繫刀著鐵人手中若
心念若口說我爲某故作是半毗陀
羅讀是呪術是名半毗陀羅成若所
欲煞人入禪定入滅盡定入慈心三
昧若有大力呪師護念救解若有大
力天神守護則不能害是作呪比丘
先辦一羊若得芭蕉樹若不得煞前人

十誦律卷第二　第十張　稱

者當煞是羊若煞是樹如是作者善若不尒者還煞是比丘是名半毗陁羅斷命者若比丘以其二十九日牛屎塗地酒食著中然火已尋著水中心念口說讀呪術言如火水中滅某甲人命亦如是滅若火滅時彼命隨滅又如比丘二十九日牛屎塗地酒食著中畫作所欲煞人形像作是像已尋還撥滅心念口說讀呪術言如是像滅彼命亦滅若像滅時彼命隨滅有如比丘二十九日牛屎塗地酒食著中以針刺衣角頭尋還拔出心念口說讀呪術言如是針出彼命隨出是針出時彼命隨出是名斷命墮胎者有比丘與有胎女人吐下藥灌鼻藥灌大小便處藥若針血脉若出眼淚若消血藥作是念以是因緣令女人死死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮若是比丘為煞彼母故令墮胎若母死者波羅夷若胎死者偷蘭遮若俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮若比丘為煞胎故作墮胎法若胎死者波羅夷

十誦律卷第二　第十三張　稱

母死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是名墮胎按腹者有比丘使懷姙女人重作或擔重物教使在車前走若令上峻岸作是念以此因緣令女人死死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮若比丘為母故按腹母死者波羅夷胎死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮若為胎故按腹胎死者波羅夷母死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是名按腹推墮火中者推木火中草火中牛屎火中糠火中作如是心念令彼因是死彼因是死者波羅夷若不即死後因是死者波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名墮火推墮水中者推大池中大海中深泉中陂水中大深井中深河渠中乃至面没水中作如是念令彼因是死死者波羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名墮水高上推墮下者高山高岸殿舍牆壁深坑作如是念令彼因是死死者波羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮遣令道中死者有比丘知是道中有

十誦律卷第二　第十五張　稱

惡賊惡獸飢餓遣令往至此惡道中作如是念令彼惡道中死死者波羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名遣令道中死乃至胎中初得二根者謂身根命根迦羅羅時以煞心起方便欲令死死者波羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮歎語諸比丘求刀有二種一者自求二者教人求讚歎有三種一者惡戒人二者善戒人三者病人惡戒人者煞牛煞羊養雞養豬放鷹捕魚獵師圍兔偷賊魁膾呪龍守獄有比丘到惡戒人所作如是言汝等惡戒人何以久作罪不如早死是人因是死者比丘得波羅夷若不即死者偷蘭遮若惡戒人作如是言我不用是比丘語不因死者比丘得偷蘭遮若比丘讚歎是人令死便心悔作是念言我何以教是人死還到語言汝等惡人或以善知識因緣故親近善人得聽善法能正思惟得離惡罪汝勿自煞若是人受比丘語不因死者比丘得偷蘭遮善戒者比丘

比丘尼優婆塞優婆夷有比丘到諸善人所作如是言汝持善戒有福德人若死便受天福汝等何不自奪命是人因是自奪命者比丘得波羅夷若不自奪命偷蘭遮若善戒人作是念我何以受是比丘語自奪命不因死者偷蘭遮若比丘教他死已心生悔言我不是何以教此善人死還往語言汝善戒人隨壽命住福德益多福德多故受福亦多莫自奪命不因死者偷蘭遮病者四大增減受諸苦惱比丘語是人言汝去何能久忍是苦惱何不自奪命因是死者比丘得波羅夷若不死者偷蘭遮若是病人作是念我何緣受是比丘語自奪命不因死者偷蘭遮若比丘心悔我不是何以教此病人自煞還往語言汝等病人或得良藥善看病人隨病飲食病可得差莫自奪命病人不因死者偷蘭遮是名三種讚死迦留陀夷恒出入一居士舍晨朝時到著衣持鉢往至其舍是家婦有未斷乳兒持著床上以疊覆之捨去迦留陀夷門下彈指婦

人出看言大德入坐此床上迦留陀夷不看便坐兒上腸出大喚婦言此有小兒比丘身重小兒即死作是事已還到寺中語諸比丘我今日作如是事諸比丘以是事白佛佛知而故問汝以何心作荅言我不先看床上便坐佛言無犯從今當先看床檢坐處然後可坐若不先看者得突吉羅罪又父子比丘共行憍薩羅國向舍衛城至嶮道中兒語父言疾行過此父隨兒語疾走乏死兒即生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是事白佛佛知故問汝以何心語兒比丘言我見日暮恐不過嶮道以愛重心語令疾行遂使乏死佛言無犯復有父子比丘共行憍薩羅國向舍衛城至一聚落无有僧坊兒問父言今何處宿父言聚落中宿兒言聚落中宿白衣何異父即語兒當何處宿兒言空地宿父言此有虎狼可畏我眠汝覺兒言介即便卧父便鼾眠虎聞鼾聲便來嚙父頭破大喚兒即起看頭破尋死兒即生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是事白佛

佛言不犯應大喚然火怖之有一比丘日暮入嶮道值賊賊欲取比丘比丘捨走墮岸下織衣師上織師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事白佛佛言不犯波羅夷從今日莫作如是身行阿羅毗國僧坊中壞故房舍比丘在屋上作手中失墼墮木師上木師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事白佛佛言不犯從今日當一心執作復次阿羅毗國比丘僧房中壞故房舍比丘作時見墼中有蝎怖畏跳下墮木師上木師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事白佛佛言不犯從今莫起如是身行 殺事竟

佛在維耶離國夏安居時與大比丘衆俱時世飢饉乞食難得諸人妻子尚乏飲食何況與乞人佛以是因緣故集諸比丘而告之曰汝等當知此間飢餓乞食難得諸人妻子尚乏飲食遣諸苦惱何況與人汝等比丘隨所知識隨諸親里隨所信人往彼安居莫在此間以飲食故受諸苦惱時諸比丘隨所知識各往安居有諸比丘往憍薩羅

十誦律卷第二　第十七張　攝

國一處安居復有比丘到婆求摩河
邊聚落安居是聚落中多諸貴人奴
婢財寶穀米豊饒種種成就時河上
安居比丘作是念今世飢餓乞食難
得諸人妻子尚乏飲食況與乞人是
聚落中多富貴家穀米豊饒種種成
就我等當到是諸家共相讚歎作是
言居士當知汝等得大善利諸大比
丘僧依汝聚落中安居故今此衆中
某是阿羅漢某是向阿羅漢某是阿那
含某是向阿那含某是斯陁含某是向
斯陁含某是須陁洹某是向須陁洹某
得初禪二禪三禪四禪某得无量慈心
無量悲心無量喜心無量捨心某得無
量空處識處無所有處非有想非無想
處某得不淨觀某得阿那般那念諸比
丘作是念已即入聚落到富貴家共
相讚歎汝等當知得大善利福田衆
僧依汝聚落安居今此衆中某是阿
羅漢我亦是阿羅漢某向阿羅漢我
亦向阿羅漢某是阿那含我亦是阿
那含某向阿那含我亦向阿那含某
得斯陁含我亦得斯陁含某向斯陁

十誦律卷第二　第十八張　攝

含我亦向斯陁含某得須陁洹我亦
得須陁洹某向須陁洹我亦向須陁
洹某得初禪二禪三禪四禪无量慈
心悲心喜心捨心空處識處無所有
處非有想非無想處不淨觀阿那般
那念我亦得初禪乃至阿那般那念
彼諸居士即生清淨信心作如是念我
等得大善利有大福田衆僧依我等聚
落安居其得阿羅漢某向阿羅漢某
得阿那含某向阿那含某得斯陁含
某向斯陁含某得須陁洹某向須
陁洹某得初禪二禪三禪四禪无量
慈心悲喜捨心空處識處無所有處
非有想非無想處不淨觀阿那般那
念是居士得是信心已今飢儉時乞
食難得乃能如先豊樂易得時與衆
僧作前食後食怛鉢那時婆求摩河
邊安居比丘猷是飲食身體充滿得
色得力肥盛潤澤諸佛在世法歲二
時大會春末後月夏末後月春末月
者諸方國土處處諸比丘來作是念
佛所說法我等當安居時修習得安
樂住是名初大會夏末月者諸比丘

十誦律卷第二　第十九張　攝

處處夏三月安居竟作衣畢持衣鉢
詣佛所作是念我等久不見佛久不
見世尊是第二大會
尒時憍薩羅國安居比丘過夏三月
作衣畢持衣鉢遊行到維耶離國諸佛
常法有共佛安居比丘有客比丘來當
共往迎一心問訊與擔衣鉢開房舍
示卧具處作是言此是汝等房舍麁
陛細床細陛繩床被褥枕席隨上座
次第住尒時維耶離比丘遥見憍薩
羅比丘來便共出迎一心問訊與擔
衣鉢開房舍示卧具處作如是言此
是汝等房舍麁陛繩床細陛繩床被
褥枕席隨上座次第住問訊言汝等
忍足安樂住乞食不乏道路不疲耶憍
薩羅比丘荅言我等忍足安樂住道
路不疲但乞食難得維耶離比丘言汝
實忍足安樂住道路不疲乞食難得
故汝等羸瘦顔色憔悴尒時婆求摩
河上比丘安居竟作衣畢遊行到維
耶離時維耶離比丘遥見婆求摩河比
丘来皆共出迎一心問訊與擔衣鉢
開房舍示卧具處作如是言此是汝

十誦律卷第二　第二十張

等房舍敷㭰繩床細㭰繩床被褥枕
席隨上座次第住問訊言汝等忍足
安樂住乞食不乏道路不疲耶婆求
摩訶上比丘荅言我等忍足安樂住
乞食不乏但道路疲極維耶離比丘言
汝實忍足安樂住道路疲極乞食不
乏何以故汝等肥盛顏色和悅時維
耶離比丘漸漸急問汝等長老今世
飢儉乞食難得諸人妻子尚乏飲食
況能與人汝等何因緣故安居時氣
力肥盛顏色和悅乞食不難時婆求
摩訶比丘廣說如上因緣維耶離比丘
問諸長老汝等所可讚歎實有是功
德不荅言實無維耶離比丘以種種因
緣呵責婆求摩訶比丘汝所作事非沙
門法不隨順道無欲樂心作不淨行
出家之人所不應作汝不知佛世尊
以種種因緣呵責妄語種種因緣讚
歎不妄語佛常說法教人離妄語汝
等尚不應生心作妄語想何況為飲
食故空無過人聖法自說言得如是
種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問婆求摩河比丘汝

十誦律卷第二　第二十一張

等實作是事不荅言實作世尊佛以
種種因緣呵責婆求摩訶比丘汝等所
作事非沙門法不隨順道無欲樂心
作不淨行出家之人所不應作汝癡
人不知我以種種因緣呵責妄語種
種因緣讚歎不妄語我常說法教人
離妄語汝尚不應生心作妄語想何
況為飲食故空無過人法自說言得
佛如是種種因緣呵已語諸比丘世
間有三種大賊一者作百人主故在
百人前百人恭敬圍繞二百三百四
百五百人主故在五百人前五百人恭
敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷道偷
奪破城煞人是名初世間大賊二者
有比丘用四方衆僧園林中竹木根
莖枝葉花果財物飲食賣以自活若
與知識白衣是名第二世間大賊三
者有比丘為飲食供養故空無過人聖
法故作妄語自說言得若與百人恭敬
圍繞至五百人恭敬圍繞入城聚落受
他供養前食後食怛鉢那是名第三世
間大賊是中百人賊主在百人前恭敬
圍繞二百三百四百五百人主在五百

十誦律卷第二　第二十二張

人前恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷
道偷奪破城煞人此名小賊若有比丘
用四方衆僧園林中竹木根莖枝葉
花果財物飲食賣以自活若與知識
白衣是亦小賊佛言是第三賊於天
人世間魔界梵世沙門婆羅門天人
衆中最是大賊謂為飲食故空無過
人法故作妄語自說言得若與百人
至五百人恭敬圍遶入城聚落受他
供養前食後食怛鉢那是名大賊佛說
偈言

比丘未得道　自說言得道　天人中大賊
極惡破戒人　是癡人身壞　當墮地獄中

佛種種因緣呵責已語諸比丘以十
利故與諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘不知不見空無過人法自
言我得如是知如是見是比丘後時
若問若不問貪著利養故不知言知
不見言見空誑妄語是比丘波羅夷
不共住佛在舍衛國時憍薩羅國有
空閑處諸比丘住其中諸比丘因別
相觀得定故貪欲瞋恚不起便作是念
我已得道所作已辦是諸比丘到佛所

十誦律卷第二 第二十五張

自言我是阿羅漢生分已盡更不受身作是語已後近聚落僧坊中住數見女人故貪欲瞋恚便起是諸比丘作是言我曹辛苦痛惱本在空閑處時因別相觀得定故貪欲瞋恚不起便作是念我已得道所作已辦即到佛所自言我是阿羅漢我生已盡更不受身今近聚落住數見女人故貪欲瞋恚便生我曹失比丘法燒比丘法我曹空无過人法自說言得是諸比丘語餘比丘餘比丘聞已向佛廣說佛以是事因緣故集比丘僧以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘不知不見空無過人法自言我得如是知如是見後時或問或不問欲出罪故便言我不知言知不見言見空誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住不知者過人法不知不得不見不觸不證不見者不見苦諦不見集諦滅諦道諦是中犯者若比丘說我阿羅漢若不實犯波羅夷向阿羅漢不實犯波羅夷若阿那含不實犯波羅夷向阿那含

十誦律卷第二 第二十四張

不實犯波羅夷若斯陀含不實犯波羅夷若向斯陀含不實犯波羅夷若須陀洹不實犯波羅夷若向須陀洹不實犯波羅夷若比丘言我得初禪二禪三禪四禪得無量慈心悲心喜心捨心空處識處无所有處非有想非無想處不淨觀得阿那般那念不實犯波羅夷乃至說我善持戒人婬欲不起若不實者偷蘭遮若比丘作是言諸天來至我所龍夜叉毗陀羅鬼餓鬼鳩槃荼鬼毗舍遮鬼羅剎鬼來至我所彼問我答我問彼答若是事不實者比丘犯波羅夷乃至旋風土鬼來至我所若不實者偷蘭遮一時長老大目犍連在耆闍崛山入無所有空定善取入定相不善取出定相從三昧起聞阿脩羅城中伎樂音聲已還疾入定作如是念我在定中聞阿脩羅城中伎樂音聲從三昧起語諸比丘我在耆闍崛山入無所有處無色定聞阿修羅城中伎樂音聲諸比丘語目連何有是處入無色定當見色聞聲何以故若入無色定破壞色相

十誦律卷第二 第二十五張

捨離聲相汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘汝等莫說目連犯罪何以故目連但見前事不見後事如來亦見前亦見後是目連在耆闍崛山入無所有處無色定善取入定相不善取出定相從定起聞阿脩羅城中伎樂音聲聞已還疾入定便自謂我入定聞聲若入無色定若見色若聞聲无有是處何以故是人破壞色相捨離聲相故若目連空無過人法故妄語者亦無是處是目連隨心想說無罪有一時諸比丘問長老目連多浮陁河水從何處來目連答言此水從阿耨達池中來諸比丘言阿耨達池其水甘美有八功德此水沸熱鹹苦何有此事汝目連汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事犯罪何以故阿耨達池去此極遠是水本有八功德甘美經歷五百小地獄上來是故鹹熱汝等若問目連是水何故鹹熱能隨想答目連實語無犯有一時大目

十誦律卷第二　第二十六張

揵連入定見跋耆諸夜叉與摩竭陀夜叉共鬪破摩竭陀夜叉從定起已語諸比丘跋耆人當破摩竭陀人後阿闍世王善將兵衆破跋耆人諸比丘語大目揵連汝先言跋耆人當破摩竭陀人今摩竭陀人破跋耆人汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治駈遣是事白佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如来見前亦見後是跋耆夜叉與摩竭陀夜叉共鬪得勝時跋耆人亦破摩竭陀人後阿闍世王更集兵衆共戰得勝是目連隨心想說無犯目連又後入定見摩竭陀夜叉與跋耆夜叉共鬪得勝目連從三昧起語諸比丘摩竭陀人當破跋耆人後共鬪時跋耆人得勝諸比丘語目連汝先言摩竭陀人當破跋耆人今跋耆人更破摩竭陀人汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治駈遣是事問佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如来見前亦見後是摩竭陀夜叉與跋耆夜叉共鬪得勝

十誦律卷第二　第二十七張

時摩竭陀人亦勝跋耆人後跋耆人更集兵衆共鬪得勝目連隨心想說無犯有一時目連晨朝時到著衣持鉢入居士舍與數座處共相問訊居士言大德目連是姙身婦人為生男女目連荅言生男語已便去復有一梵志来入舍居士問言此姙身婦人為生男女荅言生女後實生女諸比丘語目連汝先說居士婦生男今乃生女汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治駈遣是事白佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如来見前亦見後是時此女是男後轉為女目連隨心想說無犯後復相他生女亦如是介時大旱目連入定見却後七日天當大雨滿埦滿溢諸城邑人皆聞是語咸大歡喜國中人民皆捨衆務覆屋蓋藏各各屈指捉籌數日到第七日尚無雨氣何況大雨諸比丘語目連汝言七日大雨滿埦滿溢今元雨氣何況有雨汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治駈遣是事白佛佛語諸比

十誦律卷第二　第二十八張

丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如来亦見前亦見後是七日時實有大雨有羅睺阿修羅王以手接去置大海中目連隨心想說無犯又一時長老莎伽陀語諸比丘我入禪定能令阿鼻地獄上至阿迦膩吒天滿其中火諸比丘言何有是處聲聞弟子能作大火從阿鼻地獄極至梵世汝空無過人法故作妄語汝莎伽陀應擯治駈遣是事白佛佛語諸比丘莫說莎伽陀是事犯罪何以故若比丘依初禪修如意足得神通力從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在能滿中火若依初禪二禪三禪四禪亦如是是莎伽陀依止四禪善修如意足得大神通若念從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在隨意能滿中火是莎伽陀實語無犯又一時長老輸毗陀語諸比丘我一念中能識宿命五百劫事諸比丘言何有是處聲聞弟子在一念中極多能知一世汝空無過人法故作妄語汝輸毗陀應擯治駈遣是事白佛佛語諸比丘莫說輸

毗陁是事犯罪何以故是人前身從
無想天命終來生此間無想天上受
五百刼是故自說我一念中能知五
百刼事是輸毗陁隨心想說無犯

四波羅夷竟

十誦律卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十誦律卷第三　初誦之三　攝

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明十三僧殘法之初

佛在舍衛國介時長老迦留陁夷有
別房舍別房舍中有好床榻被褥敷好
獨坐床掃灑內外皆悉淨潔以淨水餅
盛滿冷水常用水餅盛滿冷水是迦
留陁夷婬欲發時便自出精離急熱
故得安快住後時迦留陁夷知識比
丘來共相問訊在一面坐語迦留陁夷
汝忍不足不安樂住不不乏不答言忍
足安樂住不乏問曰云何忍足安樂
住不乏答言諸長老我有別房好床
被褥淨水餅常用水餅皆滿冷水掃
灑內外皆悉淨潔敷好獨坐床婬欲
發時便自出精離急熱故得安快住
諸長老以是因緣故忍足安樂住不
乏諸比丘言汝非忍非足實苦惱行
以為安樂汝所作事非沙門法不隨
順道不清淨行出家之人所不應作
汝不知佛世尊以種種因緣呵欲欲
想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱佛
常說法教人離欲汝尚不應生心何

況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡
業諸比丘種種呵已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問迦留陁夷
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責汝所作事非沙門法
不隨順道不清淨行出家之人所不
應作汝癡人汝不知我以種種因緣
呵欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅
欲熱我常說法教人離欲汝尚不應
生心何況乃作起欲恚癡結縛根本
不淨惡業汝癡人以此手受他信施
供養云何復以此手作不淨行佛如
是種種呵已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘故出精僧伽婆尸沙佛結是戒
已諸比丘夢中精出心生疑悔往阿
難所頭面札足一面坐已語阿難言
世尊結戒出精者僧伽婆尸沙今諸
比丘夢中出精心生疑悔願為我等
問佛是事阿難默然受比丘語諸比
丘知阿難默然受已從坐起頭面札
足還去不久阿難往詣佛所頭面札
足在一面立白佛言世尊世尊為諸

比丘結戒出精者僧伽婆尸沙佛雖
十誦律卷第三 第二張 摘
如是結戒今諸比丘夢中出精心生
疑悔阿難問佛夢中有心想不佛言
有心想而不作佛以是事集比丘僧
種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒
已語諸比丘從今是戒應如是說若
比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙僧
伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因
衆僧前悔過得滅是名僧伽婆尸沙是
中犯者有三種一者發心欲出二者
身動三者精出復有三種一者為受
樂二者治病三者為自試比丘以內
受色為受樂故發心身動精出僧伽
婆尸沙為治病故為試看故以內受色
發心身動精出僧伽婆尸沙比丘以外
不受色為受樂故為治病故為試看故
發心身動精出僧伽婆尸沙復有四
種一者虛空中動二者發心三者身
動四者精出比丘以內受色為受樂
故虛空中動發心身動精出僧伽婆
尸沙為治病故為試看故虛空中動發
心身動精出僧伽婆尸沙復有五種
若比丘撚小便處捺小便處發心身

動精出僧伽婆尸沙比丘以內受色
十誦律卷第三 第四張 摘 之
為受樂故為治病故為試看故撚捺小
便處發心身動精出僧伽婆尸沙若
比丘以外不受色為受樂故為治病
故為試看故撚捺小便處發心身動精
出僧伽婆尸沙是中精有五種一者
青二者黃三者赤四者白五者薄青
者轉輪王及轉輪王愛職太子黃者
轉輪王其餘諸子赤者轉輪王寂上
大臣白者年已成人薄者年未成人
若人青精出者不出黃赤白薄但能
出青若人精出黃者不出赤白薄青
但能出黃若人赤精出者不出白薄
青黃但能出赤若人出白精者不出
薄青黃赤但能出白若人出薄精者
不出青黃赤白但能出薄若比丘為
出青精故撚捺小便處發心身動精出
僧伽婆尸沙若比丘為出黃赤白薄
精故撚捺小便處發心身動精出僧伽
婆尸沙若一人一時出五種精者無
有是事或有人多行婬故有種種精
出或擔重故遠騎乘故筋節斷解故
有種種精出若比丘起欲想欲欲

覺欲熱不發心欲出身不動精自出
十誦律卷第三 第五張 摘 全義
者無犯若比丘男根上有瘡疱癬疥瘙
為治是病故撚捺精出無犯若比丘向
人炙男根痒摩觸精出無犯若比丘
行時兩髀摩觸或衣觸或騎乘或載
車身動精出不犯若比丘見好色故
精出不犯若不見形憶想故精出不
犯 一事竟

佛在舍衛國尒時長老迦留陁夷晨
朝時到著衣持鉢入城乞食食已還
房持戶鉤在門間立作如是念若有
女人欲來入僧坊中看房舍者我當亦
諸房處時迦留陁夷遙見衆女人便
言姊妹來我當示汝諸房舍處少多
示已將至自房摩觸其身是衆女中
有喜者默然有不喜者即出房外語
諸比丘大德法應尒耶此安隱處更
有恐怖諸比丘言去何安隱處更有
恐怖衆女人廣說上事諸比丘言如
汝所說安隱處更有恐怖時諸比丘
種種因緣為衆女人說法示教利喜
頭面禮足還去不久諸比丘詣佛所
頭面禮足在一面坐向佛廣說佛以

十誦律卷第五　第六張

是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣稱讚離欲除滅欲想我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心故觸女身若捉手髆頭髮一一身分上下摩觸僧伽婆尸沙欲盛者即名變心亦名貪心染心繫心或有變心非欲盛心亦非貪心染心繫心如狂癡人亂心人病壞心人是名變心非欲盛心染心繫心女人者有大有中有小童女非童女堪作婬欲觸身者共在一處手者從腕及指髆者從腕至肩髮者頭髮若劫貝毳納頭髻一一身分者眼耳鼻等是中犯者有九種上摩下摩若抱若捉若牽若推若舉若下若摩大小便處若比丘欲盛變

十誦律卷第三　第七張

心上下摩觸無衣女人頭僧伽婆尸沙若摩面咽臂腹肋脊臍腰大小便處髀膝蹲僧伽婆尸沙如是抱捉牽推舉下摩觸大小便處亦如是若比丘從地舉無衣女人著土埵上土埵上著踞床上踞床上著獨坐床上獨坐床上著大床上大床上著轝上轝上著車上車上著馬上馬上著象上象上著堂上堂上乃至從小下處著小高處僧伽婆尸沙若比丘欲盛變心從堂上舉無衣女人著象上象上著馬上馬上著車上車上著轝上轝上著大床上大床上著獨坐床上獨坐床上著踞床上踞床上著土埵上土埵上著地乃至小高處著小下處僧伽婆尸沙若比丘欲盛變心上下摩觸有衣女人頭偷蘭遮若摩面咽臂肩腹肋脊臍腰大小便處髀膝蹲偷蘭遮如是抱捉牽推舉下摩大小便處偷蘭遮若比丘欲盛變心從地舉有衣女人著土埵上乃至小高處舉著小下處偷蘭遮若女人欲盛變心上下摩觸無衣比丘頭比丘有欲心身動受細滑僧

十誦律卷第三　第八張

伽婆尸沙若摩面咽臂腹肋脊臍腰大小便處髀膝蹲比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙如是抱捉牽推舉下摩大小便處比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙若女人欲盛變心從地舉無衣比丘著土埵上乃至小下處舉著小高處比丘有欲心身動受是細滑僧伽婆尸沙若女人婬欲盛變心從堂上舉無衣比丘著象上乃至小高處舉著小下處比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙若女人欲盛變心上下摩觸有衣比丘頭比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若摩面咽臂脊腹肋臍腰大小便處髀膝蹲比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮如是抱捉牽推舉下摩大小便處比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若女人欲盛變心從地舉有衣比丘著土埵上乃至小下處舉著小高處比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若女人欲盛變心從堂上舉有衣比丘著象上乃至小高處著小下處比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若一比丘摩

一女人僧伽婆尸沙若一比丘摩二三四女僧伽婆尸沙若二比丘摩二三四一女人僧伽婆尸沙若三比丘摩三四一二女人僧伽婆尸沙若四比丘摩四一二三女人僧伽婆尸沙女人所女人想摩僧伽婆尸沙女人所男想黃門想二根想摩僧伽婆尸沙男所男想黃門想二根想女人想摩偷蘭遮黃門所黃門想二根想女想男想摩偷蘭遮二根所二根想女想男想黃門想摩偷蘭遮若是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊偷蘭遮若是事人女邊偷蘭遮即是事非人女邊突吉羅若母想姊妹想女想摩觸女身不犯若救火難水難刀難若墮高處惡虫難惡鬼難不犯若無染心觸不犯二事竟

佛在舍衛國尒時長老迦留陁夷晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已還房取户鈎在門間立作如是念若有女人欲来看者我當示諸房處尒時迦留陁夷遥見諸女便言姊妹来我當示汝諸房舍處少多示已將至自

房作不淨惡語是諸女中有喜者默然不喜者出外語諸比丘大德法應尒耶此安隱處更有恐怖諸比丘言去何安隱處更有恐怖諸女廣說上事諸比丘言如汝所說時諸比丘以種種因緣為衆女說法示教利喜頭面礼足還去不久諸比丘以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陁夷汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陁夷汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵責諸欲想種種因緣稱讚離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃至起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心在女人前作不淨惡語隨婬欲法說者僧伽婆尸沙不淨惡語者隨波羅夷隨僧伽婆尸沙事雖一切罪皆名為惡但此是重罪因緣故名為惡語隨婬欲法者二身

共會說者如年少男女婬欲盛故具說惡語是中犯者有九種讚毁乞願問反問辯教罵讚者比丘在女人前讚歎三瘡門形色端正不大不小不麁不細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙毁者比丘在女人前毁呰三瘡門形色不好或大或小或麁或細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙乞者比丘在女人前乞言汝三瘡門中隨意與我我於三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙願者比丘在女人前願言若人得汝三瘡門者是福德樂人汝能三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙問者比丘問女人言汝夫三瘡門中幾種作幾時作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙反問者比丘問女人言汝夫於三瘡門中不如是作耶乃至百語一一語中僧伽婆尸沙辯者比丘在女人前言我辯酒食牒案華香瓔珞末香塗香敷好床褥汝若来者我於三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙教者比丘教女人言汝三瘡

十誦律卷第三　第十二張　槙

門中隨意與男子者則為男子所愛乃至百語一一語中僧伽婆尸沙罵者比丘罵女人有二種麁罵細罵乃至百語一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前讚三瘡門形色端正乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前毀呰三瘡門形色不好乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前乞三瘡門中隨我意作我隨汝意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出二語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前願言若人得我三瘡門者是福德樂人我能隨意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出二語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前問言汝於三瘡門中能幾種作幾時作乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前反問言汝於三瘡門中不如是作耶乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸

十誦律卷第三　第十三張　播至

沙若女人在比丘前言我辦酒食盤案香華瓔珞末香塗香敷好床褥汝能来者三瘡門中隨汝意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前教言汝能三瘡門中隨意作者則為女人所愛乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前罵是比丘麁罵細罵乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若一比丘向一女人不淨惡語一僧伽婆尸沙若一比丘向二三四女人不淨惡語僧伽婆尸沙若二比丘向二三四一女人不淨惡語僧伽婆尸沙若三比丘向三四一二女人不淨惡語僧伽婆尸沙若四比丘向四一二三女人不淨惡語僧伽婆尸沙若比丘女人所女人想不淨惡語僧伽婆尸沙女人所男想黃門想二根想不淨惡語僧伽婆尸沙男所男想黃門想二根想女想不淨惡語偷蘭遮黃門所黃門想二根想女想男

十誦律卷第三　第十四張　播

想不淨惡語偷蘭遮二根所男想女想黃門想二根想不淨惡語偷蘭遮若是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊偷蘭遮若是事人女邊偷蘭遮即是事非人女邊突吉羅　三事竟

佛在舍衛國尒時長老迦留陀夷晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已還自房持户鉤在門閒立作如是念若有女人欲来僧坊看房舍者我當示諸房處尒時迦留陀夷還見衆女来便言姊妹我當示汝諸房舍處少多示已將至自房向女人讚歎婬欲以身供養是衆女中有喜者默然不喜者出外語諸比丘大德法應尒耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖諸女人廣說上事諸比丘言如汝所說時諸比丘以種種因緣與衆女說法示教利喜頭面礼足還去不久諸比丘以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之

人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心在女人前讚歎以身供養作如是言汝能以身供養我等持戒行善梵行人者諸供養中第一供養僧伽婆尸沙以身供養者比丘語女言汝能以身作婬欲供養者諸供養中第一供養持戒者大戒律法盡能受持行善者正見忍辱故梵行者二身不共會故是中犯者有九種謂上大勝巧善妙福好快上者若比丘語女人言汝能以身作婬欲供養我等持戒人者諸供養中是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作婬欲供養行善人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作婬欲供養梵行人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身供養持戒行善人持戒梵行人行善梵

行人持戒行善梵行人者是上供養僧伽婆尸沙若比丘語女人言汝能以身作婬欲供養不大持戒人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作婬欲供養不大行善人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作婬欲供養不大脩梵行人是上供養僧伽婆尸沙若比丘語女人言汝能以身作婬欲供養不大持戒行善人不大持戒梵行人不大行善梵行人不大持戒行善梵行人者是上供養僧伽婆尸沙若比丘語女人言不以自身作婬欲供養我等持戒人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作婬欲供養行善人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作婬欲供養梵行人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作婬欲供養持戒行善人持戒梵行人行善梵行人持戒行善梵行人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作婬欲供養不大持戒人者是上供養偷蘭遮若比丘語女人言不以自身作婬欲

供養不大行善人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作婬欲供養不大脩梵行人者是上供養偷蘭遮若比丘語女人言不以自身作婬欲供養不大持戒行善人不大持戒梵行人不大行善梵行人不大持戒行善梵行人者是上供養偷蘭遮如是大勝巧善妙福好快供養亦如是若比丘語女人言汝能以身作婬欲供養持戒人者是上大供養僧伽婆尸沙若言上勝上巧上善上妙上福上好上快供養僧伽婆尸沙若言大勝大巧大善大妙大福大好大快供養僧伽婆尸沙若言勝巧勝善勝妙勝福勝好勝快供養僧伽婆尸沙若言巧善巧妙巧福巧好巧快供養僧伽婆尸沙若言善妙善福善好善快供養僧伽婆尸沙若言妙福妙好妙快供養僧伽婆尸沙若言福好福快供養僧伽婆尸沙若言好快供養僧伽婆尸沙若言上大勝上大巧上大善上大妙上大福上大好上大快供養僧伽婆尸沙若言大勝巧大勝善大

十誦律卷第三　第十八張　伏

勝妙大勝福大勝好大勝快供養僧伽婆尸沙若言勝巧善勝巧妙勝巧福勝巧好勝巧快供養僧伽婆尸沙若言巧善妙巧善福巧善好巧善快供養僧伽婆尸沙若言善妙福善妙好善妙快供僧伽婆尸沙若言妙福好妙福快供養養僧伽婆尸沙若言福好快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧上大勝善上大勝妙上大勝福上大勝好上大勝快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善上大勝巧妙上大勝巧福上大勝巧好上大勝巧快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙上大勝巧善福上大勝巧善好上大勝巧善快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙福上大勝巧善妙好上大勝巧善妙快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙福好上大勝巧善妙福快供養僧伽婆尸沙若比丘語女人言若以飲食衣被卧具華香瓔珞持用供養是上供養能以身供養者過是上中上僧伽婆尸沙如是大勝巧善妙福好快亦如是若比丘語女人言以飲食衣被卧

十誦律卷第三　第十九張　本

具華香瓔珞持用供養是上中上能以身供養者過是上中上僧伽婆尸沙如是大勝巧善妙福好快亦如是若一比丘向一女人讚歎以身供養一比丘僧伽婆尸沙若一比丘向二三四女人讚歎以身供養僧伽婆尸沙若二比丘向二三四一女人讚歎以身供養僧伽婆尸沙若三比丘向三四一二女人讚歎以身供養僧伽婆尸沙若四比丘向四一二三女人讚歎以身供養僧伽婆尸沙若比丘女人所女想讚歎僧伽婆尸沙女人所男想黃門想二根想讚歎僧伽婆尸沙男所男想黃門想二根想女想讚歎偷蘭遮黃門所黃門想二根想女想男想讚歎偷蘭遮二根所二根想女想男想黃門想讚歎偷蘭遮若是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊偷蘭遮若是事人女邊偷蘭遮即是事非人女邊突吉羅 四事竟

佛在舍衛國尒時有鹿子長者兒名曰迦羅聰智利根衆人所問常為斷疑他事悉務若人有女姊妹有來求者

十誦律卷第三　第二十張　本

往問迦羅某求我女若姊妹是人為好不好應與不應與能與婦兒衣食不若迦羅言不好不能與婦兒衣食汝莫與女即便不與若迦羅言好能與婦兒衣食汝當與女即隨語與若人自為求婦若為兒求往問迦羅我求某女是女好不能成家事我為可取不若迦羅言不好不能成家事汝莫取之即隨語不取若迦羅言好能成家事汝可取之即隨語取若諸人女姊妹墮貧窮勤苦望作惡處衣食不充便作是言如我女姊妹所受苦惱諸問迦羅信受語者所受苦惱當復劇是由我等信受迦羅語故令女姊妹墮是惡處貧窮勤苦衣食不充若諸人女姊妹墮好處富樂衣食充足便作是念如我女姊妹所受富樂諸問迦羅信受語者所受富樂當復勝是我等信受迦羅語故令女姊妹得好處衣食充足尒時迦羅或得讚譽或得毀呰是人後時以信出家剃除鬚髮被著袈裟作比丘已猶如本法他事悉務若人有女姊妹有來求

十誦律卷第三　第二十一張　補

者往問迦羅比丘某求我女姊妹是
人為好不好應與不應與若迦羅言
是人不好即便不與若迦羅言好即
隨語與若人或為已為兒求婦往問
迦羅我求某女若姊妹好不好能辦
家事不若迦羅言好便隨語取若言
不好即便不取若諸人女姊妹有墮
貧窮惡處勤苦重作衣食不充便作
是念諸問迦羅信受語者所受勤苦
當復劇是若得富樂好處便作如是
念諸問迦羅信受語者所受富樂當
復勝是我以信受迦羅語故令女姊
妹得是樂處如是迦羅比丘或得讚
歎或得毀呰是迦羅比丘數出入諸
檀越舍有人問迦羅言大德汝至某
家不汝能語某與我兒女若與姊妹
迦羅言能如是作媒人往來有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜慚
愧種種因緣呵責迦羅云何名比丘
作媒人行如是呵已向佛廣說佛以
是事集比丘僧佛知而故問迦羅汝
實作是事不荅言實作世尊佛以種
種因緣呵責汝所作事非沙門法不

十誦律卷第三　第二十二張　補

隨順道不清淨行出家之人所不應
作汝癡人不知我以種種因緣呵欲
欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱
我常說法教人離欲汝尚不應生心
何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨
惡業汝癡人我尚不讚歎少有欲心
何況汝作媒嫁事佛種種呵已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘行媒嫁法持
女意語男持男意語女若為成婦事若
為私通事乃至一會時僧伽婆尸沙
媒法者受他語往來女者有十四種
護父所護母所護父母所護兄弟所
護姊妹所護舅護姑護舅姑護親里
護姓護自護法護夫主護持女意語
男者有女人語比丘言汝能持是語
語彼男子不我為汝作婦若共私通
汝能為我作夫若共私通若我與汝
女若與姊妹汝能作我女夫若姊妹
夫是名持女意語男持男意語女者
有男語比丘言汝能持是語語彼女
人不汝與我作婦若共私通我與汝
作夫若共私通若與我女與我姊妹

十誦律卷第三　第二十三張　補

我與汝作女夫為姊妹夫是名持男
意語女乃至一會時者一時共交會
故丈夫有七種婦索得水得破得自
來得以衣食得合生得須臾得索得
者以少多財物索得作婦是名索得
水得者若人捉手以水灌掌與女作
婦是名水得破得者若破他國奪得
作婦復有自國反叛誅罰得者是名
破得自來得者若女人自一心貪著
愛樂故來供給作婦是名自來得衣
食得者若女人不能自活為衣食
故來供給作婦是名衣食得合生
得者若女人語男子言汝有財物
我有財物若生男女當供養我等
是名合生得須臾得者共一交會故
名須臾得是中犯者若比丘自受主
人語自語彼自報主人者僧伽婆尸
沙若自受主人語自語彼使報主人
者僧伽婆尸沙若自受主人語自語
彼使使報主人者僧伽婆尸沙若比
丘自受主人語使語彼使報主人者
僧伽婆尸沙若自受主人語使語彼
使使報主人者僧伽婆尸沙若自

十誦律卷第三　第二十四張

受主人語使語彼自報主人者僧
伽婆尸沙若比丘自受主人語使使
語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若
自受主人語使使語彼自報主人者
僧伽婆尸沙若自受主人語使使語
彼使報主人者僧伽婆尸沙若比丘
從使受主人語使語彼使報主人者
僧伽婆尸沙若從使受主人語使語
彼使使報主人者僧伽婆尸沙若從
使受主人語使語彼自報主人者
僧伽婆尸沙若比丘從使受主人語
使使語彼使使報主人者僧伽婆尸
沙若比丘從使受主人語使使語彼自
報主人者僧伽婆尸沙若從使受主人
語使使語彼使報主人者僧伽婆尸
沙若比丘從使受主人語自語彼自
報主人者僧伽婆尸沙若從彼使受
主人語自語彼使報主人者僧伽婆
尸沙若從使受主人語自語彼使使
報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使
使受主人語使使語彼使使報主人
者僧伽婆尸沙若從使使受主人語
使使語彼自報主人者僧伽婆尸沙

十誦律卷第三　第二十五張

若從使使受主人語使使語彼使報
主人者僧伽婆尸沙若比丘從使使
受主人語自語彼自報主人者僧伽
婆尸沙若從使使受主人語自語彼
使報主人者僧伽婆尸沙若從使使
受主人語自語彼使使報主人者僧
伽婆尸沙若比丘從使使受主人語
使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若
從使使受主人語使語彼使使報主
人者僧伽婆尸沙若從使使受主人
語使語彼自報主人者僧伽婆尸沙
有二比丘受主人語出外一比丘言
汝并說我意若語彼還報主人者俱
僧伽婆尸沙若不報者俱偷蘭遮有
二比丘受主人語出外一比丘語一
比丘莫說我意若語彼還報主人者
一比丘僧伽婆尸沙若不報者偷蘭
遮諸比丘入他舍主人問前行比丘
汝等出入某甲家不能語某甲與我兒
若女姊妹前行比丘言我等不得作
媒人後行比丘聞是語便往語彼居士
言汝能與某甲兒若女姊妹耶還報者
僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮主人問

十誦律卷第三　第二十六張

後行比丘汝出入是諸家不能語某
甲與我兒若女姊妹後行比丘言我
等不得作媒人前行比丘聞是語便
往語彼居士言汝能與某甲兒若女
姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆
尸沙不報者偷蘭遮又一比丘行道中
一女人語比丘言汝能語某甲與我
兒若女姊妹比丘受語語彼還報者
僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四
女人亦如是二三四比丘亦如是一
比丘行道中一男子語比丘言汝能
語其甲與我兒若女姊妹比丘受語
語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷
蘭遮二三四男子亦如是二三四比
丘亦如是黃門二根亦如是一比丘
行道中一女一男語比丘言汝能語
某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼
還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮
二三四女人男子亦如是二三四比
丘亦女是一比丘行道中一女人一
黃門語比丘言汝能語某甲與我兒若
女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽
婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人

黃門亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一女人一二根人語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人二根亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一男一黃門語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四男子黃門亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一男子一二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四男子二根亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一黃門一二根語比丘言汝能語某與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四黃門二根亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一女一男一黃門一二根語比丘言汝能語某與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷

蘭遮二三四女人男子黃門二根亦如是二三四比丘亦如是有居士夫婦相瞋不和時一比丘常出入是家晨朝時到著衣持鉢入舍坐已共相問訊教二人令和合比丘生疑我將無犯僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言有三種婦一財索得二水得三破賊得三種婦若作券言非我婦禮法未斷猶故出入未唱言非我婦教是和合者偷蘭遮若作券言非我婦禮法已斷不復出入而未唱言非我婦教是和合偷蘭遮若作券言非我婦禮法已斷不復出入唱言非我婦和合是者僧伽婆尸沙受他語有三種還報有六種三種者一威儀二相三期威儀者比丘語主人言若見我來往坐立當知得不得相者比丘語主人言主人若見我新剃髮若著絁僧伽梨若捉空鉢當知得不得期者比丘語主人言若見我在衆中大語時若挑衣時當知得不得是名三種受語六種報者一口二書三手印四威儀五相六期若比丘口受使語口語彼口還

報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期還報者僧伽婆尸沙比丘受使口語書語彼書還報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期口還報者僧伽婆尸沙比丘受使口語手印語彼手印還報者僧伽婆尸沙若手印威儀相期口書還報者僧伽婆尸沙若比丘受使書語書語彼書還報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期口還報者僧伽婆尸沙若比丘受使書手印語彼手印還報者僧伽婆尸沙若比丘手印威儀相期口書還報者僧伽婆尸沙比丘受使書語口語彼口還報者僧伽婆尸沙若比丘書手印威儀相期還報者僧伽婆尸沙若比丘受使手印手印語語彼手印還報者僧伽婆尸沙手印威儀相期口書還報者僧伽婆尸沙比丘受使手印語口語彼口還報者僧伽婆尸沙書手印威儀相期還報者僧伽婆尸沙比丘受使手印語書語彼書還報者僧伽婆尸沙手印威儀相期口還報者僧伽婆尸沙若受富貴人語語富貴人還報富貴人者僧伽婆尸沙若受貧賤人語語富貴

十誦律卷第五十 第三十張 福

人還報貧賤人者偷蘭遮若比丘受他語解意旨僧伽婆尸沙若受意旨不受語偷蘭遮若但受語不解意旨不犯五事竟

佛在阿羅毗國尒時諸阿羅毗比丘自乞作廣長高大舍久故難治諸比丘數從居士乞言我須墼須埠鋒鑺斧鑿釜瓮槃盂鉼甕麻繩種種草木皮繩土橐作人車鹿車諸比丘以是因緣心常忩遽樂著作事妨廢讀經坐禪行道尒時長老大迦葉晨朝時到著衣持鉢入城乞食諸居士遥見大迦葉来即呵責言諸沙門釋子自言修善功德今自乞物作廣長高大舍久故難治數来求索種種所須以是因緣妨廢讀經坐禪行道我等失利供養如是難滿難養無猒足人大迦葉聞是事心不喜乞食已往詣佛所頭面礼足在一面坐白佛言世尊我晨朝時到著衣持鉢入阿羅毗城乞食諸居士遥見我来呵責言諸沙門釋子自言修善功德今自乞物作廣長高大舍久故難治數從我等索墼索

十誦律卷第五十 第三十張 福 遮

埠鑠鑺斧鑿釜瓮鉼甕草木皮繩索常著作事以是因緣妨廢讀經坐禪行道我等失利供養如是難滿難養多欲無猒足人雅願世尊與諸比丘作舍限量佛默然受大迦葉知佛默然受語已將護諸比丘心故作礼而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責諸比丘言云何名比丘自乞作廣長高大舍久故難治數從諸居士種種求索樂著作事以是因緣妨廢讀經坐禪行道佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自乞作舍無主自為當應量作是中量者長十二修伽陁搩手内廣七搩手是比丘應問諸比丘諸比丘當示無難無妨處若比丘自乞作舍無主自為不問諸比丘過量作者僧伽婆尸沙若自乞者比丘從諸人乞若得百錢五十乃至一錢舍者温室涼室殿堂樓閣一柱舍重舍無主者是舍無檀越主若男女黄門

十誦律卷第三 第三十二張 福 遮

二根·自為者不為衆僧故專為巳名自為量者佛言用我手量長十二搩手内廣七搩手問者應問僧示處者僧應示作處難處者是中有蛇窟蜈蚣百足毒虫乃至鼠穴無難者是中無蛇窟蜈蚣百足毒虫乃至鼠穴妨處者是舍四邊一尋地内有塔地若官地居士地外道地比丘尼地若有大石流水池水大樹深坑如是有妨處僧不應示無妨處者是舍四邊一尋地内無塔地官地居士地外道地比丘尼地大石流水池水大樹深坑如是無妨處僧應示是比丘應從僧乞示作處乞示作處法者僧一心和合時是比丘從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌應作是言諸長老一心念我某甲比丘為是自乞作舍无主自為無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故示我作處第二第三亦如是乞是中僧應籌量可示不可示若是比丘言無難而實有難不應示若言無妨而實有妨亦不應示若言無難無妨而實有難有妨不應示若

言無難實無難應示若言無妨實無妨應示若言無難無妨實無難无妨應示示法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲比丘欲自乞作舍無主自為无難無妨處作故從僧乞示作處若僧時到僧忍聽僧當示某甲比丘作處白如是大德僧聽是某甲比丘自乞作舍無主自為無難无妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故當示作處誰諸長老忍僧示某甲自乞作舍無主自為无難無妨處作者默然若不忍者說僧示某甲比丘自乞作舍無主自為無難無妨處作竟僧忍默然故是事如是持是中犯者若比丘自乞作舍無主自為不如法作者犯過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯過量不問處犯過量難處犯若過量妨處犯若不問難處犯不問妨處犯若難處妨處犯若過量不問難處犯若過量不問妨處犯若過量不問難處妨處犯若比丘語餘比丘為我作舍語已便去後為作竟是舍不如法作者犯若過量作犯不問

處犯有難處犯妨處犯過量不問處犯過量難處犯過量妨處犯不問難處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過量不問妨處犯過量不問難處妨處犯若比丘語餘比丘為我作舍語已便去後作未成行還自成是舍不如法作犯過量作犯不問處犯難處犯妨處犯過量不問犯過量難處犯過量妨處犯不問難處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過量不問妨處犯過量不問難處妨處犯若為佛為僧無犯若得先成舍無犯六事竟

十誦律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第四 初誦之四 摘

後秦北印度三藏弗若多羅譯

十三僧殘法之餘 丼二不定法

佛在拘睒弥國介時 長老闡鄕多有知識國王夫人王子大臣將師官屬以多知識故伐他神樹作大房舍是樹多人所識多人所用諸居士嫌恨呵責諸沙門釋子自言修善功德以國王夫人王子大臣將師官屬所知識故伐是多人所識多人所用神樹作大房舍我等失利供養如是難滿難養多欲無猒足人有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡鄕汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘以國王夫人王子大臣將師官屬所知識故伐是多人所識用神樹作大房舍佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作大房舍有主自為作是比丘應問諸比丘諸比丘當示無難無妨處若比丘作大房舍有主自為不問

十誦律卷第四

諸比丘難處妨處作者僧伽婆尸沙
大舍者溫室涼室殿堂樓閣一柱舍
重舍乃至容四威儀行立坐臥有主
者是舍有檀越主若男若女黃門二
根自為者不為僧故專為已故名為
自為問者應問僧亦處者僧應示處難
處妨處者如上說是比丘應從僧乞
亦作處乞法者僧一心和合是比丘
從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌
應作是言諸長老一心念我某甲比
丘欲作大房舍有主自為无難無妨處
作我某甲比丘為是有主自為无難
無妨處作故從僧乞亦作處僧憐愍
故示我作處第二第三亦如是乞是
中僧應籌量可亦不可亦若言無難
而實有難若言無妨而實有妨若言
無難無妨而實有難有妨皆不應示
无妨實無妨無難實无難應亦亦法
者僧一心和合一比丘唱言大德僧
聽是某甲比丘欲作大舍有主自為
無難無妨處作是比丘為作大舍故
從僧乞亦作處若僧時到僧忍聽僧
當亦某甲比丘作處白如是大德僧

十誦律卷第四

聽是某甲比丘欲作大舍有主自為
無難無妨處作故從僧乞亦作處僧
憐愍故當亦作處誰諸長老忍某甲比
丘作大舍有主自為無難處无妨處作
者默然若不忍者說如是白四羯磨僧
示竟某甲比丘作大舍有主自為無難
無妨處僧忍默然故是事如是持是中
犯者若比丘有主自為過量作大舍犯
不問處犯有難處犯有妨處犯不問有
難處犯不問有妨處犯難處妨處犯不
問難處妨處犯若比丘語餘比丘為我
作舍語已便去後為作竟是舍過量作
犯不問處犯有難處犯有妨處犯不
問有難處犯不問有妨處犯有難有
妨處犯不問有難有妨處犯若比丘
語餘比丘為我作舍語已便去後作
未成行還自成是舍過量作犯不問
處犯有難處犯有妨處犯不問有難
處犯不問有妨處犯有難有妨處犯
不問有難有妨處犯若先成舍無
犯 七事竟
佛在王舍城尒時長老陀驃力士子
成就五法故僧羯磨作知臥具人不

十誦律卷第四

隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不
得是人隨所應與若阿練兒阿練兒
共持律持律共說法說法共讀脩妬
路讀脩妬路共如是同事者共是人
作是念我如是與者若語若默安樂
得住是陀驃分布臥具時不須燈燭
左手出光右手持與有比丘故待闇
来欲見陀驃神通之力時佛故在王
舍城是力士子陀驃成就五法故眾
僧教作差會人是人差次會時不隨
愛瞋怖癡知次第不越次尒時弥多
羅浮摩比丘次會值得麁食如是再
三食麁食時作如是念我深苦惱是
陀驃力士子故以是麁食惱我當以
何報令彼得惱復作是念我當謗以
無根波羅夷法是比丘有妹比丘尼
名弥多羅時此比丘尼到弥多羅浮
摩比丘所頭面礼足在一面立時弥
多羅浮摩比丘不共語亦不看不教
坐是比丘尼作是念我作何惡何所
觸犯使此兄不共我語作是念已便
言我於兄有何過故不共我語不教
我坐是比丘言陀驃比丘故以麁食

十誦律卷第四　第五張

惱我乃至再三汝不助我比丘尼言欲令我以何事相助是比丘言妹汝到佛所作如是言世尊云何有是法陁驃比丘共我作婬墮波羅夷事比丘尼言是清淨無罪比丘去何謗以无根波羅夷法是比丘言妹汝不作是謗者我不共汝語不喚汝坐是比丘尼敬愛兄故即作是念若我不隨語者兄不共我語不教我坐如是念已即語兄言當隨汝語是比丘言妹小住我當先往佛所汝隨後來我當證之即往佛所頭面礼足在一面立是比丘尼便從後来頭面礼足在一面立白佛言世尊云何有是法陁驃比丘共我作婬墮波羅夷事時弥多羅浮摩比丘即作是言世尊是事實尒我亦先知如是比丘尼所説尒時陁驃在佛後扇佛佛顧視陁驃言汝今去何是弥多羅比丘尼在我前言世尊去何有是法陁驃比丘共我作婬墮波羅夷事弥多羅浮摩比丘亦作是言世尊是事實尒我先亦知如是比丘尼所説陁驃比丘白佛言世尊世尊知我

十誦律卷第四　第六張

修伽陁知我佛語陁驃汝今不得作如是語世尊知我修伽陁知我汝憶念者便説憶念若不憶念者説不憶念我不憶念世尊不憶念修伽陁尒時長老羅睺羅亦在會中偏袒右肩合掌白佛言世尊是陁驃比丘為何所説是弥多羅比丘尼今在佛前作如是語世尊去何有是法陁驃比丘共我作婬墮波羅夷事弥多羅浮摩比丘亦作是言世尊是事實尒我先亦知如是比丘尼所説佛語羅睺羅我今問汝隨汝意荅於意云何若是比丘尼来語我言世尊去何有是法羅睺羅共我作婬墮波羅夷事弥多羅浮摩比丘亦作是説是事審尒我亦先知如比丘尼所説汝當去何時羅睺羅言世尊知我修伽陁知我佛言癡人汝尚能言世尊知我修伽陁知我何況陁驃比丘持戒清淨善脩梵行去何不言世尊知我修伽陁知我尒時佛語諸比丘汝等當記陁驃比丘説不憶念是弥多羅比丘尼自説作罪故應與滅羯磨佛如是教已起

十誦律卷第四　第七張

入禪室時諸比丘審諦急問弥多羅浮摩比丘言汝去何見何處見見犯何事汝以何事故往見是諸比丘審諦急問已荅言陁驃比丘實梵行清淨我以欲故瞋故怖故癡故作是語謗諸比丘言去何陁驃比丘梵行清淨以欲故瞋故怖故癡故作是語謗荅言陁驃比丘成就五法故王舍城衆僧教作差會人不隨愛瞋怖癡次第不越次我時次會值麁惡食如是再三敢食時心中苦惱便作是念陁驃比丘故以麁食惱我當以何報復作是念我當謗以無根波羅夷法以是因緣故我以欲瞋怖癡故作是語謗是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜呵責言去何名比丘以無根波羅夷法謗清淨梵行比丘諸比丘種種因緣呵已向佛廣説佛時即從禪室出集比丘僧知而故問弥多羅浮摩比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責去何名比丘以無根波羅夷法誹謗清淨梵行比丘佛以種種呵已語諸比丘有二種人必

十誦律卷第四　第八張　攝

墮地獄何等三若人以無根波羅夷
法謗清淨梵行比丘是初人墮地獄
復有人如是邪見便作是言婬欲中
無罪以是故是人深作放逸自恣五
欲是為第二人墮地獄復有人犯戒
惡法臭爛非沙門自言沙門非梵行
自言梵行是為第三人墮地獄尒時
世尊欲明了此事而說偈言
妄語墮地獄　作之言不作　是二俱相似
後皆受罪報　夫人處世間　斧在口中生
以是自斬身　斯由作惡言　應呵而讚歎
應讚而呵罵　口過故得衰　衰故不受樂
如奄失財利　是衰為尠少　惡心向善人
是衰重於彼　尼羅浮地獄　其數有十萬
阿浮陁地獄　三千六及五　惡心作惡口
輕毀聖人故　壽終必當墮　如是地獄中
佛種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘住惡瞋故以無根波羅夷法
謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比
丘後時或問或不問知是無根事比
丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙
惡瞋者以貪著故起惡瞋增感不見

十誦律卷第四　第九張　攝

是人功德但求過惡無波羅夷比丘
者是比丘四波羅夷中一切不犯無
根者有三種根本若見若聞若疑謗
者是比丘不犯強以罪加破梵行者
破彼比丘法欲令退墮知是無根事
者事有四種諍訟事相助事犯罪事
常所行事是中犯者若比丘以無根
波羅夷法謗不清淨比丘十一種犯
五種不犯十一種者是事不見不聞
不疑若見妄若聞妄若疑妄若聞信
聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見
疑已言聞是名十一種犯五種不犯者
是事若見若聞若疑見已不妄聞已不
妄是名五種不犯如不清淨比丘似清
淨比丘亦如是若比丘以無根波羅夷
法謗清淨比丘十種犯四種不犯十
種者不見不聞不疑若聞妄疑妄若
聞信聞聞不信聞聞已言疑疑已言
見疑已言聞四種不犯者若疑若聞
若聞不妄若疑不妄如清淨比丘似
不清淨亦如是一事竟
佛在王舍城尒時力士子陁驃比丘
獨在山下與二比丘尼共立一處時

十誦律卷第四　第十張　攝

弥多羅浮摩比丘亦在彼山坐石上
治衣遥見陁驃比丘獨與二比丘尼
共立一處見已作是念我先以无根波
羅夷法誹謗不成今有小事當以波
羅夷法謗之作是念已便語諸比丘
今陁驃比丘是犯婬人我見是事不
隨他語尒時諸比丘審諦慇問汝大
何見何處見見犯何事汝以何事往
見如是諸比丘審諦問已便去我隨
愛隨瞋隨怖隨癡故說是陁驃比丘
實梵行清淨諸比丘問去何言我隨
愛瞋怖癡故說是陁驃比丘梵行清
淨荅言我在彼山坐石上治衣遥見
陁驃比丘獨與二比丘尼共立一處
見已便作是念我先以無根波羅夷
法誹謗不成今有小事當以波羅夷
法謗之以是故言我隨愛瞋怖癡故
說陁驃比丘實自清淨是中有比丘
少欲知足行頭陁聞是事心不喜呵
責言去何名比丘持小片事以波羅
夷法謗清淨比丘諸比丘種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧
知而故問弥多羅浮摩比丘汝實作

是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責去何名比丘持小片事以波羅夷法謗清淨比丘佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘惡瞋故異分中取片若似片事以波羅夷法謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或問或不問知是片似片事比丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙異分者四波羅夷是何以故是四波羅夷中若犯一一事非沙門非釋子失比丘法故名異分不異分者十三事二不定法三十捨墮法九十墮法四波羅提提舍尼法衆多學法七止諍法是名不異分何以故若犯是事故名比丘故名釋子不失比丘法是名不異分片須臾片者諸威儀中事是名為片亦名須臾片諍者諍有四種鬬諍相助諍犯罪諍常所行事諍是中犯者若比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙是比丘僧伽婆尸沙中定生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙日出

時日出已中前日中中後晡時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分亦如是有比丘地了時見餘比丘犯罪若波逸提若波羅提提舍尼若突吉羅是比丘突吉羅罪中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙謂是僧伽婆尸沙謂波夜提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘僧伽婆尸沙中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘比丘犯罪若波夜提若波羅提提舍尼若突吉羅是人謂是突吉羅謂僧伽婆尸沙謂波夜提謂波羅提提舍尼是人突吉羅罪中定生波羅提提舍尼想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙

是中生疑為是僧伽婆尸沙為非僧伽婆尸沙後除疑心定生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘比丘犯罪若波夜提若波羅提提舍尼若突吉羅是中生疑為突吉羅為非突吉羅後除疑心突吉羅罪中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙是中生疑是罪為僧伽婆尸沙為波夜提為僧伽婆尸沙為波羅提提舍尼為僧伽婆尸沙為突吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見他犯罪若波夜提若波羅提提舍尼若突吉羅是中生疑是罪為突吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為波夜提為突吉羅為波羅提提舍尼後除疑心突吉羅罪中定生突吉羅想不

見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見他犯僧伽婆尸沙是中生疑為是僧伽婆尸沙為是波夜提為是波羅提提舍尼為是突吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見他比丘犯罪若波夜提若波羅提提舍尼若突吉羅是中生疑是罪為是突吉羅為僧伽婆尸沙為波夜提為波羅提提舍尼後除疑心突吉羅罪中定生波羅提提舍尼想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是。執事

佛在王舍城尒時提婆達多求破和合僧受持破僧事是人有嫉妒心方便作是念我獨不能得破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪是提婆達多有四同黨一名俱伽梨二名騫陀陀驃三名迦留陀提舍四名三文達多提婆達多到是四人邊已作是言汝當共破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪時彼四人語提婆達多言沙門瞿曇諸弟子有大智慧大神通得天眼知他心念是人知見我等欲破和合僧壞轉法輪我等云何能破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪提婆達多語四人言沙門瞿曇年少弟子新入彼法出家不久我等到邊用五法誘取語諸比丘言汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受斷肉法若比丘受是五法疾得涅槃若有長老上坐比丘多知多識久習梵行得佛法味者當語之言佛已老耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝等所須事我當相與我等以是方便能破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪四比丘言如是提婆達多受提婆達多語提婆達多後時到諸年少比丘所以五法誘之語諸比丘汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受斷宍法汝等行是五法疾得涅槃復語諸長老上坐比丘佛已老耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝所須事我當相與尒時提婆達多非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所用法說非常非常所用法說是常法非教說教教說非教時諸比丘見提婆達多欲破和合僧壞轉法輪見已往詣佛所頭面礼足在一面坐坐已白佛言世尊是提婆達多欲破和合僧受持破僧因緣事是人非法說法法說非法非律說律律說非律犯說非犯非犯說犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所用法說非常法非常所用法說是常法教說非教非教說教佛語諸比丘汝等當呵提婆達多令捨是破僧因緣事是比丘受佛語已到提婆達多所言汝莫求破和合僧莫受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是破僧因緣事時提婆達多不捨是事尒時提婆達多四同黨呵諸比丘

言汝等莫說提婆達多是事何以故是人說法說律是人所說皆是我等所欲是人知說非不知說是人所說皆是我等所樂忍如是諸比丘再三教提婆達多不能令捨惡邪便從坐起往詣佛所頭面礼足一面坐坐已白佛言世尊我等已約勑提婆達多而不捨惡邪有四同黨復作是言汝等莫說提婆達多是事何以故是人說法說律是人所說皆是我等所欲是人知說非不知說是人所說皆是我等所樂忍諸比丘再三約勑不捨是事尒時佛作是念如提婆達多癡人及四同黨或能破我和合僧壞轉法輪我當自約勑提婆達多令捨是事佛作是念已即自約勑提婆達多汝莫求破和合僧莫受持破僧因緣事汝當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝莫非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所用法說非常法非常所用法說是常法非教說

教教說非教汝當捨是破僧因緣事尒時提婆達多聞佛口教暫捨是事佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責云何名比丘求破和合僧受持破僧事佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲破和合僧勤求方便受持破僧事諸比丘應如是呵言汝莫破和合僧莫求方便受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜无諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事諸比丘如是教時不捨是事者當再三教令捨是事再三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙是中犯者比丘是事中有十四種犯非法說法偷蘭遮法說非法偷蘭遮非律說律偷蘭遮律說非律偷蘭遮非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮輕說重偷蘭遮重說輕偷蘭遮有殘說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷蘭遮常所用法說非常法偷蘭遮非常所用法說是常法偷蘭遮非教說教偷蘭遮教說非教偷蘭遮先應軟語約

勑已捨者令作十四偷蘭遮悔過出罪若不捨者應作白四羯磨約勑約勑法者衆僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲比丘求破和合僧受持破僧事已軟語約勑不捨是事若僧時到僧忍聽僧當約勑某甲比丘汝莫破和合僧莫受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事白如是如是白四羯磨僧約勑某甲比丘汝莫破和合僧莫受持破僧事竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘應約勑乃至三教令捨是破僧事者是名約勑是名為教是名約勑教若軟語約勑不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勑不捨者未犯若如法如律如佛教三約勑竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以十四事約勑皆成約勑若以是約勑若以餘約勑此十四事一向約勑不

捨者一向成僧伽婆尸沙後復約勑 十誦律卷第四 第十張 楯
不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勑
不捨者隨得尒所僧伽婆尸沙是比
丘應即時入僧中自唱言諸長老我
某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說
者善若不即說者從是時来名覆藏
日數 竟十事

佛在王舍城佛以是助破僧比丘因
緣故集比丘僧種種因緣呵責助破
僧比丘云何名比丘知是比丘求破
和合僧作別朋黨共相佐助若一若二
若衆多佛如是種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘求破和合僧
有餘同意相助比丘若一若二若衆
多語諸比丘言汝是事中莫說是比
丘何以故是比丘說法說律不說非
法不說非律是比丘所說皆是我等
所欲是知說非不知說是比丘所說
皆是我等所樂忍諸比丘應如是教
是相助比丘汝莫作是語是比丘說
法說律不說非法不說非律是比丘
所說皆是我等所欲是知說非不知

說是比丘所說皆是我等所樂忍汝 十誦律卷第四 第十一張 楯
莫相助求破僧事當樂助和合僧僧
和合者歡喜無諍一心一學如水乳
合得安樂住諸比丘如是教時堅持
是事不捨者諸比丘當再三教令捨
是事再三教已捨者善不捨者僧伽
婆尸沙是中犯者若助破僧比丘語
諸比丘言汝是事中莫說是比丘得突
吉羅若言是比丘說法者得偷蘭遮
是說律者偷蘭遮若言是比丘所說
皆是我等所欲突吉羅若言知說非
不知說偷蘭遮若言是比丘所說皆
是我等所樂忍偷蘭遮先應軟語約
勑巳捨者令作四偷蘭遮二突吉羅
悔過出罪若不捨者應作白四羯磨
約勑約勑法者僧一心和合一比丘
僧中唱言大德僧聽是某甲比丘助
某甲比丘求破僧作別朋黨若一若
二若衆多巳軟語約勑不捨是事若
僧時到僧忍聽僧當約勑某甲比丘汝
等莫助某甲比丘求破僧事莫作別朋
黨莫作是言是比丘說法說律是比丘
所說皆是我等所欲是知說非不知說

是所說皆是我等所樂忍如是白如是 十誦律卷第四 第十二張 楯
白四羯磨約勑某比丘汝莫助破和合
僧竟僧忍默然故是事如是持如佛
所說是比丘應約勑乃至三教令捨
助破僧事者是名約勑是名為教是
名約勑教若軟語約勑不捨者不犯
若初說說未竟說竟第二說說未竟
說竟第三說說未竟非法別衆非法
和合衆似法別衆似法和合衆如法別
衆異法異律異佛教不捨者不犯若
如法如比尼如佛教三約勑不捨者
犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約
勑皆成約勑若以是約勑若餘約勑
此四事一向約勑不捨者一向成僧
伽婆尸沙若後復約勑不捨者復得
僧伽婆尸沙隨所約勑不捨者隨得
尒所僧伽婆尸沙是比丘應即時入
僧中自唱言諸長老我某甲比丘得
僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即
說者從是時来名覆藏日數 十一事竟

佛在舍衛國尒時黒山土地有二比丘
名馬宿滿宿在此處住作惡行汙他
家皆見皆聞皆知是比丘共女人一

十誦律卷第四　第二十三張

牀坐共一盤食共器飲酒中後食共
食宿噉宿食不受而食不受殘食彈
鼓簧捻脣作音樂聲齒作伎樂彈銅
盂彈多羅樹葉作餘種種伎樂歌儛
著鬘瓔珞以香塗身著香熏衣以水
相灑自手採華亦使人採自貫華鬘
亦使人貫頭上著華自著耳璟亦使
人著自將他婦女去若使人將去若令
象馬鬪車鬪步鬪羊鬪水牛鬪狗鬪
雞鬪男鬪女鬪亦自共鬪手打脚蹹
四向馳走變易服飾馳行跳擲水中
浮没斫截樹木打𣂺拍髀啼哭大喚
或嚙譯語諸異國語擲絕反行如婉
轉魚擲物空中還自接取與女人共大
船上載令作伎樂或騎象馬乘車輦
轝與多人衆吹貝導道入園林中作
如是等種種惡不淨事尒時阿難從
迦尸國来向舍衛城到黑山邑宿晨朝
時到著衣持鉢入城乞食阿難持空
鉢入城還空鉢出出城不遠多人衆
集有少因緣阿難到彼問衆人言汝
此土地豊樂多諸人衆今我乞食持
空鉢入還空鉢出無有沙門釋子在

十誦律卷第四　第二十四張

此多少作惡事耶尒時有賢者名憂
樓伽在彼衆中從坐起偏袒合掌語
阿難言大德知不此有馬宿滿宿比
丘作諸惡行如上廣說大德阿難是
二比丘住此作惡恣汙諸家皆見聞知
時憂樓伽賢者即以兩手抱阿難身
將入自舍敷座令坐自手與木奥多
美飲食自恣飽滿已洗手攝鉢賢者
取小牀坐欲聽法故阿難以種種因
緣說法示教利喜已從座起去向自
房舍臨所受卧具還付舊比丘持衣
鉢遊行向舍衛國漸到佛所頭面礼
足在一面立諸佛常法有客比丘来
以如是語問訊忍不足不安樂住不
道路不疲乞食不乏佛以如是語問訊
阿難忍不足不安樂住不道路不乏耶
乞食不難耶阿難荅言世尊忍足安樂
住道路不乏乞食不難以是因緣向佛
廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣
呵責馬宿滿宿比丘去何名比丘作
惡行汙他家皆見聞知佛如是種種
因緣呵已語阿難汝往黑山與馬宿
滿宿比丘駈出羯磨若更有如是比

十誦律卷第四　第二十五張

丘亦應如是駈出羯磨羯磨法者一
心和合僧是馬宿滿宿比丘著見處
不聞處一比丘僧中作是言誰能說
馬宿滿宿比丘如是罪事而自不犯
毀呰波夜提何以故僧差作故若有
比丘僧中言我能作者即喚馬宿滿
宿比丘来是比丘應問汝憶念與女
人共一床坐共一盤食共一器飲酒
中後食共食宿噉宿食不受食不受殘
食法廣問如上種種惡不淨事汝憶作
不若馬宿滿宿比丘是諸罪中趣說一
事即應語汝默然令僧與汝作駈出
羯磨時一比丘僧中唱言大德僧聽
是馬宿滿宿比丘作惡行汙他家皆
見聞知共女人一床坐共一盤食共
器飲酒中後食共食宿噉宿食不受食
不受殘食法乃至諸異國語若僧時到
僧忍聽僧與馬宿滿宿比丘駈出羯磨
若馬宿滿宿比丘共女人一床坐一
盤食共一器飲酒中後食共食宿噉
宿食不受食不受殘食法乃至諸異
國語僧與作駈出羯磨白如是如是
白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作駈

十誦律卷第四 第二十六張 讚

出羯磨竟僧忍默然故是事如是持
是比丘如法僧與駈出羯磨已作是
言僧阿難隨欲行瞋行怖行癡行是
中有比丘少欲知足行頭陁聞是事
心不喜種種因緣呵責云何名比丘
衆僧和合如法作駈出羯磨乃復謗僧
阿難隨欲行瞋行怖行癡行諸比丘種
種因緣呵已向佛廣說佛以種種因
緣呵責馬宿滿宿比丘云何名比丘
一心和合僧如法作駈出羯磨說僧
阿難隨欲行瞋行怖行癡行佛種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘隨所依止聚落作惡行汙他家皆
見皆聞皆知諸比丘應如是言汝等
作惡行汙他家皆見皆聞皆知汝等
出去不應住此是比丘語諸比丘言
諸比丘隨欲行瞋行怖行癡行何以
故有如是同罪比丘有駈者有不駈
者諸比丘語是比丘汝莫作是語諸
比丘隨欲行瞋行怖行癡行何以故
諸比丘不隨欲瞋怖癡行汝等作惡
行汙他家皆見聞知汝當捨是隨欲

十誦律卷第四 第二十七張 攝

瞋怖癡語汝等出去不應住此如是
教時不捨是事者當再三教令捨是
事再三教時捨者善不捨者僧伽婆
尸沙是中犯者若比丘言諸比丘隨欲
行偷蘭遮隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷
蘭遮隨癡行偷蘭遮若言同犯罪比
丘有駈者有不駈者呵罵僧故得波
夜提先應軟語約勑若捨者令作四
偷蘭遮一波夜提悔過出罪若不捨
者應作白四羯磨約勑約勑法者僧
一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽
是馬宿滿宿比丘衆僧如法作駈出
羯磨說僧阿難隨欲行瞋行怖行癡
行若僧時到僧忍聽僧當約勑是比丘
衆僧如法作駈出羯磨汝莫說僧阿
難隨欲行莫言隨瞋行莫言隨怖行
莫言隨癡行汝當捨是隨欲瞋怖癡
語白如是如是作白四羯磨僧約勑
馬宿滿宿比丘竟僧忍默然故是事
如是持如佛先說是比丘應約勑乃
至三教是名約勑是名為教是名約
勑教若軟語約勑不捨者不犯若初
說說未竟說竟第二說說未竟說竟

十誦律卷第四 第二十八張 攝

第三說說未竟非法別衆非法和合
衆似法別衆似法和合衆法別衆異法
異律異佛教約勑不捨者不犯若如法
如律如佛教三約勑不捨者犯僧伽
婆尸沙是比丘若以四事約勑皆成
約勑若以是約勑若以餘約勑以此
四事一向約勑不捨者一向成僧伽
婆尸沙若後復約勑不捨者復得僧
伽婆尸沙隨所約勑不捨者隨得尒所
僧伽婆尸沙是比丘應即時入僧中
自唱言諸長老我某甲比丘得僧伽
婆尸沙罪若即說者善若不即說徙
是時來名覆藏日數事竟 十二
佛在拘睒彌國尒時長老闡那犯小
悔過罪諸比丘欲利益憐愍安隱故
教憶是罪語闡那言汝作某可悔過
罪汝應發露悔過莫覆藏闡那荅言
汝等莫語我好惡我亦不語汝等好
惡何以故我大人子得佛法故汝等
種種雜姓種種國土種種家信佛法
故剃除鬚髮著法服隨佛出家如秋
葉落風吹一處汝等亦尒種種雜姓
種種國土種種家信佛法故剃除鬚

十誦律卷第四　第二十九張　孫

駛著法服隨佛出家以是故汝等不應語我好惡我亦不應語汝好惡我大人子得佛法故是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘如戒經中說事諸比丘如法如律以利益憐愍故說自身作戾語事諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡鄰言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闡鄰云何名比丘自身作戾語佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘惡性戾語諸比丘說如法如律如戒經中事是比丘戾語不受語諸比丘言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘應如是言諸比丘說如法如律如戒經中事汝莫戾語汝當隨順語諸比丘當為汝說如法如律汝亦當為諸比丘說如法如律何以故如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事諸比丘如是教時不捨是事者當再三

十誦律卷第四　第三十張　孫

教令捨是事再三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙是中犯者若比丘言汝莫語我突吉羅莫語好偷蘭遮莫語惡偷蘭遮我亦不語汝突吉羅不語汝好偷蘭遮不語汝惡偷蘭遮若言捨是教我法嫌罵衆故得波夜提先應軟語約勅軟語約勅已捨是事者令作四偷蘭遮二突吉羅一波夜提悔過出罪若不捨者應作白四羯磨約勅約勅法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是闡鄰比丘自身作戾語事已軟語約勅不捨是事若僧時到僧忍聽僧當約勅闡鄰比丘莫作戾語事莫言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘說如法如律如戒經中事汝莫戾語當作隨順語諸比丘當為汝說如法如律汝當為諸比丘說如法如律如是者諸如来衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事白如是如是作白四羯磨約勅闡鄰比丘竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘應約勅乃至三教是名約勅是名

十誦律卷第四　第三十一張　孫

為教是名約勅教若軟語約勅不捨者未犯若初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆法別衆異法異律異佛教三約勅不捨者未犯若如法如律如佛教三約勅竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約勅皆成約勅若以是約勅若以餘約勅以此四事一向約勅不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復約勅不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勅不捨者隨得尒所僧伽婆尸沙是比丘應即入僧中自唱言諸長老我某甲比丘犯僧伽婆尸沙若即說者善若不即說者從是時来名覆藏日數　十三事竟

明二不定法

佛在舍衛國尒時迦留陁夷比丘與摇多憂婆夷舊相知識共事共語時迦留陁夷到摇多舍已獨屏覆處坐說法時有毗舍佉鹿子母小因緣故到摇多比舍遥聞迦留陁夷說法聲作是念必當是迦留陁夷在摇多

十誦律卷第四　第三十三張

舍說法我當往聽時毗舍佉鹿子母即
到掘多舍見迦留陀夷獨與掘多屏
覆處坐見已作是念是坐處惡比丘
不應是中坐若有長者見是坐處必
當知是比丘作惡事竟若欲作惡我
今當往白佛時毗舍佉鹿子母即到
佛所頭面礼足一面坐已以是因緣
向佛廣說佛與毗舍佉鹿子母說種
種法示教利喜已默然住毗舍佉鹿
子母見佛默然已從坐起作礼而去
去不久佛以是事集比丘僧知而故
問迦留陀夷汝實作是事不荅言
實作世尊佛以種種因緣呵責迦留
陀夷汝所作事非沙門法不隨順道
無欲樂心作不清淨行出家之人所
不應作汝癡人我以種種因緣呵欲
欲想欲欲覺欲熱種種因緣稱讚
斷欲除欲想滅欲熱我常說法教人
離欲汝尚不應生心何況乃作起欲
恚癡結縛根本不淨惡業佛如是種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘獨共女人坐屏覆內可行婬處

十誦律卷第四　第二十三張

若可信優婆夷說是比丘三法中一
一法若波羅夷若僧伽婆尸沙若波
夜提若是比丘自言我坐是處應三
法中隨所說治若波羅夷若僧伽婆
尸沙若波夜提若隨可信優婆夷所
說法治是初不定法女人者女人名
有命人若大若小中作婬欲獨者一
比丘一女人更無第三人屏處者是
處有壁有籬席障薄障衣幔障如是
等種種餘障是名屏覆處行婬處者是
中無所着恥可作婬欲可信優婆夷
者歸依佛歸依法歸依比丘僧得道
得果是人終不為身若為他人若以
小因緣若為財利故故作妄語三法
中波羅夷者四波羅夷中趣說一事
僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中
趣說一事波夜提者九十波夜提中
趣說一事不定者云何名不定可信
優婆夷不知犯不知何處起不知犯
名字但言我見女人是處来去坐立
亦見比丘来去坐立不見若作婬欲
若作偷奪若奪人命若觸女人身若
煞草木若過中食若飲酒如是事中

十誦律卷第四　第三十四張

不決定故是名不定隨優婆夷所說
事應善急問是比丘善急問已自說
我有是罪而不往隨比丘語應治若言
我往不犯是罪如比丘語應治若言
我不往無有是罪隨可信優婆夷語
故應與是比丘作實覔法實覔法者衆
僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧
聽是某甲比丘以可信優婆夷語善
急問已不自說到彼處不自說有是
罪若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘
隨可信優婆夷語作實覔白如是如
是白四羯磨僧與某甲比丘隨可信
優婆夷語作實覔竟僧忍默然故是
事如是持得實覔比丘行法者是人
不應與他受大戒不應受他依止不
應畜沙弥不應教化比丘尼若僧差
作不應受不應重作實覔罪不應作
相似罪亦不應作重於先罪不應呵
羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨
比丘罪不得求聽欲出他罪不應
遮說戒不應遮自恣不應遮僧羯
磨教誡比丘尼人不應舉清淨比
丘罪不應教令憶念不應相言恒

十誦律卷第四　第三十五張　播

自謙卑折伏心意隨順清淨比丘
心行常恭敬礼拜若不如是法行者
盡形壽不得出是羯磨　初不定竟
佛在舍衛國尒時尸利比丘與修闍
多居士婦舊相知識共事共語時尸
利比丘晨朝時到著衣持鉢至修闍
多舍獨二人露處坐說法時有布薩
陁居士婦小因緣故到修闍多比舍
聞尸利比丘說法語聲作是念必是
尸利比丘為修闍多說法我當往聽
即往到舍見尸利比丘獨與修闍多
婦露處共坐見已作是念是坐處惡
比丘不應是中坐若其夫若其子若
奴若子弟若典計人見是處坐必當
知是比丘作惡事竟若欲作惡我今
當往白佛時布薩陁往到佛所頭面
礼足一面坐已以是因緣向佛廣說
佛與布薩陁說種種法示教利喜已
默然布薩陁見佛默然已從坐起作
礼而去去不久佛以是事集比丘僧
佛知而故問尸利比丘汝實作是事
不荅言實作世尊佛以種種因緣呵
責尸利比丘汝所作事非沙門法不

十誦律卷第四　第三十六張　播

隨順道無欲樂心作不清淨行出家
之人所不應作汝癡人不知我以種種
因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因
緣稱讚斷欲想滅欲熱我常說法教
人離欲汝尚不應生心何況乃作起
欲恚癡結縛根本不淨惡業佛如是
種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘獨共一女人露地坐不可行
婬處若可信優婆夷說是比丘二法
中一一法若僧伽婆尸沙若波夜提
若是比丘自言我坐是處應隨所說
治若僧伽婆尸沙若波夜提若隨可
信優婆夷所說治是二不定法露地
處者无壁障無籬无薄席障無衣
幔障是名露地不可行婬處者是中
有所着恥不得作婬可信優婆夷者
歸佛歸法歸僧得道得果是人終不
為身若為他人若以小因緣若為財
利故故作妄語說二法中一一法者
僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中
趣說一事波夜提者九十波夜提中
趣說一事不定者可信優婆夷不知

十誦律卷第四　第三十七張　播

犯何處起不知犯名字但說我見女
人是處來去坐立亦見比丘是處来
去坐立不見出精若觸女身若煞草
木若過中食若飲酒如是事中不決定
故名為不定隨可信優婆夷所說應善
急問善急問已若是比丘自言我有
是罪而不往如比丘語應治若言我
往无有是罪如比丘語應治若言我
不往無有是罪如可信優婆夷語應
與實覔見實覔見法者僧一心和合一比
丘僧中唱大德僧聽是某甲比丘以可
信優婆夷語善急問已不自說到彼
處不自說有是罪若僧時到僧忍聽
與某甲比丘隨可信優婆夷語作實
覔白如是如是白四羯磨與某甲比
丘隨可信優婆夷作實覔見竟僧忍默然
故是事如是持得實覔見比丘行法者
是人不應與他受大戒不應受他依
止不應畜沙弥不應教誡比丘尼若僧
差作不應受不應重作實覔見罪不應
作相似罪不應作重於先罪不應呵
羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨
比丘罪不得求聽欲出他罪不應遮

十誦律卷第四　第三十八張　振

說戒不應遮自恣不應遮僧羯磨教
誡比丘尼人不應舉清淨比丘罪不
應教令憶念不應相言恒自謙卑析
伏心意隨順清淨比丘心行常恭敬
礼拜若不如是法行者盡形壽不得
出是羯磨

十誦律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十誦律卷第五　初誦之五　十六

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明三十尼薩耆法之一

佛在王舍城尒時六群比丘多畜衣
服入聚落著異衣出聚落著異衣食
時著異衣食竟著異衣恒鉢䣢時著
異衣恒鉢䣢竟著異衣食前著異衣
食後著異衣初夜著異衣中夜著異
衣後夜著異衣入廁著異衣出廁著
異衣洗大便時著異衣洗大便竟著
異衣小便時著異衣小便竟著異衣
入浴室著異衣出浴室著異衣畜積
如是種種餘衣朽爛虫壞不用是中
有比丘少欲知足行頭陁聞見是事
心不喜種種因緣呵責六群比丘去
何名比丘多畜衣服入聚落著異衣
出聚落著異衣食時著異衣食竟著
異衣恒鉢䣢時著異衣恒鉢䣢竟著異
衣食前著異衣食後著異衣初夜著
異衣中夜著異衣後夜著異衣入廁
著異衣出廁著異衣洗大便時著異
衣洗大便竟著異衣小便時著異衣
小便竟著異衣入浴室著異衣出浴

十誦律卷第五　第二張　函

室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛
虫壞不用種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集比丘僧知而故問六群
比丘汝實作是事不荅言實作世尊
佛以種種因緣呵責六群比丘去何
名比丘多畜衣服入聚落著異衣出
聚落著異衣食時著異衣食竟著異
衣恒鉢䣢時著異衣恒鉢䣢竟著異
衣食前著異衣食後著異衣初夜著
異衣中夜著異衣後夜著異衣入廁
著異衣出廁著異衣洗大便時著異
衣洗大便竟著異衣小便時著異衣
小便竟著異衣入浴室著異衣出浴
室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛
虫壞不用佛如是種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘衣竟已捨迦
絺䣢衣畜長衣得至十日若過是畜
者尼薩耆波夜提是中或有衣竟非
捨迦絺䣢衣或捨迦絺䣢衣非衣竟
或衣竟亦捨迦絺䣢衣或非衣竟亦
非捨迦絺䣢衣衣竟非捨迦絺䣢衣
者若比丘衣竟未捨迦絺䣢衣是名

衣竟非捨迦絺那衣捨迦絺那衣非
衣竟者若比丘捨迦絺那衣衣不竟
是名捨迦絺那衣非衣竟衣竟亦捨
迦絺那衣者若比丘衣竟捨迦絺那
衣是名衣竟亦捨迦絺那衣非衣竟亦
非捨迦絺那衣者若比丘衣不竟非
捨迦絺那衣是名非衣竟亦非捨迦
絺那衣長衣者除僧伽梨欝多羅僧
安陁衛餘殘衣名為長衣尼薩耆波
夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過
是中犯者若比丘初一日得衣畜二
日捨二日得衣三日捨三日得衣四
日捨四日得衣五日捨五日得衣六
日捨六日得衣七日捨七日得衣八
日捨八日得衣九日捨九日得衣十
日捨十日得衣十日時比丘是衣應
與人若作淨若受持若不與人不作
淨不受持至十一日地了時尼薩
耆波夜提若比丘一日得衣二日更
得畜一捨一二日得衣三日更得畜
一捨一三日得衣四日更得畜一捨
一四日得衣五日更得畜一捨一五
日得衣六日更得畜一捨一六日得

衣七日更得畜一捨一七日得衣八
日更得畜一捨一八日得衣九日更
得畜一捨一九日得衣十日更得畜
一捨一十日時比丘是衣應與人若
作淨若受持若不與人不作淨不受
持至十一日地了時尼薩耆波夜提
若比丘一日得衣二日更得捨前畜
後二日得衣三日更得捨前畜後三
日得衣四日更得捨前畜後四日得
衣五日更得捨前畜後五日得衣六
日更得捨前畜後六日得衣七日更
得捨前畜後七日得衣八日更得捨
前畜後八日得衣九日更得捨前畜
後九日得衣十日更得捨前畜後十
日時比丘是衣應與人若作淨若受
持若不與人不作淨不受持至十一
日地了時尼薩耆波逸提若比丘一
日得衣二日更得畜前捨後二日得
衣三日更得畜前捨後三日得衣四
日更得畜前捨後四日得衣五日更
得畜前捨後五日得衣六日更得畜
前捨後六日得衣七日更得畜前捨
後七日得衣八日更得畜前捨後八

日得衣九日更得畜前捨後九日得
衣十日更得畜前捨後十日時比丘
是衣應與人若作淨若受持若不與人
不作淨不受持至十一日地了時尼
薩耆波逸提若比丘一日得衣畜二
日不得三四五六七八九十日不得
十日時比丘是衣應與人若作淨若
受持若不與人不作淨不受持至十
一日地了時尼薩耆波逸提若比丘
一日得衣畜二日得衣畜三四五六
七八九十日得衣畜十日時比丘是
衣皆應與人若作淨若受持若不與
人不作淨不受持至十一日地了時
尼薩耆波逸提若比丘初日得衣用作
僧伽梨取下九條成分別若干長若
干短揔說九條作衣竟日即應受持
作是言我是取下僧伽梨九條作持
餘殘物及先僧伽梨應與人若作淨
若受持若比丘初日得衣用作欝多
羅僧七條成分別若干長若干短揔
說七條作衣竟日即應受持作是言
我是欝多羅僧七條作持餘殘物及
先欝多羅僧應與人若作淨若受持

十誦律卷第五　第六張　攝　五六

若比丘初日得衣用作安陀衛五條成分別若干長若干短揔說五條作衣竟日即應受持作是言我是安陀衛五條作持餘殘物及先安陀衛應與人若作淨若受持若比丘得新衣二重作僧伽梨一重作欝多羅僧一重作安陀衛二重作尼師壇若欲三重作僧伽梨三重作尼師壇若更以新衣重縫是比丘重縫衣故突吉羅若過十日尼薩耆波夜提若比丘得故衣作四重僧伽梨二重欝多羅僧二重安陀衛四重尼師壇若更以新衣重縫是比丘重縫衣故突吉羅若過十日尼薩耆波逸提若比丘得新衣二重作僧伽梨二重尼師壇若三重僧伽梨三重尼師壇若還摘却作是念是衣若與人若作淨若受持還摘衣突吉羅若過十日尼薩耆波夜提若比丘得故衣四重作僧伽梨二重欝多羅僧二重安陀衛四重尼師壇若還摘却作是念若與人若作淨若受持還摘衣故突吉羅若過十日尼薩耆波夜提若比丘得新衣二

十誦律卷第五　第七張　攝

重作僧伽梨二重尼師壇若三重僧伽梨三重尼師壇若還摘却作是念若浣若染若轉易表裏還摘衣故突吉羅若過十日無犯若比丘得故衣四重作僧伽梨二重欝多羅僧二重安陀衛四重尼師壇若還摘却作是念若浣若染若轉易表裏還摘衣故突吉羅若過十日無犯若比丘有捨墮衣未捨罪未悔過次續未斷若更得衣是後衣本衣因緣故得尼薩耆波夜提復次比丘有捨墮衣已捨罪未悔過次續未斷若更得衣是後衣本衣因緣故得尼薩耆波逸提復次比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續未斷若更得衣是後衣本衣因緣故得尼薩耆波夜提若比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續已斷若更得衣無犯 一事竟

佛在王舍城介時六群比丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄舊比丘與六群比丘架上取衣舒曬抖擻卷襞著衣囊中襞舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道

十誦律卷第五　第八張　攝

是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六群比丘云何名比丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄舊比丘與汝架上取衣舒曬抖擻卷襞著衣囊中襞舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道諸比丘如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧佛知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣无有威儀諸受寄舊比丘與汝架上取衣舒曬抖擻卷襞著衣囊中襞舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道佛以是事種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘衣竟捨迦絺那衣已三衣中若離一衣乃至一夜宿尼薩耆波逸提除僧羯磨一夜者從日沒至明相未出三衣中若離一衣者若離僧伽梨若離欝多羅僧若離安陀衛除僧羯磨者僧羯磨名如大迦葉以因緣故留僧伽梨著

十誦律卷第五　第九張

闍崛山中著上下衣來入竹園時遇天雨不得還上耆闍崛山離僧伽梨宿是大迦葉語諸比丘我以因緣故留僧伽梨耆闍崛山中今過天雨不得還山離僧伽梨宿今當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧佛知而故問大迦葉汝實留僧伽梨山中著上下衣來入竹園時天雨不得還山是事問諸比丘我留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣來入竹園今遇天雨不得還山今當云何汝實爾不荅言實爾世尊佛以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今日聽一布薩共住處結不離衣羯磨不離衣羯磨法者一心和合僧一比丘應僧中唱大德僧聽是一布薩共住處僧先所結共布薩界是中除聚落及聚落界取空地及住處若僧時到僧忍聽僧一布薩共住處作不離衣羯磨白如是大德僧聽是一布薩共住處僧先所結共布薩界是中除聚落及聚落界取空地及住處作不離衣羯磨誰諸長老忍是一布薩

十誦律卷第五　第十張

共住處作不離衣羯磨者默然誰不忍者是長老說僧已結一布薩共住處作不離衣羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名除僧羯磨復有僧羯磨如長老舍利弗病欲一月遊行諸國僧伽梨重時舍利弗語諸比丘我欲一月遊行我今有病僧伽梨重今當云何諸比丘以是事白佛佛以是因緣集比丘僧知而故問舍利弗汝實語諸比丘我欲一月遊行今我有病僧伽梨重今當云何汝實爾不荅言實爾世尊佛以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽老比丘病比丘作一月不離僧伽梨宿羯磨乞羯磨法者是老病比丘僧和合時偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言諸長老憶念我某甲比丘老病欲一月遊行僧伽梨重今從僧乞一月不離僧伽梨宿羯磨僧憐愍故與我一月不離僧伽梨宿羯磨如是三說是中僧應籌量若是比丘言我老病而實不老不病不應與若實老實病應與若言僧伽梨重而實不重不應與若實

十誦律卷第五　第十一張

重應與與法者僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽是某甲比丘老病欲一月遊行僧伽梨重若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘老病一月不離僧伽梨宿羯磨白如是如是白二羯磨僧已與某甲比丘老病一月不離僧伽梨宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持乃至九月亦爾如僧伽梨若欝多羅僧安陀衛亦如是是中若未結不離衣法比丘在聚落衣亦在聚落比丘應至衣所若比丘在聚落衣在阿練若處比丘應至衣所若比丘在阿蘭若處衣在聚落比丘應至衣所若比丘在阿蘭若處衣亦在阿蘭若處比丘應至衣所若已結不離衣法若比丘在聚落衣亦在聚落比丘應至衣所若比丘在聚落衣在阿蘭若處比丘應出聚落界若比丘在阿蘭若處衣在聚落比丘應至衣所若比丘在阿蘭若處衣亦在阿蘭若處不犯聚落者若一家二家衆多家有居士共妻子奴婢人民共住是名聚落聚落有一界亦有別界一家

十誦律卷第五　步　淨

中亦有一界有別界不相接聚落界者若雞飛所及處若棄糞掃所及處若有慚愧人所大便處若箭射所及處若比丘在一聚落衣在餘聚落比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提相接聚落界者若容十挑梯若十二挑梯若容載梁車迴轉若聚落有牆壁籬圍遶外至幾許名為界是中界者謂牆外容作事處若聚落有塹圍遶外至幾許名為界是中界者謂鄰糞掃所及處若比丘在一聚落衣在餘聚落比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提同族有一界亦有別界是中同族別界者謂門屋食堂中庭廁處取水處若比丘在一族衣在餘族比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提家有一界亦有別界是中別界者謂戶處食處中庭廁處取水處若比丘在一家衣在餘家應

十誦律卷第五　第十五張　插　尚

取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提重閣舍有一界有別界是中界者謂中重下重是上重界一戶入故中重上重是下重界一戶入故下重是中重界一戶入故若比丘在異重衣在異重比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若是重閣屬一人者無犯外道人舍有一界亦有別界外道名阿視毗尼犍子若弟子梵志等除佛五眾餘殘出家人皆名外道是外道舍界者謂門屋食堂中庭廁處取水處若比丘在一外道舍衣在餘外道舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若諸外道同見同論无犯輪行人處有一界有別界輪行人若伎人歌儛人蹴絕人拒打人相撲人俳笑人以鹿輪載財物細輪載妻子遊行諸國營輪住宿是中界者謂門處食處中進廁處取水處若比丘在一家

十誦律卷第五　第十四張　滇　澄

衣在餘家應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若是輪行人屬一人者無犯場處有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一場衣在餘場應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提場舍有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一場舍衣在餘場舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提園有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一園中衣在餘園應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提園舍有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一園舍衣在餘園舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地

十誦律卷第五　第十五張　攝
了時尼薩耆波夜提車行有一界有
別界是中前車界者謂向中車杖所
及處中車界者謂向前車後車杖所
及處後車界者謂向中車杖所及處
若比丘在一車界衣在餘車界應取
衣來若至衣所若受餘衣若不取衣
來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩
耆波逸提車船有一界有別界是中草
船界者謂船所繫處若柱若橛若板處
若比丘在一船衣在餘船應取衣來
若至衣所若受餘衣若不取衣來不
至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆
波逸提舫船界亦如是樹有一界有
別界是中不相接樹界者若日中時
影所陰處若雨墮時水不及著枝葉
處若比丘在一樹下衣在餘樹下應
取衣來若至衣所若受餘衣若不取
衣來不至衣所不受餘衣至地了時
尼薩耆波逸提相接樹界者若是諸
樹枝葉相接乃至一拘盧舍是中隨
所著衣至地了時無犯四十九尋衣
角如比丘與和上阿闍梨捨衣道中
行若在前若在後四十九尋內不離

十誦律卷第五　第十六張　攝
若過四十九尋至地了時尼薩耆波
夜提有諸比丘持衣鉢著一處在衣
四邊臥是中一比丘若起去離可得
還取處至地了時尼薩耆波逸提有
比丘二界中臥衣離身乃至半寸墮
他界中得突吉羅罪若衣一角在身
上無犯二事
佛在王舍城介時六群比丘得非時
衣畜作是念是不相似留置若得相
似者當作成衣是六群比丘若先得青
衣後得黃衣作是念不相似留置若
先得黃衣後得赤衣白衣麻衣野麻
衣芻摩衣憍奢耶衣翅夷羅衣欽婆
羅衣劫貝衣得已作是念不相似留
置若得相似者當作成衣是中有比
丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜
種種因緣呵責六群比丘云何名比
丘得非時衣畜以不相似故留置若
得相似者當作成衣先得青衣後得
黃衣作是念不相似留置若先得黃
衣後得赤衣白衣麻衣野麻衣芻摩
衣憍奢耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫
貝衣得已作是念不相似留置若得

十誦律卷第五　第十七張　攝
相似者當作成衣如是諸比丘種種
因緣呵責已是事白佛佛以是事集
比丘僧知而故問六群比丘汝實作
是事不荅言實作世尊佛以種種因
緣呵責六群比丘云何名比丘得非
時衣畜以不相似故留置若得相似
者當作成衣若先得青衣後得黃衣
作是念不相似留置若先得黃衣後
得赤衣白衣麻衣野麻衣芻摩衣憍奢
施耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣
得已作是念不相似留置若得相似
者當作成衣佛如是種種因緣呵已
語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘衣竟已捨
迦絺那衣若得非時衣比丘須者當
自手取速作衣持若足者善若不足
者更望得衣令具足故停是衣乃至
一月過是停者尼薩耆波夜提非時
者謂除別房衣家中施衣除安居衣
餘殘衣名非時衣自手取速作受持
者是衣若作僧伽梨若作鬱多羅僧
若作安陀衛更望得衣者此比丘作
是念若母與我若父若兄弟姊妹兒

十誦律卷第五　第十八張

女本第二若有般闍婆瑟會(五歲會也)若
有沙婆婆瑟會(六歲會也)若二月會若入
舍會我此一月中會當能集成是衣
不足令足者若僧伽梨少若欝多羅
僧少若安陁衛少作令具足是中犯
者若比丘得不具足衣停更望得衣
衣是比丘隨得衣日即作是念我十
日所望必不能得是衣十日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至十一日地了
時尼薩耆波逸提又比丘得不具足
衣停更望得衣故至二日作是念我
九日所望必不能得是衣九日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣
不與人不作淨不受持至十一日地
了時尼薩耆波逸提又比丘得不具
足衣停更望得衣故至三日作是念
我八日所望必不能得是衣八日內應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至十一日
地了時尼薩耆波夜提又比丘得不
具足衣停更望得衣故至四日作是
念我七日所望必不能得是衣七日

十誦律卷第五　第十九張

應作衣若與人若作淨若受持若不
作衣不與人不作淨不受持至十一
日地了時尼薩耆波夜提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至五日作
是念我六日所望必不能得是衣六
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至十
一日地了時尼薩耆波夜提又比丘
得不具足衣停更望得衣故至六日
作是念我五日所望必不能得是衣
五日應作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至
十一日地了時尼薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至七
日作是念我四日所望必不能得是
衣四日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至十一日地了時尼薩耆波夜提又
比丘得不具足衣停更望得衣故至
八日作是念我三日所望必不能得
是衣三日應作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十一日地了時尼薩耆波夜提

十誦律卷第五　第二十張

又比丘得不具足衣停更望得衣故
至九日作是念我二日所望必不能
得是衣二日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不
受持至十一日地了時尼薩耆波夜
提又比丘得不具足衣停更望得衣
故至十日作是念我一日所望必不
能得是衣一日應作衣若與人若作
淨若受持若不作衣不與人不作淨
不受持至十一日地了時尼薩耆波
夜提又比丘得不具足衣停更望得
衣故至十一日作是念我此十一日
所望必不能得是衣十一日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至十二日地了
時尼薩耆波夜提又比丘得不具足
衣停更望得衣故至十二日作是念
我此十二日所望必不能得是衣十
二日應作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至
十三日地了時尼薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至十
三日作是念我此十三日所望必不

能得是衣十三日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日作是念我此十四日所望必不能得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日作是念我此十五日所望必不能得是衣十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十六日作是念我此十六日所望必不能得是衣十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十七日作是念我此十七日所望必不能得是衣十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作

衣不與人不作淨不受持至十八日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十八日作是念我此十八日所望必不能得是衣十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十九日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十九日作是念我此十九日所望必不能得是衣十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十日作是念我此二十日所望必不能得是衣二十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十一日作是念我此二十一日所望必不能得是衣二十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十二日地了時

尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十二日作是念我此二十二日所望必不能得是衣二十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十三日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十三日作是念我此二十三日所望必不能得是衣二十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十四日作是念我此二十四日所望必不能得是衣二十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十五日作是念我此二十五日所望必不能得是衣二十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時尼薩耆波夜提

十誦律卷第五　第二十四張　撫

又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日作是念我此二十六日所望必不能得是衣二十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日作是念我此二十七日所望必不能得是衣二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日作是念我此二十八日所望必不能得是衣二十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十九日作是念我此二十九日所望必不能得是衣二十九口應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足

十誦律卷第五　第二十五張

衣停更望得衣故至三十日作是念我此三十日所望必不能得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故即停衣日不得所望非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日不得所望非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日不得所望非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至下一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至十日不得所望非望而得是衣一日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作

十誦律卷第五　第二十六張

淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日不得所望非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日不得所望非望而得是衣十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日不得所望非望而得是衣十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日不得所望非望而得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日不得所望非望而得是衣十

五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十六日不得所望非望而得是衣十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十七日不得所望非望而得是衣十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十八日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十八日不得所望非望而得是衣十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十九日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十九日不得所望非望而得是衣十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具

足衣停更望得衣故至二十日不得所望非望而得是衣二十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十一日不得所望非望而得是衣二十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十二日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十二日不得所望非望而得是衣二十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十三日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十三日不得所望非望而得是衣二十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十四日不得所望非望而得是衣二十四日應作衣若與人若作淨

若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十五日不得所望非望而得是衣二十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日不得所望非望而得是衣二十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日不得所望非望而得是衣二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日不得所望非望而得是衣二十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時尼薩耆波夜提又比丘得

十誦律卷第五　第三十張　攝生

不具足衣停更望得衣故至二十九
日不得所望非望而得是衣二十九
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至三
十日地了時尼薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至三
十日不得所望非望而得是衣三十
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至三
十一日地了時尼薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更望得衣故即得
衣日斷所望得非望而得是衣十日
應作衣若與人若作淨若受持若不
作衣不與人不作淨不受持至十一
日地了時尼薩耆波夜提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至二日斷
所望得非望而得是衣九日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至十一日地了
時尼薩耆波夜提又比丘得不具足
衣停更望得衣故至三日斷所望得
非望而得是衣八日應作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人不

十誦律卷第五　第三十一張　攝生

作淨不受持至十一日地了時尼薩
耆波夜提又比丘得不具足衣停更
望得衣故乃至九日斷所望得非望
而得是衣二日應作衣若與人若作
淨若受持若不作衣不與人不作淨
不受持至十一日地了時尼薩耆波
夜提又比丘得不具足衣停更望得
衣故至十日斷所望得非望而得是
衣十日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至十一日地了時尼薩耆波夜提又
比丘得不具足衣停更望得衣故至
十一日斷所望得非望而得是衣十
一日應作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至
十二日地了時尼薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至十
二日斷所望得非望而得是衣十二
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至十
三日地了時尼薩耆波夜提又比丘
得不具足衣停更望得衣故至十三
日斷所望得非望而得是衣十三日

十誦律卷第五　第三十二張　攝生

應作衣若與人若作淨若受持若不
作衣不與人不作淨不受持至十四
日地了時尼薩耆波夜提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至十四日
斷所望得非望而得是衣十四日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至十五日
地了時尼薩耆波夜提又比丘得不
具足衣停更望得衣故至十五日斷
所望得非望而得是衣十五日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣
不與人不作淨不受持至十六日地
了時尼薩耆波夜提又比丘得不具
足衣停更望得衣故至十六日斷所
望得非望而得是衣十六日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至十七日地了
時尼薩耆波夜提又比丘得不具足
衣停更望得衣故至十七日斷所望
得非望而得是衣十七日應作衣若
與人若作淨若受持若不作衣不與
人不作淨不受持至十八日地了時
尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣

倚更望得衣故至十八日斷所望得非望而得是衣十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十九日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣倚更望得衣故至十九日斷所望得非望而得是衣十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣倚更望得衣故至二十日斷所望得非望而得是衣二十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣倚更望得衣故至二十一日斷所望得非望而得是衣二十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十二日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣倚更望得衣故至二十二日斷所望得非望而得是衣二十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不

與人不作淨不受持至二十三日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣倚更望得衣故至二十三日斷所望得非望而得是衣二十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣倚更望得衣故至二十四日斷所望得非望而得是衣二十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣倚更望得衣故至二十五日斷所望得非望而得是衣二十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣倚更望得衣故至二十六日斷所望得非望而得是衣二十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣倚更望得

衣故至二十七日斷所望得非望而得是衣二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣倚更望得衣故至二十八日斷所望得非望而得是衣二十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣倚更望得衣故至二十九日斷所望得非望而得是衣二十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣倚更望得衣故至三十日斷所望得非望而得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣倚更望得衣故即得衣日不得所望不斷所望非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持

十誦律卷第五　第三十六張　[illegible]

若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日不得所望不斷所望非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日不得所望不斷所望非望而得是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日不得所望不斷所望非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日不得所望不斷所望非望而得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望

十誦律卷第五　第三十七張　[illegible]

得衣故至十一日不得所望不斷所望非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日不得所望不斷所望非望而得是衣十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日不得所望不斷所望非望而得是衣十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日不得所望不斷所望非望而得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日不得所望不斷所望非望而得是衣十五日應作衣若與人

十誦律卷第五　第三十八張　[illegible]

若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十六日不得所望不斷所望非望而得是衣十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十七日不得所望不斷所望非望而得是衣十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十八日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十八日不得所望不斷所望非望而得是衣十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十九日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十九日不得所望不斷所望非望而得是衣十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十日地了時尼薩耆波

衣提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十日不得所望不斷所望非望而得是衣二十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十一日不得所望不斷所望非望而得是衣二十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十二日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十二日不得所望不斷所望非望而得是衣二十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十三日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十三日不得所望不斷所望非望而得是衣二十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十四

日不得所望不斷所望非望而得是衣二十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十五日不得所望不斷所望非望而得是衣二十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日不得所望不斷所望非望而得是衣二十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日不得所望不斷所望非望而得是衣二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日不得所望不斷所望非望而得是衣二十八

日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十九日不得所望不斷所望非望而得是衣二十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日不得所望不斷所望非望而得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故即得衣日作是念我此三十日所望必不能得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日作是念我此二十九日所望必不能得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨

十誦律卷第五　第四十三張　楊良

不受持至十一日地了時尼薩耆波
夜提又比丘得不具足衣停更望得
衣故至三日作是念我二十八日所
望必不能得是衣八日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至十一日地了時尼
薩耆波夜提又比丘得不具足衣停
更望得衣故乃至九日作是念我二
十二日所望必不能得是衣二日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至十一日
地了時尼薩耆波夜提又比丘得不
具足衣停更望得衣故至十日作是
念我二十一日所望必不能得是衣
一日應作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至
十一日地了時尼薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至十
一日作是念我二十日所望必不能
得是衣十一日應作衣若與人若作
淨若受持若不作衣不與人不作淨
不受持至十二日地了時尼薩耆波
夜提又比丘得不具足衣停更望得

十誦律卷第五　第四十三張　楊良

衣故十二日作是念我十九日所望
必不能得是衣十二日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至十三日地了時尼
薩耆波夜提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至十三日作是念我十
八日所望必不能得是衣十三日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至十四日
地了時尼薩耆波夜提又比丘得不
具足衣停更望得衣故至十四日作
是念我十七日所望必不能得是衣
十四日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至十五日地了時尼薩耆波夜提又
比丘得不具足衣停更望得衣故至
十五日作是念我十六日所望必不
能得是衣十五日應作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作
淨不受持至十六日地了時尼薩耆
波夜提又比丘得不具足衣停更望
得衣故至十六日作是念我十五日
所望必不能得是衣十六日應作衣

十誦律卷第五　第四十四張　楊良

若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至十七日地了
時尼薩耆波夜提又比丘得不具足
衣停更望得衣故至十七日作是念
我十四日所望必不能得是衣十七
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至十
八日地了時尼薩耆波夜提又比丘
得不具足衣停更望得衣故至十八
日作是念我十三日所望必不能得
是衣十八日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不
受持至十九日地了時尼薩耆波夜
提又比丘得不具足衣停更望得衣
故至十九日作是念我十二日所望
必不能得是衣十九日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十日地了時尼
薩耆波夜提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至二十日作是念我十
一日所望必不能得是衣二十日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至二十一日地

十誦律卷第五　第四十五張

了時尼薩耆波夜提又比丘得不具
足衣停更望得衣故至二十一日作是
念我十日所望必不能得是衣二十一
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至二
十二日地了時尼薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至二
十二日作是念我九日所望必不能得
是衣二十二日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不
受持至二十三日地了時尼薩耆波
夜提又比丘得不具足衣停更望得
衣故至二十三日作是念我八日所望
必不能得是衣二十三日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十四日地了時
尼薩耆波夜提又比丘得不具足衣
停更望得衣故至二十四日作是念
我七日所望必不能得是衣二十四日
應作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至二十五
日地了時尼薩耆波夜提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至二十五

十誦律卷第五　第四十六張

日作是念我六日所望必不能得是衣
二十五日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至二十六日地了時尼薩耆波夜提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至二十六日作是念我五日所望必
不能得是衣二十六日應作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人不作
淨不受持至二十七日地了時尼薩
耆波夜提又比丘得不具足衣停更
望得衣故至二十七日作是念我四
日所望必不能得是衣二十七日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至二十八日地
了時尼薩耆波夜提又比丘得不具
足衣停更望得衣故至二十八日作
是念我三日所望必不能得是衣二
十八日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至二十九日地了時尼薩耆波夜提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至二十九日作是念我二日所望必
不能得是衣二十九日應作衣若與

十誦律卷第五　第四十七張

人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至三十日地了時尼
薩耆波夜提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至三十日作是念我一
日所望必不能得是衣三十日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至三十一日地
了時尼薩耆波夜提又比丘得不具
足衣停更望多衣故即得衣日不得
所望亦不斷望非望而許復勤求所
望是望亦斷非望更得是衣十日應
作衣若足者善若不足者留又比丘
得不具足衣停更望多衣故至二日
不得所望亦不斷望非望而許復勤
求所望是望亦斷非望更得是衣九
日應作衣若足者善不足者留又比
丘得不具足衣停更望多衣故乃至
九日不得所望亦不斷望非望而許
復勤求所望是望亦斷非望更得是
衣二日應作衣若足者善不足者留
又比丘得不具足衣停更望多衣故
至十日不得所望亦不斷望非望而
許復勤求所望是望亦斷非望更得

十誦律卷第五　第四十八張　摘　宋

是衣十日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十一日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十一日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十二日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十二日即應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十三日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十三日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十四日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十四日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十五日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十五日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十六日不得所望亦不斷

十誦律卷第五　第四十九張　摘　宋

望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十六日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十七日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十七日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十八日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十八日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十九日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十九日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二十日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣二十日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二十一日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣二十一日應作衣若足者善不足者留又比丘得不

十誦律卷第五　第五十張　摘　宋

具足衣停更望多衣故至二十二日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣二十二日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二十三日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣二十三日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二十四日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣二十四日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二十五日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣二十五日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二十六日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣二十六日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二十七日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望

十誦律卷第五　第五十二張　攝

是望亦斷非望更得是衣二十七日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二十八日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣二十八日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二十九日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣二十九日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至三十日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣三十日應作衣若足者善不足者留若比丘有捨墮衣未捨罪未悔過次續不斷更得衣尼薩耆波夜提本衣因緣故又比丘有捨墮衣已捨罪未悔過次續不斷更得衣尼薩耆波夜提本衣因緣故又比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續不斷更得衣尼薩耆波夜提本衣因緣故又比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續已斷更得衣不犯佛在舍衛國與大比丘眾安居爾時諸

十誦律卷第五　第五十三張　攝

比丘多得布施衣畜佛欲制諸比丘多畜衣故語安居比丘我欲制諸比丘多畜衣故語安居比丘我欲四月燕坐令諸比丘不得來至我所除一送食比丘及布薩諸安居比丘受佛教還衆中立如是制若比丘非一送食及布薩至佛所者得波夜提罪立是制已白佛佛默然可之爾時長老優波斯那與多比丘眾五百人俱皆阿練兒著納衣一食乞食空地坐來去坐臥視瞻進止威儀清淨持僧伽梨執鉢安庠徙憺羅遊行到舍衛國時多比丘祇桓門間經行是老優波斯那問諸比丘佛今所在諸比丘言佛在彼東向大房一板為戶內若欲往者隨意時長老優波斯那往大房所到已謦欬以指扣戶佛與開戶長老優波斯那即入大房舍內到佛所頭面禮足一面坐佛知故問言汝徒衆清淨善好汝衆何因緣故清淨威儀答言世尊若比丘來至我所求請誦經求依止者我語是比丘汝能盡形作阿練兒著糞掃衣乞食一食空地坐我當教汝誦經與汝依止若

十誦律卷第五　第五十五張　攝

比丘能行是頭陀法者我教讀經與依止以是故世尊我徒衆威儀清淨佛問優波斯那舊比丘立制汝知不答言不知世尊舊比丘云何立制佛語優波斯那我欲四月燕坐語諸比丘汝諸比丘不得來至我所除一送食及布薩諸比丘受我語還衆中立制若比丘非一送食及布薩往佛所得波夜提罪諸比丘立制已來語我我即默然可之優波斯那言世尊舊比丘知此意不佛言何以不知佛言我從今聽阿練兒著糞掃衣頭陀比丘若送食不送食若布薩不布薩隨意來至我所舊比丘聞長老優波斯那非送食非布薩欲見佛故便到佛所聞已集比丘僧集已喚優波斯那來衆僧已集爾時長老優波斯那即到僧中頭面禮上坐足隨次坐已舊比丘問優波斯那汝知舊比丘立制不答言不知問上坐言舊比丘立制云何答言優波斯那佛語安居比丘我欲四月燕坐諸比丘不得來至我所除一送食及布薩我等受佛教立制若比丘非一送食非布薩往佛所者得波夜提罪

十誦律卷第五　第五十四張　摘　琴

佛即默然可之汝優波斯那非一送食
非布薩往到佛所得波夜提罪汝懺
如法悔過汝當發露是罪莫覆藏優
波斯那言上座知不我到佛所頭面
礼足一面坐已佛知故問我言優波
斯那汝徒衆何因緣故威儀清淨我
言世尊若有比丘來至我所求讀誦
經若求依止我語是比丘汝能盡形
作阿練兒著糞掃衣乞食一食空地
坐我當教汝讀經與汝依止若比丘
能行是頭陁法者我教讀經與依止
以是故世尊我徒衆威儀清淨佛問
我言舊比丘立制汝知不答言不知
世尊云何立制佛言優波斯那我欲
四月燕坐語諸比丘令諸比丘不得
來至我所除一送食及布薩諸比丘
受我語還衆立制若比丘非一送食
非布薩往佛所者犯波夜提我即可
之我言世尊彼舊比丘知此意不佛
言何以不知佛言我從今聽阿練兒
著納衣頭陁比丘若一送食非送食
若布薩非布薩隨意來至我所尒時
諸比丘作是念我等何不捨居士衣
著納衣耶即時諸比丘捨居士衣著

著糞掃衣　覔

十誦律卷第五　第五十七張　摘　琴

十誦律卷第五

此卷第二十六張第二行夜提之下
乃至三十日皆如上說者丹本無此
中九字而有又比丘得不具足衣乃至
至三十日地了時尼薩耆波夜提等
凡九十一行文國本宋本並無者今
依丹本遼而足之

同卷二十七張第十三行即今正本
第三十一張第十三行尼薩耆波夜提
之下十二日乃至三十日亦如上說者
丹本無此中十二字而有又比丘得
不具足衣停更望得乃至三十日地
了時尼薩耆波夜提之等九十二行文
國本宋本並無者今依丹本遼而足
之

同卷第二十九張第四行即今正本
第一十七張第四行尼薩耆波夜提
之下十二日乃至三十日皆如上說者
丹本無此中十一字而有又比丘得
不具足衣乃至尼薩耆波夜提之等九十
七行文國本宋本所無者今依丹本
遼而足之

十誦律卷第六　初誦之六　天　摘

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明三十尼薩耆法之二

佛在舍衛國尒時華色比丘尼晨朝
時到著衣持鉢入城乞食食已入安和
林中在樹下端身政坐威儀清淨時
有五百群賊先入林中是賊主信佛
法見華色比丘尼端身政坐威儀清
淨見已生清淨信心我何不以一弗
宍與是比丘尼令敢是賊中更有少
知法者言此比丘尼是時食人不非
時食賊主聞已信心轉深是比丘尼
端身政坐威儀清淨時食不非時食
我何不以一弗宍令明日食少知法
者言是比丘尼隨得而食不留餘宿
食食時賊主於比丘尼倍生信心是
比丘尼端身政坐威儀清淨時食不
非時食隨得而食不留餘宿食食我
何不以一貴價氎裹一弗宍懸著樹
上為是比丘尼故作是念若有沙門
婆羅門取者即以施與作是念已即
以貴價氎裹宍懸著樹上作是言諸
沙門婆羅門須者即以施與時夜過

已華色比丘尼作是言賊因我故以氎裹宍懸著樹上作是言若沙門婆羅門須者以施與我不應毀此宍當持與僧氎當自取即持是宍至祇桓中問作食人處以宍與已出祇桓去時六群比丘見華色比丘尼持好氎出見已生貪心語言汝氎細好比丘尼荅言細好比丘尼荅言細好已六群比丘言好何不施與好人比丘尼作是念是決定索去何不與即以氎與六群比丘是比丘尼深信敬佛作是念我不應不見佛便還入城作是念已即向佛所尒時世尊與諸大衆圍遶說法佛遥見華色比丘尼柔衣服弊壞佛知而故問阿難是華色比丘尼何以衣弊壞不能得布施衣耶阿難言適得貴價氎佛言今在何處阿難言六群比丘索去佛知故問阿難比丘實從非親里比丘尼取衣耶荅言實取世尊佛即語阿難盈長衣中取五衣與是比丘尼阿難言尒即盈長衣中取五衣與之比丘尼即著是衣來詣佛所頭面礼足在一面立佛與

說法示教利喜示教利喜已默然華色比丘尼聞佛說法示教利喜頭面礼足遶佛而去去不久佛以是事集比丘僧佛知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘從非親里比丘尼取衣非親里人不能問衣足不足為長不為長趣得便取若親里者當問衣足不足為長不長親里人尚自持衣與何況不足而取佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘從非親里比丘尼取衣尼薩耆波逸提非親里者親里名母姊妹若女乃至七世因緣衣者麻衣赤麻衣白麻衣蒭麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣是中犯者若一比丘從一非親里比丘尼取衣一尼薩耆波逸提若　比丘從二三四非親里比丘尼取衣隨得尒所尼薩耆波逸提若二比丘從二三四一非親里比丘尼取衣隨得尒所尼薩耆波逸提若三比丘從三四一二

非親里比丘尼取衣隨得尒所尼薩耆波逸提若四比丘從四非親里比丘尼取衣得四尼薩耆波逸提若四比丘從一二三非親里比丘尼取衣隨得尒所尼薩耆波逸提佛在舍衛國尒時憍薩羅國有二部僧多得衣分作二分比丘得比丘尼所宜衣比丘尼得比丘所宜衣比丘得時諸比丘尼語比丘言諸大德衣與我等我等所得衣與諸大德比丘荅言佛結戒不得從非親里比丘尼取衣諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提是中犯者若比丘有非親里比丘尼謂是親里從取衣者尼薩耆波逸提若謂是比丘式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼從取衣者尼薩耆波逸提若非親里比丘尼比丘生疑為親里非親里從取衣者尼薩耆波逸提若疑是比丘尼非比丘尼是式叉摩

十誦律卷第六　第五張　操

尼非式叉摩尼是沙弥非沙弥是沙弥尼非沙弥尼是出家非出家是出家尼非出家尼從取衣者尼薩耆波逸提若比丘有親里比丘尼謂非親里從取衣者突吉羅若謂是比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼從取衣者突吉羅若比丘有親里比丘尼比丘生疑為親里非親里從取衣者突吉羅若疑是比丘非比丘是式叉摩尼非式叉摩尼是沙弥非沙弥是沙弥尼非沙弥尼是出家非出家是出家尼非出家尼從取衣者突吉羅取親里非親里若謂若疑以不淨衣謂駱駝毛牛毛羖羊毛雜織突吉羅不犯者若親里若先請若別房中住故與若為說法故與不犯 四事竟

佛在舍衛國尒時長老迦留陀夷與掘多比丘尼舊相識共語来往時迦留陀夷二月遊行他國掘多比丘尼聞長老迦留陀夷二月遊行掘多比丘尼聞迦留陀夷二月遊行竟還到舍衛國掘多比丘尼聞迦留陀夷二月遊行還舍衛國已洗身體莊嚴面

十誦律卷第六　第六張　操

目香油塗髮著輕染衣到迦留陀夷所頭面礼足在前而坐時迦留陀夷生染著心諦視其面比丘尼亦生染心視比丘面比丘尼作是念此視我面必生染著我何不在前起行時迦留陀夷單著涅槃僧共行来往欲心動發畏犯戒故不敢相觸諦相視面便失不淨離急熱已即還本坐掘多比丘尼作是念長老迦留陀夷還坐本處必失不淨掘多比丘尼還著上衣已来近迦留陀夷語迦留陀夷持是衣来我當與浣迦留陀夷更著餘衣脫此衣與比丘尼比丘尼持是衣小却一面捩衣取汁著小便處即時有福德子来受母胎腹漸長大諸比丘尼驅出寺言是弊惡比丘尼賊比丘尼汝新外来耶舊出家人去何得娠是比丘尼言我不作婬欲如是因緣向諸比丘尼說諸比丘尼不知云何是事白佛佛言汝等莫呵責此比丘尼是不破梵行不犯婬欲如是因緣故得娠尒時佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不荅

十誦律卷第六　第七張　操

言實作世尊佛種種因緣呵責迦留陀夷云何名比丘使非親里比丘尼浣故衣佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提非親里者親里名母姊妹若女乃至七世因緣故衣者乃至一經身著皆名故衣是中犯者若比丘語非親里比丘尼為我浣是故衣若染若打若比丘尼為浣是衣比丘得尼薩耆波逸提若染尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼為我浣打是衣莫染若比丘尼為浣比丘得尼薩耆波逸提若打若染若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼為我浣染是衣莫打若為浣尼薩耆波逸提若染若打若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼為我染打是衣莫浣若為染尼

十誦律卷第六　第八張

薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若浣若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提有比丘語非親里比丘尼為我浣打是衣如染若為浣尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若染若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提有比丘語非親里比丘尼為我浣染是衣如打若為浣尼薩耆波逸提若染若打尼薩耆波逸提若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提有比丘語非親里比丘尼為我染打是衣若浣若為染尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若浣若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼為我浣是衣莫染莫打若為浣尼薩耆波逸提若染尼薩耆波逸提若打若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼為我染是衣莫浣莫打若為染尼薩耆波逸提若浣若打若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又

十誦律卷第六　第九張

比丘語非親里比丘尼為我打是衣莫浣莫染若為打尼薩耆波逸提若浣若染若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提若比丘有非親里比丘尼謂是親里作是言為我浣染打是衣若為浣染打比丘得尼薩耆波逸提若謂是比丘是式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼作是言為我浣染打是衣若為浣染打比丘得尼薩耆波逸提若比丘有非親里比丘尼疑為親里非親里語言為我浣染打是衣若為浣染打尼薩耆波逸提若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙弥非沙弥沙弥尼非沙弥尼出家非出家出家尼非出家尼語言為我浣染打是衣若為浣染打尼薩耆波逸提若比丘有親里比丘尼謂非親里語言為我浣染打是衣若為浣染打比丘得突吉羅若謂是比丘式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼語言為我浣染打是衣若為浣染打是比丘得突吉羅若比丘有親里比丘尼生疑是親里非親里語言為

十誦律卷第六　第十張

我浣染打是衣若為浣染打突吉羅若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙弥非沙弥沙弥尼非沙弥尼出家非出家出家尼非出家尼語言為我浣染打是衣若為浣染打突吉羅若比丘有親里非親里若謂若疑以不淨衣謂駱駝毛牛毛羖羊毛雜織衣使浣者比丘皆得突吉羅若親里不犯　竟

佛在舍衛國尒時有一居士著上下衣來到祇桓是跋難陀舊相識共語共事跋難陀遥見居士來著上下衣生貪著心居士漸至跋難陀所頭面礼足在前坐跋難陀為說種種法示教利喜已作是言居士汝是上下衣好中作比丘僧伽梨欝多羅僧安陀衛若汝與我者我能取畜是居士不聞或聞不欲與時跋難陀更種種說異法示教利喜已復言汝著上下衣好中作比丘僧伽梨欝多羅僧安陀衛汝若與我我能取畜是居士不聞是語或聞不欲與跋難陀更說種種異法示教利喜已復語居士言汝與我

十誦律卷第六 第五張

一衣来我等法從居士得衣居士作是念此比丘作是決定索去何不與即脫一衣卷疊授與是居士與衣已心悔瞋恚不忍作是念言我不應到沙門釋子僧伽藍中若居士到中則強奪衣取如嶮道無異以是故不應到沙門釋子所是居士入舍衛城時守門者見而問言汝出時著上下衣今一衣所在居士即以是因緣向說說是語時倍生悔心瞋恨不忍作是言不應到沙門釋子僧伽藍中若到則強奪人衣如嶮道無異如是一人語二人二人語三人展轉相語沙門釋子強奪人衣惡名流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀云何名比丘非親里人所作同意索佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘從非親里居士居士婦乞衣者尼薩耆波逸

提非親里者親里名若父母兄弟姊妹兒女乃至七世因緣除是名非親里居士者名為男子居士婦者名為女人衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻麻衣劫貝衣是中犯者有三種謂價色量價者若比丘語居士與我好價衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅乃至直二百三百錢價衣與我若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名價色者若比丘語居士與我青衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅黃赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻麻衣劫貝等衣亦如是是名色量者若比丘語居士與我四肘衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅若五肘六肘乃至十八肘衣亦如是是名量索此得彼者突吉羅若索青得黃衣突吉羅若索青得赤白黑亦如是若比丘索白麻衣得赤麻衣突吉羅乃至索欽婆羅衣得劫貝衣突吉羅不犯者從親里索若先請若不索自與無犯佛在舍衛

國尒時波羅比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國道中遇賊奪衣倮形而行時作是念佛結戒不得從非親里乞衣我親里遠今當倮形到舍衛國即便來入祇桓礼舊比丘舊比丘問汝何人答言我是沙門問沙門答言釋子沙門何故倮形答言我道中遇賊奪衣倮形而來時作是念佛結戒不聽從非親里乞我親里遠當倮形到舍衛國是故我今倮形次礼到六群比丘所六群比丘問言汝何人答言沙門何沙門答言釋子沙門何以故倮形答言我道中逢賊奪衣時作是念佛結戒不聽從非親里乞我親里遠當倮形到舍衛國是故倮形六群比丘作是念以是因緣佛必當聽從非親里乞我等當親近是人六群比丘語言汝去何倮形到佛所我當借汝衣到佛所汝得衣已當還我答言尒六群比丘即借衣著向佛所頭面礼足一面坐諸佛常法客比丘至如是勞問語諸比丘忍不足不安樂住不乞食不乏不道路不疲極耶即時佛以是語

勞問波羅比丘忍不足不安樂住不乞食不乏不遺路不疲極耶諸比丘答言世尊忍足安樂住乞食不難但道中疲極以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘從非親里居士居士婦乞衣者尼薩耆波逸提除餘時餘時者奪衣失衣燒衣漂衣是名為時奪衣者若官奪若賊若怨家若怨黨奪失者若失不知何所在若朽爛若虫齧壞者若為大燒若日炙燋壞若水漂風飄是名時 六事竟

尒時六群比丘聞佛以是因緣聽比丘從非親里居士乞聞已語波羅比丘言汝等少知少識故無衣我等多知多識亦少衣我今為汝故乞若汝三衣滿足者餘殘衣盡用與我波羅比丘言如是時六群比丘即入舍衛城到富貴人舍讚歎波羅比丘善好是佛親里險道中遇賊奪衣汝等當與即時信者與種種衣若麁若細欽婆羅如是展轉從一家至一家多得衣服餘者肩上持還六群比丘自取好者持不好者與波羅比丘是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣可責六群比丘云何名比丘故奪波羅比丘衣諸比丘種種因緣可責已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣可責六群比丘云何名比丘故奪波羅比丘衣種種因緣可已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘奪衣失衣燒衣漂衣時從非親里居士居士婦乞自恣多與衣是比丘應取上下衣若過是取者尼薩耆波逸提上下衣者有二種有白衣上下衣有比丘上下衣白衣上下衣者一上衣一下衣比丘上下衣者所用三衣若得白衣上下衣若少應更乞若多應還主若得比丘上下衣若少不應更乞若多不應還主是中犯者若比丘三衣具足不應乞若乞得者尼薩耆波逸提若乞不得突吉羅若比丘失一衣是比丘僧伽梨可適作衣者適作不應乞若乞得者尼薩耆波逸提若乞不得突吉羅若比丘失二衣是僧伽梨可適作衣者應乞一衣不應乞二衣若乞得二衣者尼薩耆波逸提若乞不得突吉羅若比丘失三衣應從五衆所暫借衣著入聚落乞衣若無是事是中若有四方僧物若氈若拘執若褥若斑縍若枕適作衣著者是衣已而乞衣若乞得衣者應著新衣當浣先衣綖縷打治還成著本處若此寺空無人住者應隨著近有僧住處若先寺還有人住應取是物還著本處 七事竟

佛在舍衛國尒時有一居士為跋難陀釋子辦衣直作是念言我以是衣直買如是衣與跋難陀釋子時跋難陀釋子聞已往到居士所問言汝實為我辦衣直作是念言我以是衣直買如是衣與跋難陀釋子耶居士答言實尒云何為我作衣答言作如是衣跋難陀釋子言好我等比丘出家人少衣服乞求難得汝等居士不能常有布施因緣若欲為我作

十誦律卷第六　第十七張

衣者當為我作如是如是衣居士言尒是居士即隨先衣直更辦乗三倍價衣與跋難陀釋子後心生悔呵罵言沙門釋子不知時不知猒足不知籌量若施者不知量受者應知量我本所辦衣直更出乗三倍此是我等過罪衰惱無利何故布施供養如是難滿難養無猒足人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀釋子云何名比丘非親里人所作同意索種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若為比丘故非親里居士居士婦辦衣直作是念言我以是衣直買如是衣與某比丘是中比丘先不自恣請便往居士居士婦所作同意言汝為我辦如是衣直買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提為比丘者為跋難陀釋子故衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽

十誦律卷第六　第十八張

婆羅衣蒭麻衣憍奢耶衣劫貝衣衣直者金銀車渠瑪瑙錢乃至米穀辦者以此直物别著一處如是衣者如是價如是色如是量與某比丘者與跋難陀釋子故先不自恣請者居士先不語比丘所須來取作同意者信是居士隨我索多少不瞋為好者難滿難養無猒足故是中犯者有三種謂價色量價者若比丘語居士與我好衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅乃至與我二三百錢價衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名價色者比丘語居士言與我青衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅若言與我黄赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣蒭麻衣憍奢耶衣劫貝衣若得者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名色量者若比丘語居士言與我四肘衣五肘六肘乃至十八肘衣若得者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名量若索此得彼突吉羅若索青得黄突吉羅若索青得赤白黑亦如是若

十誦律卷第六　第十九張

索白麻衣得赤麻衣乃至索欽婆羅衣得劫貝衣亦如是不犯者從親里索若先請若不索自與無犯八事竟

佛在舍衛國尒時跋難陀釋子有二非親里居士居士婦為跋難陀釋子辦衣直作是念言我以是衣直各各買如是如是衣與跋難陀釋子跋難陀釋子聞已便往居士居士婦所言汝等實為我故辦衣直作是念言我等以是衣直各各買如是衣與跋難陀釋子不荅言實尒云何作衣居士荅言作如是衣跋難陀釋子言善我等比丘出家人少衣服乞求難得汝等不能常有布施因緣汝今以有好心為我作如是如是衣若不能各作者二人共作一衣與我荅言尒諸居士居士婦隨所辦衣直更出乗三倍作衣與跋難陀釋子後起悔心呵責沙門釋子難滿難養無有猒足我等衰惱失利云何布施供養是人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是

事不荅言實作世尊佛以是事種種因緣呵責云何名比丘非親里人作同意索種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘二非親里居士居士婦各辦衣直作是念言我以是衣直各買如是衣與某甲比丘是中比丘先不請便往居士居士婦所作同意言汝等各辦衣直合作一衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提為比丘者為跋難陀釋子故衣直為辦先不請如上說是中犯者有三種價色量價者若比丘語居士言與我好衣二人共作一衣若得者尼薩耆波逸提若說與我好衣若言二共合若言二作一衣若不得衣突吉羅乃至與我二三百錢價衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名價色者比丘語居士言與我青衣若黃赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣芻麻衣欽婆羅衣劫貝衣若得者尼薩耆波逸提若言與我好衣若言二共合若言作一衣若不得衣突吉羅是名色量者比

丘語居士言與我四肘衣五肘衣乃至十八肘衣得者尼薩耆波逸提若言與我好衣若言二共合若言作一衣若不得衣突吉羅是名量若索此得彼突吉羅若索青衣得黃衣突吉羅若索青得赤白黑突吉羅若索白麻衣得赤麻衣乃至索欽婆羅衣得劫貝衣突吉羅不犯者從親里索若先請若不索自與無犯 九事竟

佛在舍衛國爾時有一居士遣使送衣直與跋難陀釋子使持是物來見跋難陀釋子共估客子在市肆中床上坐使到作是言大德某甲居士遣我送是衣直大德受取時跋難陀釋子聞已語估客子汝受是衣直數取舉置若我得淨人當來取去估客子即數取舉爾時舍衛國眾人共要聚集一處若不及者罰錢五十是估客子應往赴集時估客子繫物著一處開閉肆戶莊嚴欲去時跋難陀釋子將淨人來語估客子與我衣直來荅言是舍衛城眾人有聚集事我必應往若不及者罰錢五十小待我還當與跋

難陀言不得爾汝白衣在家常自求利先與我便去不得小住是估客子開肆戶出是衣直看數付與還歸閭眾人聚集已散即罰錢五十眾人來責估客子心生愁惱呵罵沙門釋子不知時不籌量若小住者汝事不廢我不被罰我坐是沙門釋子故失是物一人語二人二人語三人如是展轉沙門釋子惡名流布遍舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀釋子汝不知時不知量何不小住待汝事不廢居士無所失佛如是種種呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若為比丘故若王王臣若婆羅門居士遣使送衣直是使到比丘所言大德若某王王臣若婆羅門居士送是衣直汝當受取比丘應言我比丘法不應受衣直若須衣時得淨衣者當自手受速作衣持是使語

比丘言大德有執事人能為比丘執事不是比丘應亦執事人若僧園民若優婆塞此人能為比丘執事是使往執事人所言善哉執事汝取是衣直作如是如是衣與某比丘是比丘須衣時来汝當與衣是使語已還報比丘我已語竟大德須衣時便往取當與汝衣是比丘到執事所索衣作是言我須衣至再三反亦如是索得衣者善不得者四反五反乃至六反往執事前默然立若四反五反六反默然立得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨送衣直来處若自往若遣使語汝所送衣直我不得汝自知物莫使失是事應介為比丘者為跋難陀釋子故王者若刹利種受王職亦名王亦名國主亦名水澆頂若婆羅門若居士乃至女人受王職亦名王亦名國主亦名木澆頂王臣者食官俸祿婆羅門者婆羅門種居士者除王王臣及婆羅門種餘在家白衣是名居士使者若男女黃門二根衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣夠麻衣憍奢耶衣欽婆羅衣刼貝衣直者金銀車璖馬瑙錢使到已語比丘者是使語跋難陀釋子言大德是某王王臣若婆羅門若居士送是衣直與大德今當受取比丘語使言我比丘法不應受衣直若得淨衣者當自手受速作衣持者若作僧伽梨鬱多羅僧安陁衛是使語執事以是衣直作如是如是衣者謂如是價如是色如是量我已語執事者若自口語若遣人語比丘須衣時往到索衣作是言者至再三反往應言我須衣若三反往語得衣者善若不得衣乃至六反往執事前默然立者當在面前立謂巧作處自住處產業處市肆處巧作處者鍛作處木作處陶作處若執事人在是處比丘應在其面前默然立自住處者自在其宋房舍處產業處者耕種處販賣處出息物處筭計處市肆處者金肆銀肆客作肆銀肆珠肆若執事人在是處者比丘四反五反乃至六反默然在面前立不得衣者應語衣主若自往若遣使汝所送衣直我不得用汝自知物是比丘語衣主已有餘因緣往到是處若執事人問比丘汝何故来比丘荅言我有餘事故来若執事言汝持是衣直去是比丘言我已語衣主汝自往共分了若執事言汝但持是衣直去我自當往解語衣主若比丘介時受衣直持去者無犯 十事竟

十誦律卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第七二誦之一

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明三十尼薩耆法之三

佛在拘睒弥國尒時拘睒弥比丘作
新憍施耶敷具此國綿貴縷貴衣貴
韭貴多煞蠶故比丘數數乞語居士
言比丘須綿須縷須衣須韭擘治引
貯多事多務妨廢讀經坐禪行道諸居
士默患呵責言諸沙門釋子自言善好
有德而作新憍施耶敷具此國綿貴縷
貴衣貴韭貴多煞蠶故諸比丘乞綿乞
縷乞衣乞韭擘治引貯多事
多務妨廢讀經坐禪行道是中有我等失
利供養是難滿難養無厭足人有比
丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問拘睒弥比丘汝等實作是事不
荅言實作世尊佛以種種因緣呵責
云何名比丘作新憍施耶敷具此國
綿貴縷貴衣貴韭貴多煞蠶故佛如
是種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘以新憍施耶作敷具者尼薩

十誦律卷第七　第二張

耆波夜提尼薩耆波夜提者是敷具
應捨波夜提罪應悔過是中犯者若
比丘取綿擘治作新敷具者尼薩耆
波夜提若以縷若以衣若以韭擘治
作敷具者尼薩耆波夜提不犯者若
得已成敷具不犯十一事竟

佛在王舍城尒時六群比丘以純黑
羺羊毛作敷具此國黑羊毛貴黑羊
毛縷貴黑羊毛氈貴諸比丘數數乞
語居士言比丘須黑羊毛須黑縷黑
氈諸居士默患呵責言諸沙門釋子
自言善好有德而以純黑羺羊毛作
新敷具此國黑羊毛貴縷貴氈貴比
丘取是黑羊毛擇擘布貯多事多務
妨廢讀經坐禪行道是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛
廣說佛以是事集比丘僧知而故問
六群比丘汝實作是事不荅言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘以純黑羊毛作新敷具此國黑羊
毛貴縷貴氈貴擇擘布貯多事多務
妨廢坐禪讀經行道佛種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘結戒

十誦律卷第七　第三張

從今是戒應如是說若比丘以純黑
羺羊毛作新敷具者尼薩耆波夜提黑
羺羊毛者有四種謂生黑藍染黑泥
染黑木皮染黑是名四種黑尼薩耆
波夜提者是敷具應捨波夜提罪應
悔過是中犯者若比丘以生黑羺羊
毛擇擘布貯作敷具者尼薩耆波夜
提若以藍染泥染木皮染擇擘布貯
作敷具者皆尼薩耆波夜提若比丘
以黑羺羊毛黑羺羊毛縷黑羺羊毛
氈擇擘布貯作敷具者皆尼薩耆波
夜提不犯者若為塔作為僧作若得
已成者不犯十二事竟

佛在王舍城尒時六群比丘作是念
佛結戒不聽純黑羺羊毛作敷具我今
當以少白羺羊毛雜黑羺羊毛作敷
具是中有比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種呵責云何名比丘
佛不聽純黑羺羊毛作敷具便以少白
羺羊毛雜作敷具種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問六群比丘汝實作是事不荅言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名

比丘作是念佛不聽純黑羺羊毛作敷具便以少白羺羊毛雜作敷具佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作敷具應用二分黑第三分白第四分下若比丘不用二分黑第三分白第四分下作敷具者尼薩耆波夜提黑者有四種生黑藍染黑泥染黑木皮染黑白者謂脊毛脇毛項毛下者謂頭毛腹毛脚毛若作四十波羅敷具者應用二十波羅純黑羺羊毛十波羅白羺羊毛十波羅下羊毛尼薩耆波夜提者是敷具應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘取黑羺羊毛過二十波羅乃至一兩作敷具得尼薩耆波夜提若取白羺羊毛過十波羅乃至一兩作敷具得突吉羅若取下羊毛減十波羅乃至一兩作敷具得尼薩耆波夜提不犯者若取下羊毛多若純用下羊毛者不犯（一波羅者共[illegible]兩半十三[illegible]竟）佛在王舍城尒時六群比丘多作敷具畜言此敷具太厚此敷具太薄此太輕此太重此太大此太小此穿壞

此緣破此敷具擧畜朽壞不用是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘多作敷具畜言此太厚此太薄此太輕此太重此太大此太小此穿壞此緣破此敷具擧畜腐壞不用種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘多作敷具畜言此太厚此太薄此太輕此太重此太大此太小此穿壞此緣破此敷具擧畜腐壞不用佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲作新敷具故敷具必令滿六年畜若比丘減六年若捨故敷具若不捨更作敷具除僧羯磨者尼薩耆波夜提僧羯磨者若比丘故敷具若太厚若太薄若太輕若太重若太大若太小若穿壞若緣破欲作新敷具者是比丘一心和合僧從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌作是言我某甲比丘故敷具若太厚若太薄

若太輕若太重若太大若太小若穿壞若緣破欲作新敷具我從僧乞作新敷具第二第三亦如是乞尒時僧應籌量若言太厚而實不厚不應羯磨若言太薄而實不薄若言太重而實不重若言太輕而實不輕若言太大而實不大若言太小而實不小若言穿壞而實不穿壞若言緣破而實不破不應作羯磨若穿壞可還割補者不應作羯磨若緣破可還補縫者亦不應作羯磨若言太厚實厚應作羯磨若言太薄實薄若言大重實重若言大輕實輕若言太大實大若言太小實小若言穿壞而實穿壞若言不可割補而實不可割補若言緣破實破不可補縫者應作羯磨是中一比丘應僧中唱言大德僧聽是某甲比丘敷具若太厚若太薄若太輕若太重若太大若太小若穿壞不可割補若緣破不可補縫今從僧乞作新敷具羯磨若僧時到僧忍聽與某甲比丘作新敷具羯磨白如是如是白二羯磨僧與某甲比丘作新敷具羯磨竟僧忍默然故是

十誦律卷第七　第六張

事如是持是名僧羯磨是中犯者若比丘隨何歲作敷具即是歲更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作敷具若至二歲三四五六歲更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作敷具即是歲捨故敷具更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作敷具若至二三四五六歲捨故敷具更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作新敷具即是歲不捨故敷具更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作新敷具若至二三四五六歲不捨故敷具更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作敷具即是歲若捨故敷具若不捨更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作敷具若至二歲三四五六歲若捨故敷具若不捨更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作敷具即是歲更欲作新敷具時得突吉

十誦律卷第七　第八張

羅作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作敷具若至二三四五六歲若欲作新敷具時皆突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘隨何歲作敷具即是歲更作新敷具未成而置至第二歲當作竟是比丘初作敷具時得突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作敷具若至二歲三四五六歲更作新敷具未成而置至第七歲當作竟初作時突吉羅作竟無犯

若比丘如先所作敷具應與人若作竟若比丘六歲內故敷具若捨若不捨更作新敷具尼薩耆波夜提（十四事竟）

佛在舍衛國介時有一居士請佛及僧明日食佛默然受請居士知佛受已從坐起頭面礼佛足右遶而去還歸竟夜具諸淨潔多美飲食辦已晨朝敷坐具遣使白佛時到食具已辦唯佛知時諸比丘僧往居士舍佛自房住迎食分諸佛常法若衆僧受請去佛持户鑰從房至房觀諸房舍是時諸比丘入居士舍已佛持户鑰從房至房遍觀諸房開一房户見有捨

十誦律卷第七　第九張

敷具滿是房中衣架垂曲見已作是念多有是捨敷具不復用諸婆羅門居士乾竭血宍布施作福若比丘少取者善以何因緣使諸比丘用是故敷具令諸施主布施得福復作是念我今聽諸比丘作新坐具敷具用是故敷具作周匝一修伽陁磔手壞色故以是因緣得用故敷具諸施主得福佛作是念已閉户下攩還自房坐本處介時居士見衆僧坐竟自手行水以淨潔多美飲食自恣飽滿已居士知僧洗手攝鉢竟取一小床在僧前坐欲聽說法上座說法已起去餘比丘隨次第去還詣佛所頭面礼足一面坐諸佛常法比丘僧食還如是勞問諸比丘飲食多美僧滿足不即以如是問訊諸比丘滿足不諸比丘言世尊飲食多美衆僧滿足佛語諸比丘汝等衆僧入居士舍已我持户鑰遍觀諸房開一房户見有捨敷具滿是房中衣架垂曲見已作是念多有是捨敷具不復用諸施主乾竭血宍布施作福若比丘少取者善去何使諸

十誦律卷第七　第十張　播

比丘用是故敷具令諸施主布施得
福復作是念我當聽諸比丘作新敷
具坐具用故敷具周匝一修伽陁磔
手為壞色故以是因緣得用故敷具施
主得福佛以是事集比丘僧語諸比丘
以十利故與比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘作新敷具坐具應用
故敷具周匝一修伽陁磔手壞色故
若比丘作新敷具坐具不用故敷具
周匝一修伽陁磔手壞色為好故尼
薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是敷
具坐具應捨波夜提罪應悔過是中犯
者若比丘欲作新敷具坐具應取故敷
具周匝一修伽陁磔手壞色故若取
作者善若不取作尼薩耆波夜提若
減取作乃至半寸突吉羅若取過一
修伽陁磔手作不犯若以故敷具遍
著新敷具坐具上不犯 十五事竟
佛在舍衛國尒時諸比丘共估客遊
行憍薩羅國向舍衛國諸估客滿車
載羺羊毛到嶮道中一估客車軸折
牛脚傷破是估客語諸伴言汝等各
各為我少多載是羊毛勿令都失諸

十誦律卷第七　第十一張　播

估客言我等車各自滿重若為汝載
者亦當俱失諸估客怱皆捨去是估
客在一面立愁憂守是車物諸比丘
隨後来以二因緣故一者為塵坌身
二者不喜聞車聲是估客遥見諸比
丘来心喜作是念是羊毛必當不失
當以布施是比丘僧作是念已語諸
比丘共集一處我以是羊毛布施衆
僧僧即時集居士布施已去諸比丘
各各作分有比丘肩上擔去有比丘
脊上負去有比丘手持去經大聚落
中過諸前行估客見諸比丘持羊毛
来心生嫉妬作是呵責言汝等何處
買是毛来欲何處販去何處坐肆是
為得利為不得利是中有比丘少欲
知足行頭陁聞是估客呵責心不喜
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問諸比丘汝實作是事不荅言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘自擔羊毛過三由延佛如是種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘行道中得施羊毛比丘須者自取

十誦律卷第七　第十二張　播

持去乃至三由延若無人代過是擔者
尼薩耆波夜提若二比丘得羊毛持
去得至六由延若三比丘得至九由
延若四比丘得至十二由延若五比
丘得至十五由延如是隨人多少一
人得至三由延尼薩耆波夜提者是
羊毛應捨波夜提罪應悔過是中犯
者若比丘自持羺羊毛去過三由延
尼薩耆波夜提若令比丘比丘尼式
叉摩尼沙弥沙弥尼持去過三由延
突吉羅若比丘持羺羊毛著耳上去若
著耳中若著咽下若作纏若著針線
囊中持去不犯 十六事竟
佛在舍衛國尒時迦留陁夷得先羊
毛分持詣王園比丘尼精舍到已令
諸比丘尼集一處作是言能與我擘
治浣染是羊毛不迦留陁夷有大名
聞威德力勢諸比丘尼以敬畏故不
能違逆作是言大德但放地去迦留
陁夷即留而去諸比丘尼取羊毛擘治
浣染已染色著手尒時摩訶波闍波
提瞿曇弥比丘尼與衆多比丘尼五
百人俱出王園精舍往詣佛所頭面

十誦律卷第七　第十三張

札足一面立是五百比丘尼亦頭面作札一面立佛見諸比丘尼手有涂色佛知故問瞿曇弥比丘尼言何故諸比丘尼手有涂色瞿曇弥荅言世尊我等所求異所作異佛言瞿曇弥云何所求異所作異瞿曇弥以是事向佛廣說佛言汝等實所求異所作異佛尒時與瞿曇弥比丘尼衆說種種法示教利喜已默然住時瞿曇弥比丘尼衆知佛說法已頭面札足右遶而去諸比丘尼去不久佛以是事集比丘僧知而故問迦留陁夷汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陁夷云何名比丘使非親里比丘尼浣涂擘羊毛如是種種呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘使非親里比丘尼浣涂擘羊毛者尼薩耆波夜提非親里者親里名母姊妹女乃至七世因緣除是名非親里尼薩耆波夜提者是羊毛應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘徃語非親里比丘尼為我浣涂擘羊毛若比

丘尼為浣比丘得尼薩耆波夜提若涂尼薩耆波夜提若擘尼薩耆波夜提若浣涂若浣擘若涂擘若浣涂擘皆尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘尼為我浣涂如擘若為浣尼薩耆波夜提若涂尼薩耆波夜提若擘若浣涂若浣擘若涂擘若浣涂擘皆尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘尼為我浣擘如涂若為浣尼薩耆波夜提若擘尼薩耆波夜提若浣涂若浣擘若涂擘若浣涂擘皆尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘尼為我涂擘如浣若為浣尼薩耆波夜提若擘尼薩耆波夜提若涂尼薩耆波夜提若浣擘若浣涂若涂擘若浣涂擘皆尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘尼為我浣涂莫擘若為浣尼薩耆波夜提若涂尼薩耆波夜提若擘尼薩耆波夜提若浣涂若浣擘若涂擘若浣涂擘皆尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘尼為我浣擘莫涂若為浣尼薩耆波夜提若擘尼薩耆波夜提若涂尼薩耆波夜提若浣涂若浣擘若涂擘若浣涂擘皆尼薩耆波

夜提若比丘往語非親里比丘尼為我涂擘莫浣若比丘尼為涂尼薩耆波夜提若擘尼薩耆波夜提若浣尼薩耆波夜提若浣涂若浣擘若涂擘若浣涂擘皆尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘尼為我浣莫涂莫擘若為浣尼薩耆波夜提若涂若擘若浣涂若浣擘若涂擘若浣涂擘皆尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘尼為我涂莫浣莫擘若為涂尼薩耆波夜提若浣若擘若浣涂若浣擘若涂擘若浣涂擘皆尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘尼為我擘莫浣莫涂若為擘尼薩耆波夜提若浣若涂若浣涂若浣擘若涂擘若浣涂擘皆尼薩耆波夜提若比丘有非親里比丘尼謂是親里語使浣涂擘羊毛若比丘尼為浣若涂若擘尼薩耆波夜提若有非親里比丘尼謂是比丘式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼語使浣涂擘若為浣涂擘尼薩耆波夜提若比丘有非親里比丘尼疑是親里非親里語使浣涂擘若浣涂擘尼薩耆波夜提若疑是比丘非比丘式叉

十誦律卷第七　第十六張　播　洪礼

摩尼非式叉摩尼沙弥非沙弥沙弥尼
非沙弥尼出家非出家出家尼非出家
尼語使浣染擘若為浣染擘尼薩耆波
夜提若比丘有親里比丘尼謂非親里
語使浣染擘若為浣染擘突吉羅若謂
是比丘式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出
家尼語使浣染擘若為浣染擘皆突
吉羅若比丘有親里比丘尼疑是親
里非親里語使浣染擘若為浣染擘
突吉羅若疑是比丘非比丘式叉摩
尼非式叉摩尼沙弥非沙弥沙弥尼
非沙弥尼出家非出家出家尼非出
家尼語使浣染擘若為浣染擘皆突
吉羅若比丘有親里非親里比丘尼
若謂若疑語使浣染擘不淨毛謂駱
駝毛羖羊毛雜毛突吉羅不犯者親
里　第十七竟
佛在王舍城尒時六群比丘自手取
寶諸居士呵責言沙門釋子自言善
好有德去何自手取寶如王如大臣
是中有比丘少欲知足行頭陁聞是
事心不喜向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問六群比丘汝實作是事

十誦律卷第七　第十七張　播　洪礼

不荅言實作世尊佛以種種因緣呵
責去何名比丘自手取寶佛如是種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘自手取寶若使他取尼薩耆波夜
提寶者名為金銀是二種若作若不
作若相若不相取者有五種以手從他
手取若以衣裓從他衣裓取若以器從
他器取若言著是中若言與是淨人尼
薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是物
應捨波夜提罪應悔過是中犯者若
比丘手從手取衣從衣取器從器取
若言著是中若言與是淨人皆尼薩
耆波夜提若作若不作若相若不相
從他取者皆尼薩耆波夜提若比丘自
手取鐵錢突吉羅若取銅錢白鑞錢
鈆錫錢樹膠錢皮錢木錢皆突吉羅
佛言若比丘自手取寶若少應棄若
多設得同心淨人者應語是人言我
以不淨故不應取是寶汝應取淨人
取是寶已語比丘言此物與比丘比
丘言此是不淨物若淨當受若不得
同心淨人應用作四方僧卧具是比丘

十誦律卷第七　第十八張　播　一六

應入僧中言諸大德我自手取寶得
波夜提罪我今發露不覆藏悔過僧
應問是比丘汝捨是寶不荅言已捨
僧應問汝見罪不荅言見罪僧應語
言汝是罪發露悔過後莫復作若言
未捨僧應約勑令捨若僧不約勑一
切僧得突吉羅若僧約勑不捨是比
丘得突吉羅若壽量未決不犯　第十八竟
佛在王舍城尒時六群比丘先所捨
寶作種種用令起房舍作金肆客作
肆鍛銅肆治珠肆畜為群馬群駱駝
群牛群驢群羊群奴婢子弟人民是
中有人強奪諸人民田業賣與比丘
諸失居業者瞋恚呵責作是言沙門
釋子自言善好有德種種用寶作肆
賣實如王如大臣無異是中有比丘
少欲知足行頭陁聞是事心不喜向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問六群比丘汝實作是事不荅言實
作世尊佛以種種因緣呵責去何名
比丘種種用寶佛種種呵已語諸比
丘以十利故與比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘種種用寶者尼薩

耆波夜提種種者若用作易作若用作易不作若用作易作不作若用不作易不作若用不作易作若用不作易作不作若用相易相若用相易不相若用相易相不相若用不相易不相若用不相易相若用不相易相不相是名種種用者有五種若言取此物從此中取取尒所從此人取持来持去賣買亦如是復有五種取彼物從彼中取取尒所從彼人取持来持去賣買亦如是此物者若金若銀從此中取者若取蒭麻若取憍施耶取尒所者若取五十若取一百從此人取者若從男女黃門二根人取持来持去賣買亦如是取彼物者若金若銀從彼中取者若取蒭麻若取憍施耶取尒所者若取五十若取一百從彼人取者若從男女黃門二根人取持来持去賣買亦如是尼薩耆波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘用作易作尼薩耆波夜提用作易不作用作易作不作用不作易不作用不作易作用不作易作

不作皆尼薩耆波夜提若用相易相若用相易不相若用相易相不相若用不相易不相若用不相易相若用不相易相不相皆尼薩耆波夜提若言取此尼薩耆波夜提若從此中取尼薩耆波夜提若取尒所尼薩耆波夜提從此人取尼薩耆波夜提若持来持去賣買亦如是若言取彼尼薩耆波夜提若言從彼中取若取尒所從彼人取皆尼薩耆波夜提持来持去賣買亦如是若比丘用鐵錢種種用得突吉羅用銅錢白鑞錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢種種用皆突吉羅若比丘種種用實若少應棄若多設得同心淨人者應語是人言我以不淨故不應取汝應取淨人取是物巳語比丘言是物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受若不得同心淨人應用作四方僧卧具是比丘應入僧中言諸大德我種種用物得波夜提罪我今發露不覆藏悔過僧應問汝捨是物不荅言巳捨應問汝見罪不荅言見罪僧應語汝是罪發露悔過後莫復作若

言未捨僧應約勅令捨若僧不約勅一切僧得突吉羅若僧約勅不捨是比丘得突吉羅若籌量未決不犯（十九竟）

佛在舍衛國尒時有一梵志著翅弥樓柒欽婆羅是跋難陀釋子舊知識共事時跋難陀遥見梵志著翅弥樓柒欽婆羅衣来見是衣巳生貪著心梵志到跋難陀所共相問訊樂不在一面坐跋難陀語梵志言汝欽婆羅好可愛荅言實好跋難陀言可與我我持此常欽婆羅與汝梵志言我自須用跋難陀復言汝梵志法裸形無德何用好衣為梵志言我須用卧跋難陀又言汝本與我白衣時善知識深相愛念我本時無有好物不與汝者汝亦無有好物不與我者汝今出家巳意懷生慳貪心不如本耶時跋難陀苦責數巳梵志即脫翅弥樓柒欽婆羅與跋難陀跋難陀還與常欽婆羅梵志著常欽婆羅到梵志精舍諸梵志見巳語言汝翅弥樓柒欽婆羅郁去荅言與他貿去共誰貿耶荅言與跋難陀跋難陀與汝有何因緣故

十誦律卷第七

共賀荅言我本白衣時善知識深相愛念故共賀諸梵志言跋難陁釋子調欺汝是梵志言若欺若調我已共賀諸梵志復言是翅弥樓浾欽婆羅大有價非是常欽婆羅比是梵志言雖貴價我已與賀諸梵志復言汝歇往取是翅弥樓浾欽婆羅来莫令我等立木榜治汝是梵志即時怖畏作是念同學或能立木榜治我便到跋難陁釋子所作是言跋難陁還我翅弥樓浾欽婆羅此欽婆羅還汝跋難陁言已共賀竟梵志言汝欺我調我跋難陁言設使欺調賀已決了梵志又言翅弥樓浾欽婆羅大價非是汝常欽婆羅比荅言價大不大賀已決了又言跋難陁我諸同學言若不還得翅弥樓浾欽婆羅者當立木榜治汝汝當還我來莫使諸同學立木榜治我跋難陁言若立木榜治汝若更餘治何豫我事賀已決了終不與汝是梵志急索不得諸有不信佛法人聞說是事以妬心故呵責作是言沙門釋子自言善好有德去何名出家人故欺

十誦律卷第七

調餘出家人諸有信人亦復呵責云何名比丘作種種賣買事是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陁汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘作種種賣買事佛如是呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘種種賣買者尼薩耆波夜提種種者若以相似買相似若以不相似買不相似相似者鉢與鉢相似衣與衣相似澡盥澡盥相似户鈎户鈎相似時藥時藥相似夜分藥夜分藥相似七日藥七日藥相似終身藥終身藥相似是名用相似買相似不相似者鉢與衣不相似鉢與澡盥户鈎時藥夜分藥七日藥終身藥不相似衣與澡盥不相似户鈎時藥夜分七日終身藥及鉢不相似澡盥與户鈎不相似與時藥夜分七日終身藥鉢衣不相似户鈎與時藥不相似夜分藥七日終身藥鉢衣澡盥不相似時藥與夜分藥乃至户鈎

十誦律卷第七

不相似夜分藥與七日藥不相似乃至時藥不相似七日藥與終身藥不相似乃至夜分藥不相似終身藥與鉢不相似乃至七日藥不相似是故說用不相似買不相似尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘為利故買已不賣突吉羅若為利故賣不買亦突吉羅若為利故買已還賣尼薩耆波夜提若比丘是可捨物若用金買銀用銀買錢用錢羅䌒用䌒買物是物若可敢口口得突吉羅罪是物若可作衣著隨著得波夜提佛言從今日聽若共賀物前人心悔應還自取本物時六群比丘聞佛聽共賀物心悔應還自取本物明日已故半月一月著他衣壞失色然後索悔索悔時他不與因是闘諍相言相罵相打種種事起諸比丘以是事白佛佛言七日內悔者應還若過七日不應還有賣衣人持衣行賣六群比丘以少價求他貴衣賣衣人言汝何為故以少價索我貴價衣若不知衣價人則輕賤我衣

價佛言不應減價索他貴衣若減價索他貴衣突吉羅若賣須是物審思量言我以尒所物買若彼不與更應再語若復不與又應三語若三索不與比丘急須是物者應覓淨人使買是物若淨人不知市價比丘當先教以尒所物買是物應教此物索幾許汝好思量看佛言從今日聽眾僧中賣衣未三唱應益價益價時比丘心悔我將無奪彼衣耶佛言三唱未竟益價不犯若比丘為利故以鐵錢種種賣買尼薩耆波夜提若比丘為利故用銅錢白鑞錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢種種買賣皆尼薩耆波夜提是比丘種種買賣物若少應棄若多設得同心淨人者應語淨人言我以如是如是因緣不應取是物汝應取淨人語比丘是物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受若不得同心淨人應用作四方僧卧具是比丘應入僧中言諸大德我種種賣買得波夜提罪我今發露不覆藏悔過僧應問汝捨是物不答言已捨僧應問汝見罪不

答言見罪僧應語汝今發露不覆藏悔過後莫復作若言未捨僧應約勅令捨若僧不約勅一切僧得突吉羅若僧約勅不捨是比丘得突吉羅若此戒彼貴賣雖有利不犯本不為利故十三竟佛在王舍城尒時六群比丘多畜鉢積聚生垢破壞不用故是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責六群比丘云何名比丘多畜鉢積聚生垢破壞不用如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責云何名比丘多畜鉢積聚生垢破壞不用故種種呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘畜長鉢得至十日過是畜者尼薩耆波夜提鉢者有三種上中下上鉢者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢若餘者名中鉢若大於大若小於小鉢不名為鉢尼薩耆波夜提者是鉢應捨波夜提罪

應悔過是中犯者若比丘一日得鉢畜二日捨二日得畜三日捨三日得畜四日捨四日得畜五日捨五日得畜六日捨六日得畜七日捨七日得畜八日捨八日得畜九日捨九日得畜十日捨十日得畜十日時是鉢應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘一日得鉢二日更得畜一捨一二日得三日更得畜一捨一三日得四日更得畜一捨一四日得五日更得畜一捨一五日得六日更得畜一捨一六日得七日更得畜一捨一七日得八日更得畜一捨一八日得九日更得畜一捨一九日得十日更得是鉢十日時皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波夜提又比丘一日得鉢二日更得畜後捨前二日得三日更得畜後捨前三日得四日更得畜後捨前四日得五日更得畜後捨前五日得六日更得畜後捨前六日得七日更得畜後捨前

十誦律卷第七　第三十八張　摭

七日得八日更得畜後捨前八日得
九日更得畜後捨前九日得十日更
得十日時是鉢皆應與人若作淨若受
持若不與人不作淨不受持至十一
日地了時尼薩耆波夜提又比丘一
日得鉢二日更得畜前捨後二日得
三日更得畜前捨後三日得四日更
得畜前捨後四日得五日更得畜前
捨後五日得六日更得畜前捨後六
日得七日更得畜前捨後七日得八
日更得畜前捨後八日得九日更得畜
前捨後九日得十日更得是鉢十日
時應與人若作淨若受持若不與人
不作淨不受持至十一日地了時尼
薩耆波夜提又比丘一日得鉢畜二
日不得三四五六七八九十日不得
是鉢十日時應與人若作淨若受持
若不與人不作淨不受持至十一日
地了時尼薩耆波夜提又比丘一日
得鉢畜二日更得三四五六七八九
十日更得畜是鉢十日時皆應與人
若作淨若受持若不與人不作淨不
受持至十一日地了時尼薩耆波夜

十誦律卷第七　第三十九張　摭

提若比丘有鉢應捨未捨罪未悔過
次續未斷更得鉢是後鉢得尼薩耆
波夜提本鉢因緣故又比丘應捨鉢
已捨罪未悔過次續未斷更得鉢是
後鉢尼薩耆波夜提本鉢因緣故又
比丘有應捨鉢已捨罪已悔過次續
未斷更得鉢是後鉢尼薩耆波夜提
本鉢因緣故又比丘有應捨鉢已捨
罪已悔過次續已斷更得異鉢者不
犯二十一竟

十誦律卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第八　二誦之二　摭

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明三十尼薩耆法之四

佛在舍婆提尒時跋難陀釋子共一
估客子市巷中行見一肆上有好瓦
鉢圓正可愛見已貪著語估客子汝
看是瓦鉢圓正可愛答言實尒估客
子言汝須是不答言欲得即便買與
跋難陀釋子得是鉢已出舍衛城入
祇洹中示諸比丘言諸長老汝等看
是瓦鉢圓正可愛諸比丘言實好汝
何從得跋難陀向諸比丘廣說是事
諸比丘問汝先有所用鉢不答言先
有又言用此鉢為答言先有今有
何患是中有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責云何
名比丘先有所用鉢更乞新鉢種種
呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧
知而故問跋難陀釋子汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘先有所用鉢更乞新鉢
種種呵已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘

所用鉢破減五綴更乞新鉢為好故尼
薩耆波夜提是鉢應比丘僧中捨此
衆中取下鉢應與是比丘如是教言
汝比丘畜是鉢乃至破是事應尒所
用鉢者先所受用食鉢鉢者有三種上
中下上者受三鉢他飯一鉢他羹餘
可食物半羹是名上鉢下鉢者受一
鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是
名下鉢餘者名中鉢大於大小於小
不名為鉢減五綴者四綴三綴二綴
一綴為好者是比丘難滿難養不知
足不少欲故是鉢應比丘衆中捨者
是鉢應盛滿中水僧中行之應作是
唱言諸長老集今欲作滿水鉢諸比
丘應即時各自持先所受用鉢來集一
處是時諸比丘不得更受餘鉢若諸
比丘於是時更受餘鉢者得突吉羅罪
僧和合已先應作行滿水鉢人羯磨
一比丘應僧中唱言諸長老誰能行是
滿水鉢者若比丘言我能是比丘若成
就五惡法不應令作行鉢人何等五惡
隨欲行隨瞋行隨怖行隨癡行不知
行不行若成就五善法者應令作行

鉢人不隨欲瞋怖癡知行不行是比
丘應令作行鉢人是中一比丘即時唱
言大德僧聽某甲比丘能作行滿水鉢
人若僧時到僧忍聽某甲比丘作行
滿水鉢人如是白如是作白二羯磨
僧今聽某甲比丘作行滿水鉢人竟
僧忍默然故是事如是持若是比丘
作行滿水鉢人應滿鉢盛水初應先
至第一上座比丘所問言上座須是
鉢不若上座言須應與上座是人應
取上座鉢行之次到第二上座所問
言須是鉢不若言須應與又應取第二
上座鉢次問第三上座問第三上座
時若第一上座心悔還自索鉢者佛
言不應與若上座強取應還奪教上
座作突吉羅悔過若是鉢第一上座
不取者應次第行遍若是滿水鉢都
無人取者乃應還與彼比丘若有人
取是鉢者應取是人鉢次遍行之若
無取是鉢者乃以與彼比丘如是教
言汝畜是鉢乃至破是鉢莫著地莫
著石上莫著高處莫著屋溜處莫著
土埵上不應持至大小便處不應持

入浴室不應以雜沙牛屎洗若鉢濕
不應便舉不應令太乾不應故打破不
應用澡洗手面好守護莫以是破因緣
故未衰妨廢坐禪讀經行道尼薩耆波
夜提者是鉢應捨波夜提罪應悔過
是中犯者若比丘鉢未破不應更乞
新鉢若乞得者尼薩耆波夜提不得者
突吉羅若比丘鉢破可一綴若綴若未
綴不應更乞若乞得者尼薩耆波夜提
不得者突吉羅若比丘鉢破可兩綴
三綴四綴若綴未綴不應更乞若乞得
者尼薩耆波夜提不得者突吉羅若比
丘鉢破可五綴若綴未綴更乞新鉢
若得不得不犯　二十二事竟
佛在王舍城尒時六群比丘自乞縷
持到富貴人舍作是言諸聚落主令
織師為我織衣是諸貴人即語織師
與是比丘織衣我與汝價是織師依
此貴人舍住敬畏故不能違逆但織
衣時瞋恚呵責言沙門釋子自言善
好有德依恃貴人使我虛作無食無
價亦無福德恩分是我等衰惱失利
值遇是難滿難養不知足人是

中有比丘少欲知足行頭陁聞是呵責
心不喜向佛廣說佛以是事集比丘
僧知而故問六群比丘汝實作是事
不荅言實作世尊佛以種種因緣呵
責六群比丘云何名比丘自乞縷使
非親里織師織衣種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘自行乞縷使
非親里織師織者尼薩耆波夜提自
乞者或得五十波羅或得百波羅乃
至得一兩縷者麻縷毛縷芻摩縷劫
貝縷非親里者親里名父母兄弟姉
妹兒女乃至七世因緣異是名非親
里織師者若男女黃門二根尼薩耆
波夜提者是物應捨波夜提罪應悔
過是中犯者若比丘從親里乞縷若
令親里織若自織若令比丘比丘尼
式叉摩尼沙弥沙弥尼織是中從親
里乞不犯令親里織亦不犯自織得
突吉羅令比丘比丘尼式叉摩尼沙
弥沙弥尼織皆突吉羅若比丘從親
里乞縷令非親里織若自織若令比
丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織

是中從親里乞不犯令非親里織師
織尼薩耆波夜提若自織令比丘比
丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織皆突
吉羅若比丘從親里乞縷令親里非
親里織若自織若令比丘比丘尼式
叉摩尼沙弥沙弥尼織是中從親里
乞不犯令親里織亦不犯令非親里
織尼薩耆波夜提自織令比丘比丘
尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織皆突吉
羅若比丘從非親里乞縷令非親里
織若自織若令比丘比丘尼式叉摩
尼沙弥沙弥尼織是中從非親里乞
縷突吉羅令非親里織尼薩耆波夜
提自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙
弥沙弥尼織皆突吉羅若比丘從非
親里乞縷令親里織若自織若令比
丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織
是中從非親里乞縷突吉羅令親里織
無犯自織令比丘比丘尼式叉摩尼
沙弥沙弥尼織皆突吉羅若比丘從
非親里乞縷令親里非親里織若自
織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥
沙弥尼織是中從非親里乞縷突吉

羅令非親里織尼薩耆波夜提令親
里織不犯自織令比丘比丘尼織式
叉摩尼沙弥沙弥尼織皆突吉羅若
比丘從親里非親里乞縷令親里非
親里織若自織若令比丘比丘尼式
叉摩尼沙弥沙弥尼織是中從親里
乞不犯從非親里乞突吉羅令親里
織不犯令非親里織尼薩耆波夜提
自織令比丘比丘尼織式叉摩尼沙
弥沙弥尼織皆突吉羅若比丘從親
里非親里乞縷令親里織若自織若
令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥
尼織是中從親里乞不犯從非親里
乞突吉羅令親里織不犯自織令比
丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織
皆突吉羅若比丘從親里非親里乞
縷令非親里織若自織若令比丘比
丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織是中
從親里乞不犯從非親里乞突吉羅
令非親里織尼薩耆波夜提自織令
比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼
織皆突吉羅不犯者織一波梨若織
襌帶腰帶若一杼兩杼不犯二十三事竟

十誦律卷第八　第八張　栖　嵩

佛在舍衛國尒時有一居士為跋難
陁釋子故令織師織衣跋難陁聞是
事往語織師言汝知不是衣為我織
汝好織廣織極好織淨潔織我當少多
利益汝若食若似食若食直織師言
大德我等學是者欲得利故若與我
少多利者當為汝好織廣織極好織
淨潔織跋難陁言善時織師便為好
織廣織極好織淨潔織多費經緯居士
覺已語織師言何以用經緯多織師荅
言我不減不偷織竟自共稱看今是
衣好織廣織極好織淨潔織故多費
經緯居士言誰約勑汝令如是織織
師言跋難陁釋子居士言但好織是
居士先所辦縷更再三倍用乃得成
衣與跋難陁釋子已瞋恚呵責諸沙
門釋子自言善好有功德何以乃能
不知時不知量若施者不知量受者
應知量我先所辦縷再三倍用乃得
成衣此是我等衰惱失利何以供養
是難滿難養不知猒足不少欲人是
中有比丘少欲知足行頭陁聞是居
士呵責心不喜向佛廣說佛以是事

十誦律卷第八　第九張　栖

集比丘僧知而故問跋難陁汝實作
是事不荅言實作世尊佛以種種因
緣呵責跋難陁云何名比丘非親里
人作同意種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘結戒從今是戒應
如是說若為比丘故非親里居士居
士婦使織師織衣是比丘先不請便
往語織師言汝知不是衣為我故織
汝好織極好織廣織淨潔織我當多
少益汝是比丘若自語若使人語後
時若與食若與食直為好故尼薩耆
波夜提為比丘者為跋難陁釋子非
親里者親里名父母兄弟姊妹男女
乃至七世因緣異是名非親里居七
居士婦者白衣男子名居士白衣女
人名居士婦織師者男女黃門二根
衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣芻摩
衣憍奢耶衣欽婆羅衣劫貝衣先不
請者是居士先不語有所須來取作
同意者信是居士隨我所須不瞋語
織師好織者使稍稍織廣織者使極廣
織極好織者使好緻織淨潔織者使好
淨潔織與食若似食食者五種謂飯麨

十誦律卷第八　第十張　栖

麨魚肉似食者亦有五種謂糜食粟
食穬麥食莠子食迦師食食直者可
買食物尼薩耆波夜提者是衣應捨
波夜提罪應悔過是中犯者若比丘
往織師所言是衣為我故織汝好織
我當少多利益汝尼薩耆波夜提若
言廣織當多少益汝尼薩耆波夜提
若言極好織當多少益汝尼薩耆波
夜提若言淨潔織當少多益汝尼薩
耆波夜提若言好織廣織當少多益
汝尼薩耆波夜提若言好織極好織
若言好織淨潔織若言廣織極好織若
言廣織淨潔織若言極好織淨潔織當少
多益汝皆尼薩耆波夜提若言好織
廣織極好織若言好織廣織淨潔織
若言廣織極好織淨潔織當多少益
汝皆尼薩耆波夜提若言好織廣織
極好織淨潔織我當多少益汝皆尼薩
耆波夜提又比丘往語織師汝知不
是衣為我織汝莫好織我或多少益
汝是比丘得尼薩耆波夜提若比丘
往語織師言是衣為我織汝莫廣織
或多少益汝尼薩耆波夜提若言莫

極好織或多少益汝尼薩耆波夜提若言莫淨織或少多益汝尼薩耆波夜提若言莫好織莫廣織若言莫好織莫極好織若言莫好織莫淨織若言莫廣織莫極好織若言莫廣織莫淨織若言莫極好織莫淨織或少多益汝皆尼薩耆波夜提若言莫好織莫廣織莫極好織若言莫好織莫廣織莫淨織若言莫廣織莫極好織莫淨潔織或少多益汝皆尼薩耆波夜提若言莫好織莫廣織莫極好織莫淨織或少多益汝皆尼薩耆波夜提又比丘往語織師汝知不是衣為我織汝好織我不益汝是比丘得突吉羅若言廣織若言極好織若言淨織不利益汝皆突吉羅若言好織廣織若言好織極好織若言好織淨織若言廣織極好織若言廣織淨潔織若言極好織淨織不益利汝皆突吉羅若言好織廣織極好織若言好織廣織淨潔織若言廣織極好織淨潔織不利益汝皆突吉羅若言好織廣織極好織淨潔織不利益汝皆突吉羅若比丘

往語織師言汝知不是衣為我織汝莫好織我不益汝突吉羅若言莫廣織若言莫極好織若言莫淨潔織我不益汝皆突吉羅若言莫好織莫廣織若言莫好織莫極好織若言莫好織莫淨潔織若言莫廣織莫極好織若言莫廣織莫淨潔織若言莫極好織莫淨織若言莫好織莫廣織莫極好織若言莫好織莫廣織莫淨織若言莫廣織莫極好織莫淨織若言莫好織莫廣織莫極好織莫淨織不利益汝皆突吉羅若比丘自有物令織師織不犯三十四竟

佛在舍衛國尒時跋難陀釋子有共行弟子名達摩善好有德時跋難陀暫與割截衣著尒時佛自恣竟夏末月欲二月遊行他國跋難陀釋子聞佛夏末月欲二月遊行他國聞已語弟子達摩佛夏末月欲二月遊行他國今我共汝在佛前遊行他國我等當多得衣食諸卧具不問達摩言不能去何以故我欲從佛遊行他國得數見佛數見大德比丘因他故得聞法

跋難陀言汝不欲共我去耶答言不去跋難陀言不去者還我衣来弟子言和上衣已與我跋難陀言我不以他事故與汝與汝者為我事故汝實不欲去耶答言實不欲去跋難陀即還奪衣取是弟子在祇陁槃鄉門間立啼佛入祇陁槃鄉見達摩佛知而故問達摩汝何故啼耶即向佛廣說上事佛以是事集比丘僧知而故問跋難陁釋子汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨便還奪取種種呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨若自奪若使人奪還我衣来不與汝得是衣者尼薩耆波夜提自奪者自身奪使人奪者令他人奪尼薩耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨便奪若能奪得者尼薩耆波夜提若不能得者突吉羅使人奪得者尼薩耆波夜提不得者突吉羅自以力鬪諍奪得

十誦律卷第八　第二十張　播

者尼薩耆波夜提不得者突吉羅使
他出力鬪諍奪得者尼薩耆波夜提
不得者突吉羅若欲折伏彼故奪
不犯 二十五事竟
佛在舍衛國尒時長老畋訶比丘留
僧伽梨安陁林中著上下衣入城乞
食後失僧伽梨還覔不得向諸比丘
說我留僧伽梨安陁林中入城乞食
後便失還覔不得我當云何諸比丘
以是事白佛佛以是事集比丘僧知
而故問畋訶汝實留僧伽梨安陁林
中著上下衣入城乞食後失僧伽梨
還覔不得向諸比丘說諸長老我留
僧伽梨安陁林中著上下衣入城乞
食後失僧伽梨還覔不得我當云何
荅言實尒世尊佛種種因緣讚歎隨
所往處與衣鉢俱作如是言若比丘
少欲知足衣趣蔽形食趣活命隨所
往處與衣鉢俱常安樂住譬如鳥飛
隨所往處毛翅共俱比丘亦尒隨所
往處與衣鉢俱常安樂住佛以種種
因緣讚歎與衣鉢俱已語諸比丘以十
利故與諸比丘結戒從今是戒應如

十誦律卷第八　第二十五張　播

是說若比丘三月過未至八月未滿
歲若阿練兒比丘在阿練兒處住有
疑怖畏是比丘欲三衣中隨一一衣
著界外家中此比丘有因緣出界外
離衣宿齊六宿過是宿者尼薩耆波
夜提未滿歲者後安居阿練兒處者
去聚落五百弓於摩伽陁國是一拘
盧舍於北方國則半拘盧舍有疑處
者疑是中失物乃至失一水器有畏
者是中有怖畏乃至畏惡比丘若是
比丘欲三衣中隨以一一衣著界外
家中衣名三衣若僧伽梨若欝多羅僧
若安陁會六夜離衣不犯者若離僧伽
梨若離欝多羅僧若離安陁會至
耆波夜提捨者是衣應捨波夜提罪應
悔過是中犯者比丘第六夜應還取
衣若至衣所若受餘衣若比丘不取
衣來不往衣所不受餘衣至第七夜
地了時尼薩耆波夜提三月過者謂
夏有四月三月雖過而後安居人日猶
未滿故言未滿八月也 二十七事竟
佛在舍衛國尒時舍衛估客遊諸聚
落為市利故道中見一僧坊閑靜遠

十誦律卷第八　第十六張　播

離估客入中見比丘僧少問比丘言
此中比丘何以少比丘荅言汝不知
耶估客言去何比丘言是處無擅
越供給衣食湯藥是故比丘僧少估
客言我等欲修治是處供給衣食湯
藥是諸估客即時留衣食湯藥直已
便去遊行諸處諸比丘夏初月分是
物去餘處安居是估客得利行還見
是僧坊作是念此是我等所供養處
當入中看有幾人安居或有所乏衣
食湯藥當更供給即入已見比丘轉
少問言此中比丘何以轉少比丘言汝
不知耶是中無擅越供給衣食湯藥直
是故減少估客言我等先所供給衣食
湯藥直是物那去比丘荅言是夏初月
諸比丘分是物去餘處安居估客言
我等不為分故與使餘處安居我為
住此處故與今受供養是中有比丘
少欲知足行頭陁聞是事心不喜向
佛廣說佛以是事集比丘僧佛以種
種因緣呵責云何名比丘夏初月分
安居物佛尒時但呵責未結戒佛又
在舍衛國尒時波斯匿王有鬪將千

人五百人作一營皆著弊壞垢衣無色無德自房舍中無好牀褥卧具諸鬬將婦亦無好衣服環釧瓔珞華鬘莊嚴身具正使得官供給廩食又不充足是人喜飲食人客嗜酒鬬諍或時啼哭或時戲笑跳躑大喚有達摩提那比丘尼近是處住以是大音聲閙乱故妨是比丘尼坐禪讀經時達摩提那比丘尼往鬬將婦所問言汝等夫何以著弊壞垢衣無色無德自房舍中無好牀褥卧具汝等亦無好衣服環釧瓔珞華鬘嚴具設使得官供給又不充足汝夫喜飲食人客嗜酒喜鬬諍或啼哭戲笑或跳躑大喚妨我坐禪讀經汝何不遮答言何能制之設使遮者先所得飲食之餘更不復得善人若當呵者或能受用達摩提那比丘尼聞語已去乞覓飲食時時請諸鬬將中大力勢者與食誘之知有信心能信受語即便語言諸聚落主汝等歸依佛歸依法歸依僧是信受語故即歸依佛法僧歸依佛法僧故不復喜飲酒亦不喜延致酒客不喜鬬諍不復

喜啼哭戲喚跳躑大喚自房舍中有好牀褥衣服卧具諸婦皆有好衣服環釧瓔珞華鬘莊嚴身具官所給廩皆得充足以是因緣故諸鬬將漸漸大富多饒金銀財寶奴婢人民種種成就波斯匿王以是富人圍繞故王有威德衆所敬仰尒時波斯匿王有小國反叛語諸鬬將汝等往彼折伏便還是諸將中有深敬佛者弓頭著漉水囊作是念若値水有虫者當漉飲之是中有不信佛法者生嫉妬心往到波斯匿王所言是中某甲諸鬬將弓頭著漉水囊作是念値有虫水者當漉飲之是等誑王王言去何是等於小虫中有如是憐愍心何況於人王言喚来即往喚之王言汝等實以漉水囊繫弓頭作是念値水有虫者當漉飲之耶答言實尒王言汝等誑我鬬將言去何誑王王言汝於小虫尚有憐愍心何况於人鬬將言虫有何過於王若有過者當知我等為王治之王作是念或有人喜淨潔故何必畏煞虫王言將至陣前即將至

陣前是諸鬬將或有得慈心三昧入慈心力故破是賊陣即時折伏王聞破賊心大歡喜尒時諸鬬將破賊已還到王所長跪而言大王常勝作是語已在王前立王即時償賜財物聚落田宅人民更倍供給尒時諸鬬將富貴轉增多饒金銀財寶奴婢人民種種增益王以是人圍遶故威德轉勝衆倍敬仰諸鬬將作是念我等富貴具足者皆因達摩提那比丘尼故我等何不請是比丘尼来是舍衛國三月夏安居是諸鬬將到比丘尼所言大德到我舍衛國夏安居来比丘尼答言不能何以故答言隨佛安居處我等當往安居是中數得見佛數得見大德比丘因他故得聞法汝等若欲令我是中安居者可先請佛此舍衛國夏安居是鬬將即往佛所頭面礼足在一面坐佛見坐已種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然是諸鬬將聞佛說法種種因緣示教利喜已白佛言世尊受我等請舍衛國夏安居憐愍故佛默然受之諸鬬將知佛默然受請

十誦律卷第八　第二十張　拓　[illegible]

巳頭面礼足右遶而去還到自舍各
相約勅隨力所辦若一日食二日食
三日食如是次第辦三月食為衆僧作
別房衣作家中衣作夏安居衣尒時餘
十日在未到自恣波斯匿王復有小國
反叛即復遣先鬪將往以前破賊是故
今復使汝等往是諸鬪將聞巳愁憂
何苦乃尒先鬪因緣殆而得脫今復
往者或能失命我等巳請佛三月辦
衣食湯藥我等若不以布施者衆僧
失布施我等失福德我等先欲施物
今布施何苦我等常令施法不絕僧
福田中恒作福德僧得施物我等得
福即出前許布施物多持衣襥到祇
陁林中打揵槌諸比丘言何以打耶
鬪將荅言諸大德集我以此衣布施
衆僧諸比丘言佛不聽我等未自恣
夏月內分安居衣諸鬪將言我等官
人屬他不得自在先鬪因緣殆而得
脫今往不知云何或能失命衆僧集
聚當受是衣物諸比丘不知云何是
事白佛佛知故問阿難自恣有幾日
在阿難荅言世尊有十日在佛語阿

十誦律卷第八　第二十一張　拓

難雖十日未至自恣恐失布施衣應受
佛及僧集坐一處諸鬪將分諸衣與
衆僧巳在佛前坐聽說法故佛見坐巳
說種種法示教利喜示教利喜巳默
然是諸鬪將聞佛說法巳頭面礼足
右遶而去去不久佛以先因緣及是
事故集比丘僧佛以種種因緣讚戒讚
持戒讚持戒巳語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘十日未至自恣有急施衣
應受比丘須是衣者當自手取乃至
衣時畜過是畜者尼薩耆波夜提十
日未至自恣者若知自恣有十日在
急施衣者若王施若夫人施若王子施
若大臣大官鬪將內官若女欲嫁時若
病人若欲煞賊時如是等人施衣若知
十日未至自恣應受衣時者若有住
處不受迦絺那衣夏末一月若受迦絺
那衣住處夏末一月及冬四月尼薩
耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應
悔過是中犯者若是處不受迦絺那
衣諸比丘夏末月末後日是衣應捨
若作淨若受持若不捨不作淨不受

十誦律卷第八　第二十二張　拓

持至冬初月初日地了時尼薩耆波
夜提若是住處受迦絺那衣是諸比
丘冬末後月末後日是衣應捨應作
淨若受持若不捨不作淨不受持至春
初月初日地了時尼薩耆波夜提二十八竟
佛在王舍城尒時六群比丘作是言
佛聽我等畜雨浴衣便春冬一切時
畜是中有比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣呵責云何名
比丘佛聽畜雨浴衣故便冬春一切
時畜佛聽畜三衣雨浴衣乃是第四衣
是諸比丘種種呵巳是事白佛佛以
是事集比丘僧知而故問六群比丘
汝實作是事不荅言實作世尊佛以
種種因緣呵責云何名比丘我聽畜
雨浴衣便冬春一切時畜種種因緣
呵巳語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘春殘
一月應求作雨浴衣半月應受持若
比丘未至春殘一月求作過半月受
持者尼薩耆波夜提是中云何求云
何作云何持求者從他乞是衣作者
若浣染割截縫持者若是衣受用

尼薩耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘有閏月處求雨浴衣往無閏月處安居是中從外求來作來皆突吉羅從受持來尼薩耆波夜提若有閏處比丘遣使往語無閏處比丘言諸大德小待共自恣若無閏處比丘受是語待者是元閏處比丘從求來作皆突吉羅從受持來尼薩耆波夜提若比丘有閏處求雨浴衣有閏處安居不犯持竟夏前三月便捨之無閏處者已入八月熱時已過故犯有閏者謂此國晚熱謂閏春末月則閏月內求之若求得者二月未便應受持不能得者四月十六日應受持即得不應停過十五日 二十八

佛在舍衛國爾時有一居士發心欲與佛及僧飲食復與僧衣時世飢儉乞食難得是居士財物不多夏時已過心中憂愁作是言今何痛惱苦急乃爾我本心欲與佛及僧飲食復與僧衣時世飢儉乞求難得我財物少夏時已過心中憂愁苦急不滿我願我今當從僧中少多請比丘與食與

僧衣令我福德不空作是念已便入祇洹打揵椎有比丘問居士何因緣故打揵椎居士答言我欲從僧請爾所比丘到我舍食時知會人即差爾所比丘去次到六群比丘六群比丘先時有次請便持衣鉢先至請家辦飲食時數如是如是作是時六群比丘晨朝持衣鉢到是居士舍共相問訊在一面坐居士作禮在前坐自向六群比丘軟語我本心欲與佛及僧飲食復與僧衣今世飢儉乞求難得我財物少夏時已過心中憂惱苦急作是念我今何不從僧中請少多比丘與食便與僧衣令我不失福德以是因緣故食與汝等衣當與僧時六群比丘聞衣名心動語居士言是衣何似持來示我居士言善助出衣示之六群比丘見衣倍生貪心語居士言汝意欲令是衣有用耶欲令舉置耶居士言所以施者欲令用之汝若欲令不用者當與僧何以故僧多有衣舉在一處朽壞虫嚙若令用者當與我等我等衣少得施當用居士言汝等知與

僧不用若汝等能用者便當相與居士與食已持是衣與六群比丘六群比丘食已持是衣入祇洹示諸比丘是衣何似細好不諸比丘言實好汝何從而得六群比丘廣說是事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知物向僧自求向己種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘知物向僧自求向己種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知物向僧自求向己尼薩耆波夜提知者若自知若從他聞若檀越語物者謂施僧物若衣鉢戶鉤澡灌時藥夜分藥七日藥終身藥向僧者發心欲施僧未與尼薩耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘知是物向比丘僧自求向己尼薩耆波夜提若向三二一突吉羅若比丘尼知是物向比丘尼僧自求向己

十誦律卷第八　第三十六張　[illegible]

尼薩耆波夜提若向三二一突吉羅
若比丘知是物向此三比丘求向餘
三比丘突吉羅若比丘知是物向三
比丘求向二比丘一比丘比丘尼僧
三比丘尼二比丘尼一比丘尼三式
叉摩尼二式叉摩尼一式叉摩尼三
沙弥二沙弥一沙弥三沙弥尼二沙
弥尼一沙弥尼比丘僧皆突吉羅若
比丘知是物向此二比丘求向餘二
比丘突吉羅若知是物向二比丘求
向一比丘比丘尼僧三比丘尼二比
丘尼一比丘尼三式叉摩尼二式叉
摩尼一式叉摩尼三二一沙弥三二
沙弥尼比丘僧三二一比丘皆突吉羅
若比丘知是物向此一比丘求向餘
一比丘突吉羅若知是物向一比丘
求向比丘尼僧三二一比丘尼三二
一式叉摩尼三沙弥二一沙弥三二
一沙弥尼比丘僧三二一比丘皆突吉
羅若比丘知是物向此三比丘尼求
向餘三比丘尼突吉羅若比丘知是物
向三比丘尼求向二比丘尼一比丘尼
三二一式叉摩尼三二一沙弥三一

十誦律卷第八　第三十七張　[illegible]

一沙弥尼比丘僧三比丘二一比丘
比丘尼僧皆突吉羅若比丘知是物
向此二比丘尼求向餘二比丘尼突
吉羅若比丘知是物向二比丘尼求
向一比丘尼三二一式叉摩尼三三
一沙弥三二一沙弥尼比丘僧三二一
比丘比丘尼僧三二一比丘尼皆突吉
羅若比丘知是物向此一比丘尼求
向餘一比丘尼突吉羅若比丘知是
物向一比丘尼求向三二一式叉摩
尼三沙弥二一沙弥三二一沙弥尼
比丘僧三二一比丘比丘僧三比
丘尼二一比丘尼皆突吉羅若比丘知
是物向此三式叉摩尼求句餘三式
叉摩尼突吉羅若比丘知是物向三
式叉摩尼求向二一式叉摩尼三三
一沙弥三二一沙弥尼比丘僧三三
一比丘比丘尼僧三二一比丘尼皆
突吉羅若比丘知是物向此二式叉
摩尼求向餘二式叉摩尼突吉羅若
比丘知是物向二式叉摩尼求向一
式叉摩尼三二一沙弥三二一沙弥
尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼

十誦律卷第八　第三十八張　[illegible]

僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩
尼皆突吉羅若比丘知是物向此一
式叉摩尼求向餘一式叉摩尼突吉
羅若知是物向一式叉摩尼求向三
沙弥二一沙弥三沙弥尼二一沙弥
尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼
僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩
尼二一式叉摩尼皆突吉羅若比丘知
是物向此三沙弥求向餘三沙弥突
吉羅若比丘知是物向三沙弥求向
二沙弥一沙弥三沙弥尼二一沙弥
尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼
僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩
尼二一式叉摩尼皆突吉羅若比丘
知是物向此二沙弥求向餘二沙弥
突吉羅若比丘知是物向二沙弥求
向一沙弥三沙弥尼二一沙弥尼比
丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三
比丘尼二一比丘尼三二一式叉摩
尼三二一沙弥三二一沙弥尼皆突
吉羅若比丘知是物向此一沙弥求
向餘一沙弥突吉羅若比丘知是物
向此一沙弥求向三沙弥尼二一沙

十誦律卷第八 第二十九張 摘

弥尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼三沙弥二一沙弥皆突吉羅若比丘知是物向此三沙弥尼求向餘三沙弥尼突吉羅若比丘知是物向此三沙弥尼求向餘二沙弥尼比丘僧三二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三二一式叉摩尼三二一沙弥皆突吉羅若比丘知是物向二沙弥尼求向餘二沙弥尼突吉羅若比丘知是物向二沙弥尼求向一沙弥尼比丘僧三二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三二一式叉摩尼三二一沙弥三二一沙弥尼皆突吉羅若比丘知是物向此一沙弥尼求向餘一沙弥尼突吉羅若比丘知是物向一沙弥尼求向比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三二一式叉摩尼三二一沙弥三二一沙弥尼皆突吉羅若比丘知是物向此多畜生求向餘多畜生突吉羅若比丘知是物向多畜生求向二畜生一畜生突吉羅

十誦律卷第八 第一張 摘

若比丘知是物向此二畜生求向餘二畜生突吉羅若比丘知是物向二畜生求向一畜生多畜生突吉羅若比丘知是物向此一畜生求向餘一畜生突吉羅若比丘知是物向一畜生求向多畜生二畜生突吉羅若比丘知是物向比丘僧求向比丘尼僧突吉羅若比丘知是物向比丘尼僧求向比丘僧突吉羅若比丘僧破為二部比丘知是物向此一部求向餘一部突吉羅若比丘向中生向想得尼薩耆波夜提若向中生不向想亦得尼薩耆波夜提若向中生疑尼薩耆波夜提若不向中生向想得突吉羅若不向中生疑得突吉羅若不向中生不向想不犯二十九事竟

佛在舍衛國與大比丘僧安居尒時長老畢陵伽婆蹉王舍城安居多有知識大得酥油蜜石蜜是長老多得故一鉢半鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅大揵鎡小揵鎡或絡囊盛懸象牙杙上從中取時漿棄汗壁卧具爛壞汗壞房舍房舍臭處是長老畢陵伽婆

十誦律卷第八 第三十二張 摘

蹉弟子舉宿而食惡捉不受內宿諸佛在世法歲二時大會春末後月夏末後月春末月者諸方國土處處諸比丘來詣佛所作是念佛所說法我等當安居時修習得安樂住是初大會夏末月者諸比丘夏三月安居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛久不見世尊是第二大會尒時有一比丘王舍城安居竟作衣畢持衣鉢遊行到舍衛國往詣佛所頭面礼足在一面立諸佛常法若客比丘来以如是語勞問諸比丘忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶尒時佛以如是語勞問是比丘忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶比丘荅言世尊忍足安樂住乞食不乏道路不疲以上事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責我憐愍利益病比丘故聽服四種舍消藥酥油蜜石蜜云何是比丘舉宿而食惡捉不受內宿種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘病聽服四種

含消藥酥油蜜石蜜共宿至七日得（十誦律卷第八　第二十三張　論）
服過是服者尼薩耆波夜提病者若
風發熱發冷發服是四種藥可差者是
名病不病者異是因緣名為不病尼薩
耆波夜提者是藥應捨波夜提罪應
悔過是中犯者若比丘一日得酥畜
二日捨二日得畜三日捨三日得畜
四日捨四日得畜五日捨五日得畜
六日捨六日得畜上口捨七日得七
日時比丘是酥應與人若作淨若服
若比丘不與人不作淨不服至第八
日地了時尼薩耆波夜提若比丘一
日得酥二日更得畜一捨一二日得
酥三日更得畜一捨一三日得酥四
日更得畜一捨一四日得酥五日更
得畜一捨一五日得酥六日更得畜
一捨一六日得酥七日更得七日時
比丘是酥應與人若作淨若服若不
與人不作淨不服至第八日地了時
尼薩耆波夜提若比丘一日得酥畜二
日更得畜後捨前二日得酥三日更
得畜後捨前三日得酥四日更得畜
後捨前四日得酥五日更得畜後捨

前五日得酥六日更得畜後捨前六（十誦律卷第八　第三十三張　損）
日得酥七日更得七日時比丘是酥
應與人若作淨若服若不與人不作
淨不服至第八日地了時尼薩耆波
夜提若比丘一日得酥二日更得畜
前捨後二日得酥三日更得畜前捨
後三日得酥四日更得畜前捨後四
日得酥五日更得畜前捨後五日得
酥六日更得畜前捨後六日得酥七
日更得七日時比丘是酥應與人若
作淨若服若不與人不作淨不服至
第八日地了時尼薩耆波夜提若比丘
一日得酥畜二日不得三四五六七日
不得七日時比丘是酥應與人若作
淨若服若不與人不作淨不服至第
八日地了時尼薩耆波夜提若比丘
一日得酥畜二日更得三四五六七
日更得七日時比丘是酥皆應與人
若作淨若服若不與人不作淨不服
至第八日地了時尼薩耆波夜提若
比丘有應捨酥未捨罪未悔過次續
未斷更得酥是後酥得尼薩耆波夜
提本酥因緣故又比丘應捨酥已捨

罪未悔過次續未斷更得酥是後酥（十誦律卷第八　第三十四張　損）
得尼薩耆波逸提本酥因緣故又比
丘應捨酥已捨罪已悔過次續未斷
更得酥是後酥得尼薩耆波夜提本
酥因緣故又比丘應捨酥已捨罪已
悔過次續已斷更得酥不犯油蜜石
蜜亦如是若重病不犯　三十事竟

十誦律卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十誦律卷第九 二誦之三 攝

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明九十波夜提法之一

佛在舍衛國介時南天竺有論議師以銅鍱鍱腹頭上然火来入舍衛國時人問言汝何因緣介荅言我智慧多恐腹裂故汝頭上何以着火欲照闇故語言癡婆羅門日照天下何以言闇荅言汝等不知闇有二種一者無日月火燭二者愚癡無智慧明諸人言汝未見訶哆釋子比丘故敢作是語若見共語者日出則闇夜則日出時城内人民即喚訶哆釋子比丘欲令共論時訶哆聞之心愁不得已而来入城道中見二羝羊共闘即因取相作是念一羊是婆羅門一羊是我是我者闘則不如見已轉更愁憂前行又見二牛共闘復作是念一牛是婆羅門一牛是我是我者即復不如又前行復見二人相撲作是念一是婆羅門一是我我者即復不如欲入論處見一女人持滿缾水水缾即破復作是念我見諸不吉相將無不如不得

已便前入舍見是論師婆羅門眼口相貌自知不如愁憂更甚適坐須臾諸人便言可共論議荅言我今小不安隱須待明日作是語已便還宿處至後夜時即向王舍城明旦城中人集久待不来知時已過自到祇桓推尋求之餘比丘言訶哆釋子即後夜時持衣鉢去諸城内人聞已種種呵責云何名比丘故妄語一人語二人二人語三人如是展轉悪名流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀著衣持鉢入城乞食聞是事心不喜食已向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責云何名比丘故妄語種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故妄語者波夜提故妄語者知是事不介誑他故異說波夜提者是罪名燒煑覆障若不悔過能障閡道是中犯者有五種有妄語入突吉羅有入波夜提有入偷蘭遮有入僧伽婆尸沙有入波羅夷有入波羅夷者自知無聖法語人言我有聖法是

名入波羅夷入僧伽婆尸沙者以無根四波羅夷法謗他比丘故入偷蘭遮者不具足波羅夷妄語亦不具足僧伽婆尸沙妄語故入波夜提者若比丘以無根僧伽婆尸沙謗他比丘故入突吉羅者除四種妄語餘妄語犯突吉羅若比丘不見事言見波夜提若見言不見波夜提若見謂不見語他言見波夜提若不見謂見語他言不見波夜提若見已疑為見不見語他言不見波夜提若不見疑為見不見語他言見波夜提聞覺知亦如是若隨心想說不犯一事竟

佛在王舍城介時六群比丘喜闘諍相罵是六群比丘與諸比丘共闘諍已便出他過形相輕毀下賤種姓下賤名字技術作業是時有未諍者便諍已諍者不欲止未出事便出已出事不可滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘喜闘諍相罵共他諍已便出其過形相輕毀下賤種姓名字技術是時有未諍者便諍已諍者不

欲止未出事便出已出事不可滅種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘喜鬪諍相罵共他諍已便出其過形相輕喚下賤種姓名字技術是時有未諍者便諍已諍者不欲止未出事便出已出事不可滅佛種種因緣呵已說本生因緣佛語諸比丘過去有人有一黑牛復有一人亦有一牛為財物故唱言誰牛力勝我牛者我輸尒所物若不如者輸我尒所物時黑牛主聞是唱聲荅言可尒時載重物繫牛車左形相輕喚謂黑曲角以杖擊之牽是車去時牛聞是形相罵故即失色力不能挽重上坂時黑牛主大輸財物是得物人後復更唱誰牛力勝我輸尒所物是時黑牛聞是唱聲便語主言是人何故復唱斯言時主荅曰貪財物故復作是唱黑牛語主可荅言尒主言不能所以然者以汝弊惡牛故大輸我物今復作者輸我物盡牛語主言先在

眾人前形相輕我以下賤名喚謂黑曲角聞惡名故即失色力是故不能挽重上坂今授主語莫出惡言在他前時便語我言汝犢子時剌入脚中自看是剌欲得出故角入地中故曲汝是好黑大牛生來良吉角廣且直主受牛語即便洗刷麻油塗角著好華鬘繫車右邊柔軟愛語大吉黑牛廣角大力牽是車去是牛聞是柔軟愛語故即得色力牽重上坂時黑牛主先所失物更再三倍得是牛主得大利已心甚歡喜即說偈言

載重入深轍　隨我語能去　是故應軟語
不應出惡言　軟語有色力　是牛能牽重
我獲大財物　身心得喜樂

佛語諸比丘畜生聞形相語尚失色力何況於人時佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘形相他者波夜提波夜提者煑燒覆障若不悔過能障閡道是中犯者有八種謂種技作犯病相煩惱罵種者若比丘往語剎利子比丘言汝剎利種用出

家受戒為輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言汝婆羅門種用出家受戒為輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語估客子比丘言汝估客種用出家受戒為輕毀心故一一語中突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言汝鍛師種用出家受戒為輕毀心故一一語波夜提又比丘往語木師子比丘言汝木師種用出家受戒為輕毀心故一一語波夜提又比丘往語陶師子比丘言汝陶師種用出家受戒為輕毀心故一一語波夜提若比丘往語皮師子比丘言汝皮師種用出家受戒為輕毀心故一一語波夜提又比丘往語竹師子比丘言汝竹師種用出家受戒為輕毀心故一一語波夜提又比丘往語剃毛鬚師子比丘言汝剃毛鬚師種用出家受戒為輕毀心故一一語波夜提又比丘往語栴蓭羅子比丘言汝栴陁羅種用出家受戒為輕毀心故一一語波夜提是名為種技者若比丘往語剎利子比丘言汝剎利種

十誦律卷第九　第七張

用出家受戒為汝應學乘象馬乘車
輦轝學捉刀楯弓箭學捉鐵鉤學擲
絹羂學入陣出陣如是種種刹利技
術汝應學輕毀心故一一語突吉羅
罪又比丘往語婆羅門子比丘言汝
婆羅門種用出家受戒為汝應學圍
陁經亦教他學自作天祠亦教他作
學飲食呪虵呪疾行呪动羅呪揵陁
羅呪如是種種婆羅門技術汝應學
輕毀心故一一語突吉羅又比丘往
語估客子比丘言汝估客種用出家
受戒為汝應學書筭數印相學知金銀
相絲綿繒綵學坐金肆銀肆客作肆
銅肆珠肆如是種種估客技術汝應學
輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語
鍛師子比丘言汝鍛師種用出家受
戒為汝應學作釧鉡鎖鼎鏊鉡鍬钁
斧䂍大刀小刀鉾拘鉾多羅半拘鉾
多羅大揵鎡小揵鎡剃刀針鈎鑷鑰
如是種種鍛師技術汝應學輕毀心
故一一語波夜提又比丘往語木師
子比丘言汝木師種用出家受戒為
汝應學作機關木人若男若女學作

十誦律卷第九　第八張

瓮盂樓犁車乘輦轝如是種種木師
技術汝應學輕毀心故一一語波夜
提又比丘往語陶師子比丘言汝陶
師種用出家受戒為汝應學知土相
取土調泥著水多少學轉輪作瓮缾
釜蓋大鉾拘鉾多羅半拘鉾多羅大
揵鎡小揵鎡如是種種陶師技術汝
應學輕毀心故一一語波夜提又比
丘往語皮師子比丘言汝皮師種用
出家受戒為汝應學知皮相漬皮堅
軟裁割縫連作富羅革屣學治浸皮
摩刮皮知皮表裏學作鞍勒鞭鞦如
是種種皮師技術汝應學輕毀心故
一一語波夜提又比丘往語竹師子
比丘言汝竹師種用出家受戒為汝
應學知竹筭相浸竹堅軟學破學屈
學作䅌箭扇蓋箱篋如是種種竹師
技術汝應學輕毀心故一一語波夜
提又比丘往語剃毛師子比丘言汝
剃毛師種用出家受戒為汝應學知
留頂上同羅髮學剃鬚剃腋下毛剪
爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師技術
汝應學輕毀心故一一語波夜提又

十誦律卷第九　第九張

比丘往語旃陁羅子比丘言汝旃陁
羅種用出家受戒為汝應學截人手
足耳鼻頭持著木上學擔死人出燒
如是種種旃陁羅技術汝應學輕毀
心故一一語波夜提是名為技作者
若比丘往語刹利子比丘言汝刹利
種用出家受戒為汝應學乘象馬輦
轝捉刀楯弓箭擲鉤絹羂入陣出陣
如是種種刹利事汝應作輕毀心故
一一語突吉羅又比丘往語婆羅門
子比丘言汝婆羅門種用出家受戒
為汝應讀圍陁經亦應教他人讀自作
天祠亦教他作讀飲食呪虵呪疾行呪
动羅呪揵陁羅呪如是種種婆羅門
事汝應作輕毀心故一一語突吉羅
又比丘往語估客子比丘言汝估客
種用出家受戒為汝應坐金肆銀肆
銅肆客作肆珠肆如是種種估客事
汝應作輕毀心故一一語突吉羅又
比丘往語鍛師子比丘言汝鍛師種
用出家受戒為汝應作釧鉡鎖鼎鏊
鉡鍬钁斧䂍大刀小刀鉾拘鉾多羅
半拘鉾多羅大揵鎡小揵鎡剃刀針

十誦律卷第九　第十五張　振

鈎鎖鑰如是種種鍛師事汝應作輕毀心故一一語波夜提又比丘往語木師子比丘言汝木師種用出家受戒為汝應作機關木人瓮盂耧犁車乘輦轝如是種種木師事汝應作輕毀心故一一語波夜提又比丘往語陶師子比丘言汝陶師種用出家受戒為汝應取土調泥轉輪作瓮瓶甕釜蓋大鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅大揵鎡小揵鎡如是種種陶師事汝應作輕毀心故一一語波夜提又比丘往語皮師子比丘言汝皮師種用出家受戒為汝應取皮浸治割截連縫作富羅革屣鞍勒鞭鞦如是種種皮師事汝應作輕毀心故一一語波夜提又比丘往語竹師子比丘言汝竹師種用出家受戒為汝應破竹算作稍作箒扇蓋箱簞如是種種竹師事汝應作輕毀心故一一語波夜提又比丘往語剃毛師子比丘言汝剃毛師種用出家受戒為汝應剃毛鑷鬚剃腋下毛剪爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師事汝應作輕毀心故一一語波夜提

十誦律卷第九　第二十張　振

又比丘往語旃陀羅子比丘言汝旃陀羅種用出家受戒為汝應斫人手足耳鼻頭持著木上擔死人出燒如是種種旃陀羅事汝應作輕毀心故一一語波夜提是名為作犯者若比丘往語餘比丘言汝犯罪人用出家受戒為汝犯僧伽婆尸沙犯波夜提犯波羅提提舍尼突吉羅輕毀心故一一語波夜提是名為犯病者若比丘語餘比丘言汝惡疾病人用出家受戒為汝有癩病癰病白癩病乾病痟病鬼病輕毀心故一一語波夜提是名為病相者若比丘往語餘比丘言汝惡相人用出家受戒為汝攣手尢手攣躄左作僻似烏趣輕毀心故一一語波夜提是名為相煩惱者若比丘往語餘比丘言汝重煩惱人用出家受戒為汝多欲多瞋多癡喜憂惱輕毀心故一一語波夜提是名煩惱罵者若比丘往語餘比丘言汝喜罵人用出家受戒為汝作二種罵罵他一者白衣罵二者出家罵令心苦惱輕毀心故一一語波夜提是名為罵若比

十誦律卷第九　第十二張　振

丘以是八種語語餘比丘輕毀心故波夜提除是八種若以餘事輕毀比丘者突吉羅若除比丘以八種輕毀餘人者突吉羅 二事竟

佛在王舍城尒時六群比丘喜鬪諍相言六群比丘與餘比丘共鬪諍故諸比丘僧分為二部是六群比丘往語一部言汝等知不彼部說汝等用出家受戒為汝等某名某姓某種某作某相復還語一部言汝等知不彼部說汝等用出家受戒為汝等某名某姓某種某作某相是時有未破者便破已破者不和合未出事便出已出事不可滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責去何名比丘喜鬪諍令比丘僧破為二部便語一部言彼諸比丘說汝等用出家受戒為汝等某名某姓某種某作某相復還語一部言汝等知不彼諸比丘說汝等用出家受戒為汝等某名某姓某種某作某相是時有未破者便破已破者不和合未出事便出已出事不可滅種種因緣呵已向佛廣

十誦律卷第九　第十三張

說佛以是事集比丘僧知而故問六
群比丘汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
鬪諍令比丘僧破為二部便往語一
部言彼諸比丘說汝等用出家受戒
為汝等某名某姓某種某作某相復語
一部言彼諸比丘說汝等用出家受
戒為汝等某名某姓某種某作某相
是時有未破者便破已破者不可和合
未出事便出已出事不可滅佛種種
因緣呵已即說本生因緣語諸比丘過
去世雪山下有二獸一名好毛師子
二名好牙虎共為善知識相親愛念
相問訊時閉目相舐毛是二獸恒得
軟好宍噉去是不遠有兩舌野干野
干作是念是好毛師子好牙虎共作
善知識相親愛念相問訊時閉目相
舐毛恒得好軟宍噉我當至是二獸
邊作第三伴作是念已到虎師子所
作是言我與汝作第三伴汝聽我入
不師子虎言隨意兩舌野干得二獸
殘宍噉故身體肥大肥已作是念是
好毛師子好牙虎共為善知識相親

十誦律卷第九　第十四張

愛念相問訊時閉目相舐毛恒得好宍
噉或時不得必當散我我何不先作
方便令心別離別離已皆從我受恩
作是念已往語師子言汝知不好牙
虎有惡心於汝作是言好毛師子有
所食噉皆是我力說是偈言
雖有好毛色　勤疾人所畏　好毛不勝我
好牙作是說
好毛師子言云何得知兩舌野干答
言好牙虎明日見汝時閉目舐汝毛
者當知惡相作是語已往語虎言汝
知不好毛師子於汝有惡心作是言
好牙有所食噉皆是我力說是偈言
雖有好牙色　勤疾人所畏　好牙不勝我
好毛作是說
云何得知答言好毛明日見汝時閉
目舐汝毛者當知惡相是二知識中
虎生畏想是故先往師子所言汝於
我生惡心作如是言好牙有所食噉
皆是我力復說偈言
雖有好牙色　勤疾人所畏　好牙不勝我
汝作是說耶
師子言誰作是語答言兩舌野干好

十誦律卷第九　第十五張

毛復問言汝於我生惡心作如是言
好毛有所食噉皆是我力復說偈言
雖有好毛色　勤疾人所畏　好毛不勝我
汝作是說耶
虎言不也虎語師子言汝若有是惡
語者不得共作善知識好毛言是兩
舌野干有如此言於意云何不喜共
我住耶即說偈言
若信是惡人　則速別離去　常懷其愁憂
瞋恨不離心　凡為善知識　不以他語離
不信欲除者　常覓其方便　若信他別離
則為其所食　不信兩舌者　還共作和合
所懷相向說　心淨言柔軟　應作善知識
和合如水乳　令此繫小虫　生來性自惡
一頭而兩舌　殺之則和合
尒時虎與師子驗事實已共捉野干
破作二分佛言畜生尚以兩舌因緣
故得不安樂何況於人佛以是因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘兩舌
者波夜提波夜提者名燒煮覆障若
不悔過能障导道是中犯者有八種
謂種伎作犯病相煩惱罵是八事中

皆用五事如是名如是姓如是種如是作如是相如是名者某甲某甲比丘名姓者婆蹉姓俱蹉姓憍提羅姓婆羅墮姓阿支羅姓是名姓種者剎利種婆羅門種毗舍種首陀羅種作者作賣金肆賣銀肆客作肆珠肆相者捲手兀手瘿癖左作𩰰似烏翅是名相種者若比丘往語剎利子比丘言彼說汝剎利種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅若比丘往語婆羅門子比丘言彼說汝婆羅門種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅若比丘往語估客子比丘言彼說汝估客種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是

誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言彼說汝鍛師種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說得波夜提突吉羅又比丘往語木師子比丘言彼說汝木師種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說者波夜提突吉羅又比丘往語陶師子比丘言彼說汝陶師種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語皮師子比丘言彼說汝皮師種用出家受戒為彼是誰耶

答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語竹師子比丘言彼說汝竹師種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語剃毛賤師子比丘言彼說汝剃毛師種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語旃陀羅子比丘言彼說汝旃陀羅種用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提若不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅

是名為種伎者若比丘往語剎利子比丘言彼說汝剎利種應學乘象馬車輦捉刀楯弓箭擲鉤擲絹羂入陣出陣如是種種剎利伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言彼說汝婆羅門種應學圍陁經亦教他學自作天祠亦教他作讀欲食呪蚰呪疾行呪劬羅呪乾陁羅呪如是種種婆羅門伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語估客子比丘言彼說汝估客種應學筭書數印相學知金銀相綵綿繒綵應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種估客伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某

名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言彼說汝鍛師種應學作釧鉡鎖鼎鏊鏵鍬钁斧稍大刀小刀鉾鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大揵鎡小揵鎡剃刀針鉤鑷鑰如是種種鍛師伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語木師子比丘言彼說汝木師種應學作機關木人瓷盂樓犁車乘輦轝如是種種木師伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語陶師子比丘言彼說汝陶師種應學知土相取

土調泥學轉輪作瓮缾釜蓋鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅大揵鎡小揵鎡如是種種陶師伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語皮師子比丘言彼說汝皮師種應學知皮相浸皮堅軟割截裁縫作鞾富羅革屣學治麁皮摩釗皮鞍勒鞭鞦如是種種皮師伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語竹師子比丘言彼說汝竹師種應學知竹莗相浸竹堅軟學破學屈作扇蓋箱篫如是種種竹師伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是

十誦律卷第九

誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更説波夜提突吉羅又比丘往語剃毛師子比丘言彼説汝剃毛師種應學知留頂上周羅髮學剃鬚剃鬚剃腋下毛剪爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更説波夜提突吉羅又比丘往語旃陁羅子比丘言彼説汝旃陁羅種應學斷人手足耳鼻頭持著木上榙死人出城燒如是種種旃陁羅伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更説波夜提突吉羅是名為伎作者若比丘往語刹利子比丘言彼説汝刹利種應乘象馬車轝捉刀楯弓箭擲鈎網羅入陣出陣如是種種刹利種事汝應作用出家受戒

十誦律卷第九

為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更説亦突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言彼説汝婆羅門種應讀圍陁經亦教他讀自作天祠亦教他作讀欽食呪蛇呪疾行呪劬羅呪乾陁羅呪如是種種婆羅門事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅若解已更説亦突吉羅又比丘往語估客子比丘言彼説汝估客種應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種估客事汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更説亦突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言彼説汝鍛師種應作釧鉀鑷

十誦律卷第九

鼎犂金鏄鍬鑁斧銷大刀小刀鈇拘鈇多羅半拘鉢多羅大揵鎡小揵鎡剃刀針鈎鉢鈎鐔鑰如是種種鍛師事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更説波夜提突吉羅又比丘往語木師子比丘言彼説汝木師種應作機関木人車轝犁如是種種木師事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更説波夜提突吉羅又比丘往語陶師子比丘言彼説汝陶師種應取土調泥轉輪作瓮餅甕釜蓋鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅大揵鎡小揵鎡如是種種陶師事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼

[十誦律卷第九　第二十五張]

解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語皮師子比丘言彼說汝皮師種應取皮浸治割截連綴作鞾富羅革屣鞍勒韉鞦如是種種皮師事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語竹師子比丘言彼說汝竹師種應學破竹籌作箱作荊扇蓋箱簞如是種種竹師事汝應學作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語剃毛師子比丘言彼說汝剃毛師種應學知留頂上周羅髮剃髮剃鬚剃腋下毛剪爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師技術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某

[十誦律卷第九　第二十六張]

姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語旃陀羅子比丘言彼說汝旃陀羅種應作斷人手足耳鼻頭持著木上擔死人出燒如是種種旃陀羅事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為作犯者若比丘往語餘比丘言彼說汝犯罪人用出家受戒為汝犯僧伽婆尸沙汝犯波夜提汝犯波羅提提舍尼汝犯突吉羅彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為犯病者若比丘往語餘比丘言彼說汝惡病人用出家受戒為汝癩病癰病乾病疥病鬼病彼是誰耶答曰名某某名是

[十誦律卷第九　第二十七張]

誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為病相者若比丘往語餘比丘言彼說汝惡相人用出家受戒為汝捲手兀手瘻癖左作癖似鳥翅彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為相煩惱者若比丘往語餘比丘言彼說汝重煩惱人用出家受戒為汝多欲多瞋多癡喜憂惱彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為煩惱罵者若比丘往語餘比丘言彼說汝喜罵人用出家受戒為汝以二種罵罵他白衣罵出家罵彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰

其相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為罵若比丘以是八種語餘比丘別離心故波夜提突吉羅異是八種若以餘事別離比丘者突吉羅除比丘若以八種別離餘人者突吉羅竟

佛在王舍城尒時六群比丘喜鬪諍相言相罵是六群比丘共餘比丘鬪諍相言相罵僧如法斷諍竟六群比丘知如法斷已還更發起作是言諸長老是事非作惡作應更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅是中有未破比丘便破已破者不可和合未諍者便諍已諍者不可滅是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責六群比丘言云何名比丘僧如法斷諍竟還更發起作是言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅是中有未破比丘便破已破者不可和合未諍者便諍已諍者不可滅種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘僧如法斷諍竟還更發起作是言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅中有未破比丘便破已破者不可和合未諍者便諍已諍者不可滅佛種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧如法斷諍竟還更發起者波夜提如法斷者如法如律如比尼如佛教說諍者有四種相言諍元事諍犯罪諍常所行諍還更發起者作如是言諸長老是事非作惡作應更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅是人有五種一者舊人二者客人三者受欲人四者說羯磨人五者見羯磨人波夜提者名煮燒覆障若不悔過能障閡道是中犯者若舊比丘於相言諍中相言諍想如法滅已如法滅想還更發起作如是言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波夜提相言諍中無根諍想犯罪諍想常所行諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波夜提若舊比丘無事諍中无事諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作應更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波夜提無事諍中犯罪諍想常所行諍想相言諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波夜提舊比丘犯罪諍中犯罪諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波夜提犯罪諍中常所行諍想相言諍想无事諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波夜提舊比丘常所行諍中常所行諍想如法滅已如法滅想還更

十誦律卷第九　第十二張

發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波夜提常所行諍中相言諍想無事諍想犯罪諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波夜提客比丘受欲比丘作羯磨比丘見羯磨比丘亦如是若比丘如法滅諍中如法滅想還更發起波夜提如法滅諍中不如法滅想還更發起波夜提如法滅諍中生疑還更發起波夜提不如法滅諍中如法滅想還更發起突吉羅不如法滅諍中生疑還更發起突吉羅不如法滅諍中不如法滅想還更發起不犯 四事竟

佛在舍衛國尒時迦留陁夷中前著衣持鉢入舍衛城乞食食已還至自房收衣鉢持户鉤在門閒立作是念若有女人来此看者我當示諸房舍尒時多有女人来入寺看迦留陁夷還見女人来作是言諸姉妹来我當示諸房舍處以是因緣故諸女人集說兩

十誦律卷第九　第十三張

可羞事以他母事向女說言汝母隱處有如是如是相尒時女作是念如是比丘所說必當與我母通又以女事向母說汝女隱處有如是如是相母作是念如是比丘所說必當與我女通又以子婦事向姑說汝子婦隱處有如是如是相姑作是念如是比丘所說必當與我子婦通又以姑事向子婦說汝姑隱處有如是如是相子婦作是念如是比丘所說必當與我姑通迦留陁夷作是語時為他身自身作疑是諸婦女展轉相疑身中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘女人前說兩可羞事種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陁夷汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘女人前說兩可羞事佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人說法過五六語波夜提除有知男子女人者女人能受婬欲過五六

十誦律卷第九　第十三張

語者五語名色陰無常受想行識陰無常六語名眼無常耳鼻舌身意無常法者名佛所說弟子所說天所說仙人所說化人所說顯示布施持戒生天涅槃有智男子者知名能分別言語好醜波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘無解語男子為女人說法過五六語若偈說偈偈波夜提若經說事事波夜提若別句說句句波夜提若比丘即先坐處坐無解語男子更有異女人来復為說法過五六語先女人亦在中坐二俱聞法若偈說偈偈波夜提若經說事事波夜提若別句說句句波夜提若比丘為女人說法無解語男子過五六語已從坐起去更有女人道中逆来復為說法無有解語男子過五六語先女人復從後来二俱聞法若偈說偈偈波夜提若經說事事波夜提若別句說句句波夜提若比丘無解語男子為女人說法過五六語已次入餘家更為餘女人說法過五六語無解語男子先女人亦来在壁邊立

十誦律卷第九　第三十四張

若在亭邊若在離邊若在塹邊亦復聞法若偈說偈偈波夜提若經說事事波夜提若別句說句句波夜提不犯者若比丘唄若達嚫若說所施功德若與受戒若女人問而荅不犯竟（五事）

佛在阿羅毗國介時阿羅毗國比丘於寺內以句法教未受具戒人或足句不足句足味不足味足字不足字以是因緣故寺內出大音聲高聲多人衆聲以學竿人聲似婆羅門讀圍陁經時如捕魚師失魚時聲是寺內以句法教未受具戒人者聲亦如是佛聞是大高音聲知而故問阿難是寺內何以故有是多人衆聲阿難荅言世尊是阿羅毗國比丘於寺內以句法教未受具戒人或足句不足句足味不足味足字不足字以是因緣故有大高聲多人衆聲佛以是事集比丘僧知而故問阿羅毗比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以是種種因緣呵責阿羅毗比丘云何名比丘以句法教未受具戒人種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今

十誦律卷第九　第三十五張

是戒應如是說若比丘以句法教未受具戒人者波夜提未受具戒人者除比丘比丘尼餘一切人是句法者足句不足句足字不足字足味不足味足句者具足說句不足句者不具足說句足味者具足說味不足味者不具足說味足字者具足說字不足字者不具足說字若足句即是足味足字非不足句不足味不足字若不足句即是不足味不足字非足句足味足字法者佛所說弟子所說天所說仙人所說化人所說顯示布施持戒生天涅槃波夜提者名煑燒覆障若不悔過能障閡道是中犯者若比丘以足句法教未受具戒人若偈說偈偈波夜提若經說事事波夜提若別句說句句波夜提足味足字亦如是若比丘以不足句法教未受具戒人若偈說偈偈波夜提若別句說句句波夜提若經說事事波夜提不足味不足字亦如是不犯者說竟說不犯者辯提舍事問荅並誦彼中自已辯提舍者授經餘誦者誦竟（六事）

十誦律卷第九

十誦律卷第十（二誦之四）

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明九十波逸提法之二

佛在維耶離國夏安居時與大比丘僧俱時世飢儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人佛以是因緣故集比丘僧語諸比丘汝等知不此間飢儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人汝等比丘隨所知識隨諸親里隨所信人往彼安居莫以飲食因緣故受諸苦惱諸比丘受教已頭面礼足隨知識去有往憍薩羅國安居有比丘往婆求摩河邊依止一聚落安居是聚落中有富貴家多饒財寶穀米豊盈多諸產業田地人民奴婢作使種種成就介時婆求摩比丘作是念今世飢儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人是聚落中有富貴家多饒財寶穀米豊盈多諸產業田地人民奴婢作使種種成就我等何不往到其舍共相歎言聚落主知不汝等得大善利有大福田衆僧依汝聚落安居此衆中某是阿羅漢

某向阿羅漢某阿那含某向阿那含某斯陀含某向斯陀含某須陀洹某向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪某得無量慈悲喜捨某得空處識處無所有處非有想非无想處某得不淨觀某得阿那般那念諸比丘作是念已即入聚落至富貴舍共相歎言居士知不汝等得大善利有大福田衆僧依汝聚落安居某是阿羅漢某向阿羅漢某阿那含某向阿那含某斯陀含某向斯陀含某須陀洹某向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪某得無量慈悲喜捨某得空處識處無所有處非想非非想處某得不淨觀某得阿那般那念諸居士聞已得信心忍作是念我等實得善利有大福田衆僧依我聚落安居某是阿羅漢某向阿羅漢乃至阿那般那念乃至如豊樂時與僧小食中食恒鉢那於飢儉時亦如是作諸婆求摩河安居比丘飲是飲食大得色力肥盛潤澤佛在世時法歲二時大會春末月夏末月春末月者諸方國土處處諸比丘作是念佛所説

法我等夏安居時竟得安樂住是初大會夏末月者諸比丘夏三月安居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛久不見世尊是第二大會尒時憍薩羅國安居比丘過夏三月作衣畢持衣鉢遊行到維耶離諸佛常法有共佛安居比丘有客比丘來當共往迎一心問訊開房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍牀褥踞牀獨坐牀被褥枕席隨次第住尒時維耶離比丘遥見憍薩羅比丘來便共出迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍卧具牀褥隨次第住問訊言汝等道路不疲氣力輕健乞食不難耶答言我等道路不疲氣力輕健但乞食難得維耶離比丘言汝等實道路不疲氣力輕健乞食難得汝等羸瘦顔色憔悴尒時婆求摩河邊安居比丘三月竟作衣畢持衣鉢遊行到維耶離共佛安居比丘遥見婆求摩河比丘來皆共出迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝等房

舍牀褥卧具隨次第住問訊言汝等道路不疲氣力輕健乞食不難耶答言我等氣力輕健乞食不難但道路疲極住維耶離比丘言汝等實道路疲極乞食不難何以故汝等肥盛顔色和悦時維耶離比丘漸漸急問諸長老今世飢儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人汝等何因緣故安居時氣力肥盛顔色和悦乞食不難時婆求摩河比丘即向廣説如上因緣諸比丘問曰汝等所可讃歎實有是功德不答言實有是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘但為飲食故實有過人法向未受具戒人説種種因緣呵責已向佛廣説佛以是事集比丘僧知而故問婆求摩河比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以飲食故實有過人法向未受大戒人説佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是説若比丘實有過人法向未受大戒人説者

波夜提未受大戒人者除比丘比丘尼餘一切人是實有者得是聖法故波夜提者煮燒覆障若不悔過能障閼道是中犯者若比丘實是阿羅漢向他人說波夜提實向阿羅漢向他人說波夜提實阿那含向阿那含實斯陀含向斯陀含實須陀洹向須陀洹向他人說皆波夜提若比丘實得初禪向人說者波夜提實得二禪三禪四禪慈悲喜捨空處識處无所有處非有想非無想處不淨觀阿那般那念向他人說波夜提乃至我好持戒向他人說突吉羅若比丘實見諸天來至我所龍夜叉浮荼鬼毗舍遮鬼羅刹鬼来至我所向他人說波夜提乃至實見土鬼来至我所向他人說突吉羅六事竟

佛在王舍城尒時六群比丘喜鬪諍相言相罵時六群比丘共餘比丘鬪諍相言相罵已向未受大戒人說其惡罪某比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅是中比丘未破者便破已破者不和合未出事便出已出事不可滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六群比丘言云何名比丘喜鬪諍相言相罵共他鬪已向未受大戒人說出其惡罪某比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘喜鬪諍相言相罵共他諍已向未受大戒人出其惡罪某比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知他有惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波夜提知者若自知若從他聞若彼自說惡罪者若波羅夷僧伽婆尸沙一切犯罪皆名為惡未受大戒人者除比丘比丘尼餘一切人是除僧羯磨者僧羯磨名若比丘於白衣舍作惡若令他作是人現前僧應與作說罪羯磨說罪羯磨法者先應求能說罪人如是應作一心和合僧中一人唱言誰能說某比丘罪誰能某居士前說某比丘罪是中若有比丘言能是比丘僧應籌量若有五法僧不應令作說罪人何等五法隨愛說隨瞋說隨怖說隨癡說不知說不說若比丘成就五法僧應令作說罪人何等五不隨愛說不隨瞋說不隨怖說不隨癡說知說不說是中一比丘僧中唱大德僧聽某比丘能作說罪人能某居士前說某比丘罪若僧時到僧忍聽某比丘能作說罪人能某居士前說某比丘罪如是白白二羯磨僧作說罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持若比丘作說罪者應說彼比丘罪餘比丘不應說若餘比丘說得突吉羅若比丘作說罪人應向是居士說不應向餘人說若向餘人說者突吉羅隨家說若一家若多家隨行處說若一行處若多行處隨聚落說若一聚落若多聚落隨里巷市肆說若一若多是中應如是處說若餘處說突吉羅若是罪比丘僧

十誦律卷五十 第八張

作説罪羯磨已若更勤惱僧是時一
切僧應説是人罪如是應作一心和
合僧中一比丘唱言大德僧聽是某
比丘僧作説罪羯磨已更勤惱僧若
僧時到僧忍聽一切僧隨意隨時隨
處説某比丘罪如是白四羯磨僧
作隨意説罪羯磨竟僧忍默然故是
事如是持是名除僧羯磨波夜提者
煮燒覆障若不悔過能障閡道是中
犯者若比丘見餘比丘犯波羅夷生
波羅夷想見中見想見中不見想見
中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑
若説名波夜提若説事突吉羅隨説
名説事一一語波夜提突吉羅又比
丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生僧伽
婆尸沙想見中見想見中不見想見
中疑想聞中聞想聞中不聞想聞中
疑若説名波夜提若説事突吉羅隨
説名説事一一語波夜提突吉羅又
比丘見餘比丘犯波夜提波羅提提舍
尼突吉羅於突吉羅中生突吉羅想見
中見想見中不見想見中疑聞中聞想
聞中不聞想聞中疑若説名突吉羅

十誦律卷五十 第九張

若説事亦突吉羅隨説名説事一一
語突吉羅又比丘見餘比丘犯波羅
夷謂為波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波
夜提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是
比丘於波羅夷中生突吉羅想見中
見想見中不見想見中疑聞中聞想
聞中不聞想聞中疑若説名波夜提
若説事突吉羅隨説名説事一一語
波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧
伽婆尸沙謂僧伽婆尸沙謂波夜提謂
波羅提提舍尼謂突吉羅謂波羅夷是
比丘於僧伽婆尸沙中生波羅夷想見
中見想見中不見想見中疑聞中聞
想聞中不聞想聞中疑若説名波夜
提若説事突吉羅隨説名説事一一
語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘
犯波夜提波羅提提舍尼突吉羅於
突吉羅中謂突吉羅謂波羅夷謂僧
伽婆尸沙謂波夜提謂波羅提提舍
尼是比丘於突吉羅中生波羅提提舍
尼想見中見想見中不見想見中疑
聞中聞想聞中不聞想聞中疑若説
名突吉羅若説事突吉羅隨説名説

十誦律卷五十一 第一張

事一一語突吉羅若比丘見餘比丘
犯波羅夷生疑為波羅夷非波羅夷
是比丘後便斷疑於波羅夷中生波
羅夷想見中見想見中不見想見中
疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若
説名波夜提若説事突吉羅隨説名
説事一一語波夜提突吉羅又比丘
見餘比丘犯僧伽婆尸沙生疑為僧
伽婆尸沙非僧伽婆尸沙是比丘後
便斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆
尸沙想見中見想見中不見想見中
疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若
説名波夜提若説事突吉羅隨説名
説事一一語波夜提突吉羅又比丘
見餘比丘犯波夜提波羅提提舍尼
突吉羅是比丘突吉羅中生疑為突
吉羅非突吉羅是比丘後便斷疑於
突吉羅中生突吉羅想見中見想見
中不見想見中疑聞中聞想聞中不
聞想聞中疑若説名突吉羅若説事
亦突吉羅隨説名説事一一語突吉
羅若比丘見餘比丘犯波羅夷於波
羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸

沙為波羅夷為波夜提為波羅夷為波羅提提舍尼為波羅夷為突吉羅是人斷疑於波羅夷中生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生疑是罪為僧伽婆尸沙為波夜提為僧伽婆尸沙為波羅提提舍尼為僧伽婆尸沙為突吉羅為僧伽婆尸沙為波羅夷是人斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯波夜提波羅提提舍尼突吉羅於突吉羅中生疑為突吉羅為波羅夷為突吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為波夜提為突吉羅為波羅提提舍尼是人斷疑於突吉羅中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑

若說名突吉羅若說事突吉羅隨說名說事一一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑是罪為波羅夷為僧伽婆尸沙為波夜提為波羅提提舍尼為突吉羅是人於波羅夷中定生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生疑是罪為僧伽婆尸沙為波夜提為波羅提提舍尼為突吉羅為波羅夷是人於僧伽婆尸沙中定生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯波夜提波羅提提舍尼突吉羅是人於突吉羅中生疑為突吉羅為波羅夷為僧伽婆尸沙為波夜提為波羅提提舍尼是人突吉羅中定生波羅提提舍尼想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想

聞中疑若說名突吉羅若說事突吉羅隨說名說事一一語突吉羅

佛在王舍城尒時長老陀驃力士子多知多識能致供養飲食衣服卧具醫藥資生之具時陀驃比丘衣服故壞諸居士因陀驃比丘故多與眾僧飲食衣服現前僧應分物時弥多羅浮摩比丘作是念因是陀驃比丘故眾僧多得供養飲食衣服卧具湯藥是陀驃比丘衣服故壞今眾僧得現前僧應分物當於眾前作羯磨與陀驃比丘作是念已即眾僧中作羯磨與陀驃比丘是弥多羅浮摩比丘先自勸與已後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問弥多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與佛種種因緣

十誦律卷第十一　第二張　斯

呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘先自
勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴
僧物與波夜提先勸與者先與僧欲
後作是言隨親厚者隨和上阿闍梨
隨同和上同阿闍梨隨善知識隨所
愛念隨同事隨國土隨聚落隨家隨
伴僧物者若得布施物衣鉢户鉤時
藥夜分藥七日藥終身藥波夜提者
煮燒覆障若不悔過能障閡道是中
犯者若比丘先勸與欲竟後作是言
諸比丘隨所親厚迴僧物與得波夜
提若作是言隨和上隨阿闍梨隨同
和上同阿闍梨隨善知識隨所愛念
隨所同事隨國土隨聚落隨家隨伴
皆波夜提 竟九事
佛在拘睒弥國尒時長老闡鄁犯可
悔過罪時諸比丘慈心憐愍欲利益
故教令悔過言闡鄁汝犯某可悔過
罪汝應發露莫覆藏闡鄁言用是雜
碎戒為半月說戒時令諸比丘疑悔
惱熱憂愁不樂生捨戒心是中有比
丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜

十誦律卷第十　第十三張　斯

種種因緣呵責云何名比丘作是言
用是雜碎戒為半月說時令諸比丘
疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心種種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問闡鄁汝實作是事不
荅言實作世尊佛以種種因緣呵責
大何名比丘毀呰已所學以種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘說戒
時作是言何用是雜碎戒為半月說
時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生
捨戒心作是輕呵戒者波夜提波夜
提者煮燒覆障若不悔過能障閡道
是中犯者若比丘說四波羅夷時作
是言用是四波羅夷為半月說時令
諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒
心波夜提若比丘說十三僧伽婆尸
沙時二不定法時三十尼薩耆波夜
提法時九十波夜提時四波羅提提
舍尼時眾多學法時七止諍法時及
說隨律經時若作是言用是隨律經
為半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂
愁不樂生捨戒心作是語者皆波夜提

十誦律卷第十　第十六張　斯

除隨律經說餘經時用說是經為令
諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒
心作是語者突吉羅隨所說處
語得波夜提突吉羅 竟十事
佛在阿羅毗國尒時阿羅毗諸比丘
自手拔寺中草經行處草經行兩頭
處草自手採花是時有居士於草木中
生有命想見以妬嫉心言沙門釋子
是奪命人煞一切眾生是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問阿羅毗比丘汝等實作是事不荅
言實作世尊佛以種種因緣呵責阿
羅毗比丘云何名比丘自手拔寺內草
經行處草經行兩頭處草自手採花
佛但呵責而未結戒佛在舍衛國尒
時有一摩訶盧比丘是木師種斫大
畢撥樹起大房舍是樹神後夜時擔
負小兒手復牽抱男女圍遶往詣佛
所頭面礼足一面立已白佛言世尊去
何有是法我所住所止所依所歸所趣
房舍有一摩訶盧比丘斫我樹取作大
房舍我兒子幼小眾多冬八夜時寒風

破竹冰凍寒甚我當於何安隱兒子
佛尒時勅餘鬼言汝當安止與是住
處諸鬼以佛語故即與住處是夜過
已佛以是事集比丘僧語諸比丘昨
夜有一鬼擔負小兒手復牽抱男女圍
遶來至我所頭面作礼一面立言云
何有是法我所住所止所依所歸所
趣房舍有一摩訶盧比丘斫我樹取
作大房舍我兒子幼小衆多冬八夜
時寒風破竹冰凍寒甚我當於何安
隱兒子佛語諸比丘是事非法不是
不應尒居士天神皆嫌呵責云何名
比丘自手伐寺內草經行處草經行
處兩頭草自手採花種種因緣訶已
語諸比丘以十利故與諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘斫拔鬼
村種子波夜提鬼村者謂生草木
衆生依住衆生者謂樹神泉神河神
舍神交道神市神都道神蚊蝱蛣蜣
蛺蝶蝦蟆虫蝎虫蟻子是衆生以草
木為舍亦以為村聚落城邑生者謂
根含潤澤若自斷若教人斷自破教
破自燒教燒是名為斫草木有五種

子根種子莖種子節種子自落種子
實種子根種子者謂藕羅蔔蕪菁舍
樓樓偷樓樓如是比種根生物莖種
子者謂石榴蒲萄楊柳沙勒如是比
種莖生物節種子者謂甘蔗竄竹細
竹如是比種節生物自落種子者謂蓼
阿修盧波修盧修伽羅菩提部如是
比自零落生物實種子者謂稻麻麦
大豆小豆褊豆如是比種子生物波
夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘根種子中根種
子想生中生想若自斷教斷自破
教破自燒教燒波夜提又比丘根種
子中莖種子想枝種子想自落種子
想實種子想生中生想若自斷教斷
自破教破自燒教燒波夜提若比丘
莖種子中莖種子想生中生想自斷
教斷自破教破自燒教燒波夜提又
比丘莖種子中枝種子想自落種子
想實種子想根種子想生中生想自
斷教斷自破教破自燒教燒波夜提
若比丘枝種子中枝種子想生中生
想自斷教斷自破教破自燒教燒波

夜提又比丘枝種子中自落種子想
實種子想根種子想莖種子想生中
生想自斷教斷自破教破自燒教燒
波夜提若比丘自落種子中自落種
子想生中生想自斷教斷自破教破
自燒教燒波夜提又比丘自落種子
中實種子想根種子想莖種子想枝
種子想生中生想自斷教斷自破教
破自燒教燒波夜提若比丘實種子
中實種子想生中生想自斷教斷自
破教破自燒教燒波夜提又比丘實
種子中根種子想莖種子想枝種子
想自落種子想生中生想自斷教斷
自破教破自燒教燒波夜提若比丘
一時燒五種子一時犯五波夜提一
一燒一一波夜提隨所燒得尒所波
夜提若比丘自斷樹若教斷波夜提
隨所斷樹得尒所波夜提若比丘自
斷草教斷波夜提隨所斷草得尒所
波夜提生中生想自斷教斷波夜提
生中乾想自斷教斷波夜提生中疑
為乾為生自斷教斷波夜提若乾中
生想自斷教斷突吉羅乾中疑為乾

焉生自斷教斷突吉羅乾中乾想自斷教斷不犯竟十一事

佛在王舍城尒時陁驃比丘有士子成就五法僧羯磨作差會人差諸比丘會時不隨欲不隨瞋不隨怖不隨癡知次第隨上下坐不越次尒時弥多羅浮摩比丘得麁惡不美飲食處噉不美食時作是念言是陁驃比丘隨欲差會隨瞋怖癡不知次第越次不隨上下坐我等當共滅擯是人更立差會人是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責大何名比丘僧如法羯磨差會人便瞋譏言是隨欲瞋怖癡不知次第越次不隨上下坐種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問弥多羅浮摩比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以是事種種因緣呵責云何名比丘僧如法羯磨差會人便譏瞋佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘瞋譏差會人者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘僧如法羯磨差會人瞋譏是人者波夜提若僧如法羯磨差十四人瞋譏是人者波夜提若十二人未捨羯磨瞋譏是人者波夜提若捨羯磨已瞋譏是人者突吉羅於十四人中二人若捨羯磨未捨羯磨瞋譏是二人者波夜提突吉羅乃至別房及同事差會瞋譏是人者突吉羅佛結戒已諸比丘不復面前瞋譏便遣瞋譏陁驃比丘隨欲差會隨瞋怖癡不知次第越次不隨上下坐是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘佛結戒故不面前瞋譏便遣瞋譏種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問弥多羅浮摩比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘僧如法作差會人便遣瞋譏種種因緣呵已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘面前瞋譏僧所差人若遥譏者波夜提是中犯者若比丘僧如法羯磨差會人若瞋譏是人聞者波夜提不聞者突吉羅若僧如法羯磨作十四人若遥瞋譏是人聞者波夜提不聞者突吉羅若比丘十二人未捨羯磨若遥瞋譏是人聞者波夜提若不聞者突吉羅若捨羯磨已遥瞋譏聞者突吉羅不聞者亦突吉羅十四人中二人若捨羯磨不捨羯磨若遥瞋譏是人聞者波夜提不聞者突吉羅乃至別房及同事差會若遥瞋譏是人聞者突吉羅不聞者亦突吉羅二人者教誡尼人及四悔中第四差羯磨使迎食人竟十二事

佛在拘睒弥尒時闡那比丘犯可悔過罪諸比丘慈心憐愍欲利益故語闡那言汝犯可悔過罪當發露莫覆藏闡那語諸比丘言汝等能謂我作是事耶我不謂汝等能說我犯是事諸比丘言闡那汝若有罪便言有無便言無何以用異事依止異事闡那言我何緣汝等事我長汝等耶更用異事依止異事是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘犯罪已用異事依止異事種種因緣呵已向佛廣說佛以

是事集比丘僧知而故問闡鄉汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責闡鄉云何名比丘犯罪已用異事依止異事種種因緣呵已語諸比丘汝等當憶識闡鄉比丘用異事若更有如闡鄉比丘者亦應當憶識彼用異事憶識法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是闡鄉比丘犯罪用異事若僧時到僧忍聽憶識闡鄉比丘用異事汝闡鄉隨所用異事衆僧隨憶識如是白如是白二羯磨僧憶識竟僧忍默然故是事如是持佛語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘用異事惱他波夜提波夜提者煑燒覆障若不悔過能障閡道是中犯者若比丘僧未憶識用異事依止異事尒時用異事突吉羅若僧憶識已尒時用異事伐止異事波夜提佛在拘睒弥即闡鄉比丘作可悔過罪諸比丘慈心憐愍欲利益故語闡鄉言汝犯可悔過罪當發露莫覆藏闡鄉作是念若我用異事者衆僧當作憶識羯

磨我當默然闡鄉即時默然諸比丘語闡鄉言若汝有罪便言有無便言無何故默然惱我等闡鄉言我是汝等何物我不與汝等作是語已還復默然是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘犯罪已默然惱他種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡鄉汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘犯罪已默然惱他種種因緣呵已語諸比丘汝等當憶識闡鄉比丘默然惱他事憶識法者一心和合衆僧一比丘僧中唱言大德僧聽是闡鄉比丘犯罪默然惱他若僧時到僧忍聽憶識闡鄉比丘默然惱他汝闡鄉隨汝默然惱他事衆僧隨憶識如是白白二羯磨僧憶識竟僧忍默然故是事如是持從今是戒應如是說若比丘用異事默然惱他波夜提是中犯者若僧未憶識時默然惱他突吉羅若僧憶識已默然惱他波夜提若比丘口病脣病齒病舌病咽病心

病面氣滿若出血如是不語不犯恭敬佛故不語恭敬和上阿闍梨恭敬上座尊重故不語不犯若不能語故不語不犯 十三事竟

佛在舍衛國尒時有一居士請佛及僧明日食佛默然受是居士知佛默然受已頭面礼足右遶而去還到自舍是夜辦種種多美飲食時諸比丘露地敷僧卧具持衣鉢在中待食時到有比丘經行有比丘坐時居士早起敷坐處已遣使白佛言世尊食具已辦唯聖知時即時諸比丘捨僧卧具自持衣鉢往居士舍佛自住房迎食分諸比丘往居士舍已天雨濕僧卧具諸佛常法諸比丘往居士舍時佛自持户鈎從房至房看諸房舍開一房門見僧卧具在露地雨濕爛壞即取擬曬卷疊舉著覆處便閉房門下揲還自房舍獨坐牀上結加趺坐尒時居士知僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿尒時居士知僧滿足已攝鉢竟自手與水取小牀坐衆僧前欲聽說法上坐說法已從坐起去諸比

十誦律卷第十 第二十六張 招

丘隨次第出還詣佛所諸佛常法諸比丘食後還時以如是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言世尊飲食多美衆僧飽滿佛言今日汝等入居士舍已我於後持户鉤從房至房看諸房舍開一房門見僧卧具露地雨漏爛壞語諸比丘是事不是非法不應介一切衆僧卧具云何趣用蹊蹹不知護惜諸居士血宍乾竭爲福德故布施供養汝等應少用守護者善佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘露地敷僧卧具細繩床麁繩床褥被若使人敷是中坐卧去時不自舉不教人舉者波夜提細繩床有五種阿珊蹄脚簸郎動脚羖羊角脚尖脚曲脚鹿繩床有五種阿珊蹄脚簸郎動脚羖羊角脚尖脚曲脚褥被褥者甘蔗滓貯褥瓠莖貯褥長瓜莖貯褥毳貯褥翁摩貯褥劫貝貯褥文闍草貯褥麻貯褥水衣貯褥被者俱執被翁摩被毳被劫貝被露地者無土壁无草木壁無簟席壁無衣幔覆障

十誦律卷第十 第二十七張 招

如是比無物覆障處自敷者自手敷使敷者教他人敷坐者坐上卧者身著牀不舉者不自手舉不教舉者不教他舉波夜提者煮燒覆障若不悔過能障閡道是中犯者若比丘地了時露地敷衆僧卧具已便入室坐息至地了竟乃舉著覆處波夜提地了竟時中前時日中時晡時日没時露地敷僧卧具已便入室坐息至日没竟時乃舉著覆處波夜提若比丘露地敷僧卧具已出寺門過四十九步波夜提又比丘露地敷僧卧具已出寺門過牆籬少許至地了時突吉羅又比丘露地敷僧卧具已不囑人遊行諸坊突吉羅有二比丘露地敷僧卧具已俱從坐起去後去者應舉又二比丘露地敷僧卧具已持衣鉢在中一比丘先取衣鉢去後取衣鉢去者應舉不舉者犯有一時衆僧露地會食諸比丘食竟捨僧卧具在露地去有悪風雨土汙濕以是事白佛佛言應舉著覆處佛作是語已諸比丘食竟有諸白衣即坐僧卧具牀上是事白佛佛言

十誦律卷第十 第二十八張 招

應待諸比丘久待熱悶吐逆佛言若有病者應去隨見者應舉若二比丘見一人應舉大牀小牀一人應舉大褥小褥若聚落還寺中持卧具至空閑處空閑處持來至聚落還寺中值雨不犯若失户鉤户鑰無舉處若八難中一一難起不舉不犯 十四事竟

十誦律卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第十一 第二誦之五 職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提法之三

佛在舍衛國爾時有二客比丘向暮來次第得一房共住一人得牀一人得草敷二人夜宿已不舉便去時草敷中生蟲噉是草噉牀腳牀梐牀擋牀繩噉被褥枕噉已入壁中住爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已即從座起頭面禮足右繞而去還到自舍是夜辦種種多美飲食早起敷坐處已遣使白佛食具已辦唯聖知時諸比丘往居士舍佛自住房迎食分諸佛常法諸比丘往居士舍爾時佛自持戶鈎從一房至一房看諸房舍佛即持戶鈎從一房至一房開一房戶見是草敷蟲生噉草噉牀腳牀梐牀擋牀繩被褥枕佛見已入是舍內徐徐舉被褥枕安徐舉牀漸漸舉敷草却蟲已掃灑泥塗竟抖擻被褥枕打牀却蟲還著本處敷臥具已閉戶下扂還

在房舍獨坐牀上結加趺坐是時居士見僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿爾時居士知僧飽滿已攝鉢竟自手與水取小牀坐眾僧前欲聽說法上座說法已從坐起去諸比丘隨次第出還詣佛所諸佛常法諸比丘食後還時以如是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不佛即問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言飲食多美眾僧飽滿佛語諸比丘汝等入居士舍已我待戶鈎遊行諸房開一房戶見草敷中生蟲蟲噉是草噉牀腳牀梐牀擋牀繩噉被褥枕噉已入壁中住欲齧人是事不是非法不應爾云何僧臥具取用踐蹋不知護惜諸居士五肉乾竭為福德故布施供養汝等應少用守護者善佛語諸比丘誰是中宿諸比丘言世尊有二客比丘來次第是中共住一人得牀一人得草敷夜宿已地了便去佛種種因緣訶責云何名比丘用僧臥具無所付囑便去種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從

今是戒應如是說若比丘比丘房中敷僧臥具若自敷若使人敷是中坐臥去時不舉不教舉者波逸提比丘房者或屬眾僧或屬一人極小乃至容四威儀行立坐臥自敷者自手敷使敷者教他敷坐者坐上臥者身臥上不舉者不自手舉不教舉者不教他舉波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若客比丘比丘房中敷僧臥具出界去波逸提若舊比丘比丘房中敷僧臥具出界去作是念即日當還有急因緣不得即還出界至地了時突吉羅佛言從今日聽付囑僧臥具已便行囑者有三種言此是戶鑰此是房舍此是臥具若說此是戶鑰此是房舍此是臥具應付囑誰耶應付囑敷臥具者若無敷臥具者應付囑典房者若無典房者應囑營治房舍人若無是人應付囑是中舊比丘善好有功德持戒者若無是人是僧坊中若有善好賢者若守僧坊民應付囑不應付囑無慚愧破戒比丘亦不應囑小沙彌若不能得好人若

十誦律第七卷　第四張

有衣架象牙杙應持被褥枕著上便去若無衣架象牙杙是中有兩牀者持被褥枕著一牀上以一牀覆上去脚四寸便去不犯者是房中留物去乃至留威富羅囊 竟十三事

佛在舍衛國介時長老耶舍與五百眷屬俱來向舍衛國欲安居時諸比丘皆作安居先事謂塞壁孔鋪塞上墮孔鋪補缺壞解治繩牀抖擻被枕介時六羣比丘懸惰不作適見他作便生是念我等上座須彼作竟受卧具巳當於後入隨上座驅起作是念巳諸比丘作竟受卧具巳六羣比丘便隨後入諸比丘問六羣比丘汝共我等來作先事不荅言不作諸比丘言汝等共我等來不作先事我等作先事竟我不起六羣比丘言如佛所說隨上座次第受房不說不作先事者不與我是上座去何不起六羣比丘大力勒健不大謹慎即強牽出是比丘柔軟樂人頭手傷壞鉢破衣裂是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事巳心不喜種種因緣訶責去何名比丘比

十誦律第十一卷　第三張

丘房中瞋恨不喜便強牽出種種因緣訶巳向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝等實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘比丘房中瞋恨不喜便強牽出種種因緣訶巳語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘比丘房中瞋恨不喜便自牽出若使人牽出癡人遠去不應住此除彼因緣波逸提比丘房者或屬僧或屬一人極小乃至容四威儀行立坐卧瞋恨者不隨意故不喜者瞋不喜見故自牽者自手牽出使牽者教他牽若從牀上至地從房內至戶從戶至行來處從高上至下處從土埵上至地波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘瞋恨不喜牽捉比丘能牽者波逸提不能牽突吉羅若使他牽能者波逸提不能者突吉羅若從坐牀上能牽者波逸提不能者突吉羅若從卧牀上房內戶外行處高上土埵上若能牽者波逸提不能者突吉羅隨自

十誦律第十二卷　第六張

牽隨教牽皆波逸提突吉羅若房舍欲破故牽出不犯 十六竟

佛在舍衛國介時長老迦留陀夷惡眠不一心眠鼾眠齘齒寱語頻申拍手動足作大音聲諸比丘聞是聲不得眠故食不消食不消故身體患癢惱悶吐逆不樂諸比丘各各共相近敷卧具作是念莫令迦留陀夷入中卧時迦留陀夷強來入中數卧具諸比丘言迦留陀夷汝莫強入中卧何以故汝惡眠不一心眠鼾眠齘齒寱語頻申拍手動足作大音聲諸比丘聞是聲不得眠故食不消食不消故身體患癢惱悶吐逆不樂迦留陀夷言我自安樂汝不樂者便自出去作是語巳強敷卧具是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責去何名比丘知比丘房中先敷卧具後來強敷種種因緣訶巳向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責迦留陀夷去何名比丘知比丘房中先敷卧具後來

十誦律第二卷　第七張
強敷種種因緣訶已語諸比丘以十
利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘知比丘房中先敷臥具
後來強敷若使人敷不樂者自當出
去除彼因緣波逸提知者若自知若
從他聞若彼人語強敷者不隨他意
自強敷故使敷者教人敷若敷坐床
前若敷臥床前若敷房內若戶外行
處若高處若土埵前敷者波逸提波
逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘知比丘在比丘
房中先敷臥具竟後來於坐床前強
敷臥具若能敷者波逸提不能敷者
突吉羅若臥床前若房內戶外行處
若高土埵前若自敷若使人敷能敷
者波逸提不能者突吉羅如是處隨
自敷教敷一一波逸提突吉羅若比
丘為惱他故閉戶開戶閉向開向然
火滅火然燈滅燈若唄呪願讀經說
法問難隨他所不喜樂事作一一波
逸提竟十七
佛在舍衛國爾時有二客比丘向暮
來是二客比丘次得一房一人得閣

十誦律第二卷　第八張
上一人得閣下得閣下者是坐禪人
寂靜早入房中敷床結跏趺坐樂
默然故在閣上者多憙調戲經唄呪
願問難大聲戲笑作種種無益語言
然後入房用力坐尖腳床上以草棧
故床腳及支陷下傷比丘頭垂死是
比丘從房出語諸比丘汝看是比
丘不一心坐臥故床腳陷下傷我
頭垂死是中有比丘少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣訶
責云何名比丘不一心坐臥用力坐
故令床腳陷下傷比丘頭垂死種種
因緣訶已向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問是比丘汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣
訶責云何名比丘不一心坐臥令床
腳陷下傷比丘頭垂死種種因緣訶
責已語諸比丘以十利故與諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘比丘
房閣中尖腳床用力坐臥波逸提比
丘房者或屬僧或屬一人極小乃至
容四威儀行立坐臥閣者一重已上
皆名為閣床者臥床臥床者五種阿

十誦律第七卷　第九張
珊蹄腳波郎劬腳羖羊角腳尖腳曲
腳坐禪床亦有五種阿珊蹄腳波郎
劬腳羖羊角腳尖腳曲腳坐者身坐
上臥者身臥上波逸提者煮燒覆
障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘臥床一腳尖三腳阿珊蹄若
二腳尖二腳阿珊蹄若三腳尖一腳
阿珊蹄若四腳尖是中隨用力坐臥
一一波逸提若臥床一腳尖三腳波
郎劬若二腳尖二腳波郎劬若三腳
尖一腳波郎劬若四腳尖是中隨用
力坐臥一一波逸提若是臥床一腳
尖三腳羖羊角若二腳尖二腳羖羊
角若三腳尖一腳羖羊角若四腳尖
是中隨用力坐臥一一波逸提若是
臥床一腳尖三腳曲若二腳尖二腳
曲若三腳尖一腳曲若四腳尖是中
隨用力坐臥一一波逸提坐禪床亦
如是若以石支尖腳床波逸提若以
墼支若以木支若以白鑞支若鉛錫
支一一波逸提若以枯棧板棧種子
棧若厚泥若是床腳支木朽腐若草
團支若衣團支若納團支不杞 床腳

十誦律第十三卷　第十張

[illegible]

佛在俱舍弥國尒時長老闡那用有
虫水澆草和泥諸比丘語闡那言汝莫
用有虫水澆草和泥殺諸小虫闡那
荅言我用水和泥不用虫諸比丘言
汝知是水有虫去何用和泥汝於畜
生中无憐愍心是中有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣
訶責去何名比丘知水有虫用澆草
和泥種種因緣訶已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問闡那汝實
作是事不荅言實作世尊佛以種種
因緣訶責云何名比丘知水有虫用
澆草和泥種種因緣訶已語諸比丘
以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘知水有虫自用澆
草和泥若使人用波逸提知者若自知
若從他聞虫者若眼所見若漉水囊
所漉澆草者自手澆使澆者教他澆
和泥者自手和使和者教他和波逸
提者煑燒覆障若不悔過能障尋道
是中犯者若比丘知水有虫用澆草
隨虫死一一波逸提若使他澆草隨

十誦律第十三卷　第十一張

虫死一一波逸提若比丘知水有虫
用和泥隨虫死一一波逸提若使他
和泥隨虫死一一波逸提乃至牛屎乾土
乃至以竹葦蒸著有虫水中隨虫死
一一波逸提若比丘有虫水中有虫
想用者波逸提有虫水中无虫想用
波逸提有虫水疑用波逸提無虫水
中有虫想用突吉羅無虫水生疑用
突吉羅無虫水中无虫想用不犯 十九竟
佛在俱舍弥國尒時長老闡那欲起
大房閣是人性解營作是念誰能日
日看視如一日摇地築基累壁竟安
戶向成第二重安施戶向泥壁塗治
架棖覆訖即日作竟即日崩倒是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣訶責云何名比丘起
大房閣大用草木泥土即日作成即
日崩倒種種因緣訶已向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問闡那汝
實作是事不荅言實作世尊佛以種
種因緣訶責闡那云何名比丘起大
房閣大用草木泥土即日作成即日
崩倒種種因緣訶已語諸比丘以十

十誦律第十三卷　第十三張

利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘欲起大房當壘壁安梁
戶向治地應再三覆過是覆者波逸
提大房者過室講堂合當堂高樓重
閣狹長壘壁者四壁若木若土梁者
棟所依處戶者安扇處向者窓牖通
明處治地者泥地麁泥糠泥用赤白
黑至漉塗治彩畫黑畫青畫白畫等
畫再三覆者應若二若三覆波逸提
者煑燒覆障若不悔過能障尋道
是中犯者若比丘自知覆者應自覆
一分竟第二分應發願第三分應約
勑言當如是覆約勑已便去是比丘
若在中即竟第三覆者是舍若用草
覆隨所用草一一波逸提若用木簀
覆隨用木簀一一簀波逸提若以凡
覆隨所用凡一一波逸提不犯者若
用板覆若用鳥翅覆若用優尸羅草
根覆不犯 二十竟
佛在舍衛國尒時佛告諸比丘我教
化四衆疲極令諸比丘當教誡比丘
尼尒時諸比丘受佛教已次第教誡
比丘尼上座比丘次第教誡竟次至長

老般特時阿難性語般特言汝知不汝明日次應教誡比丘尼般特語阿難言我鈍根不多聞未有所知我夏四月乃能誦得一拘摩羅偈智者身口意不作一切惡常繫念現前捨離於諸欲亦不受世間無益之苦行阿難得過是次者善阿難再三語般特言諸上座已教誡竟今次到汝般特比丘亦再三報阿難言我鈍根不多聞未有所知夏四月乃能誦得拘摩羅一偈得過次者善阿難復言汝明日次教誡比丘尼即受阿難語夜過已中前著衣持鉢入舍衛城次第乞食食後還自房舍空地敷坐牀已入室坐禪爾時諸比丘尼聞今日般特比丘次教誡比丘尼皆生輕心是不多聞誦讀經少夏四月過誦得一拘摩羅偈智者身口意不作一切惡常繫念現前捨離於諸欲亦不受世間無益之苦行我等所未聞法云何得聞我等所未知法云何得知所誦拘摩羅偈我等先已誦諸有比丘尼先不入祇陀林聽法者時皆共來有五百比丘

丘出王園比丘尼精舍住於檀聽法語長老般特房前立謦欬作聲扣戶言大德般特出來長老般特即從禪起出房至獨坐牀上端身大坐諸比丘尼頭面禮竟皆在前坐時長老般特以柔軟語言諸姊妹當知我鈍根少所讀誦夏四月過誦得一偈智者身口意不作一切惡常繫念現前捨離於諸欲亦不受世間無益之苦行雖然我當隨所知說汝等當一心行不放逸法何以故乃至諸佛皆從一心不放逸行得阿耨多羅三藐三菩提所有助道善法皆以不放逸為本作是語已用神通力於座上沒在於東方虛空之中現四威儀行立坐臥入火光三昧身出光焰青黃赤白種種色光身下出火身上出水身下出水身上出火南西北方四維上下亦復如是種種現神力已還坐本處諸比丘尼見長老般特如是神力已輕心滅盡生信敬心故尊重淨心折伏憍慢即隨比丘尼所樂法所應解法而為廣說眾中有得須陀洹果斯陀含

果阿那含果阿羅漢果有種聲聞道因緣有種辟支佛道因緣有發阿耨多羅三藐三菩提因者爾時眾中得如是種種大利益是戒初因緣

佛在王舍城爾時六群比丘次教誡比丘尼時置教誡事置教講事置說法語作二種惡說惡說爾時有下座年少比丘尼不深樂持戒共六群比丘調戲輕語大笑更相牽名種種不清淨事是中有上座長老比丘尼深樂持戒在靜處經行或立住待欲聞說法又一時摩訶波闍波提比丘尼與大比丘尼眾五百人俱出王園精舍往詣佛所頭面禮足在一面立五百比丘尼亦頭面禮佛足在一面立瞿曇彌比丘尼一面立已白佛言世尊佛為利益故聽教誡比丘尼我等不得是利佛問瞿曇彌云何我為利益故聽教誡比丘尼不得是利瞿曇彌比丘尼向佛廣說是事佛言實爾我為利益故聽教誡比丘尼汝等實不得是利時佛為瞿曇彌及五百比丘尼說種種法示教利喜已默

十誦律第十一卷 第十六張

然時瞿曇弥五百比丘尼知佛示教利喜已頭面礼佛足右繞而去時瞿曇弥五百比丘尼去不久佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責六羣比丘云何名比丘僧不差便教誡比丘尼佛種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧不差教誡比丘尼教誡比丘尼者波逸提僧不差者僧未一心和合差令教誡波逸提者煑燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若一比丘僧未差教誡一比丘尼者一波逸提若一比丘教誡二三四比丘尼者四波逸提若二比丘教誡二比丘尼者二波逸提若教誡三四一比丘尼者一波逸提若三比丘教誡三比丘尼者三波逸提若教誡四一二比丘尼者二波逸提若四比丘教誡四比丘尼者四波逸提若教誡一二三比丘尼者三波逸提

佛在王舍城尒時六羣比丘知僧不

十誦律第十一卷 第十七張

差教誡比丘尼便出界外自相差次教誡比丘尼然後入界諸比丘尼来時便語諸比丘尼言僧差我教誡比丘尼汝来我當說教法以是因緣集比丘尼衆已置教誡事置教誨事置說法語作二種惡是中有年少比丘尼不深樂持戒共六羣比丘調戲輕語大笑更相字名種種不清淨事是中有上座長老比丘尼深樂持戒在餘處經行或立住待是時比丘尼僧共和合相近佛邊見比丘尼僧共和合相近佛知故問阿難何以故比丘尼僧共和合相近阿難荅言世尊是六羣比丘知僧不羯磨令教誡比丘尼便出界外自相羯磨教誡比丘尼然後入界見諸比丘尼来便作是言僧一心羯磨我教誡比丘尼汝等来我當說教法以是因緣故集比丘尼置教誡事置教誨事置說法語作二種惡是中有年少下座比丘尼不深樂持戒共六羣比丘調戲輕語更相字名是中有上座長老比丘尼深樂持戒在餘處經行立待世尊以是因

十誦律第十一卷 第十八張

緣故比丘尼僧共和合相近佛以是因緣集比丘僧語諸比丘從今日比丘有五法不應差令教誡比丘尼何等五一者未滿二十歲未過二十歲二者不能持戒三者不能多聞四者不能正語說法五者犯十三事處處汙三衆未滿二十歲者從受具戒来未滿二十歲不能持戒者破佛所結戒不隨具戒中教不知威儀不知應行處不應行處乃至破小戒无悔畏心不能次第學持戒不多聞者二部具戒不合義讀誦不能正語說法者不能善知世間正語上好言辭犯十三事者若十三事中處處汙式叉摩尼沙弥沙弥尼是三衆邊犯罪雖悔過亦不得教誡比丘尼若比丘有是五法者不得差教誡比丘尼若比丘成就五法應差教誡比丘尼何等五滿二十歲若過二十歲能持戒能多聞能正語說法不犯十三事不汙三衆滿二十歲者受具戒来滿二十歲若過持戒者不犯佛所結戒隨大戒教知威儀知應行處不應行處乃至破小戒

生大怖畏知次第學持戒多聞者二部大戒合義誦讀能正語說法者善知世間正語上好言辭不犯十三事者十三事中不處處汙三衆者或叉摩尼沙彌沙彌尼若比丘成就此五法者僧應羯磨教誡比丘尼若比丘不滿二十歲不能持戒不能多聞不能正語說法犯十三事處處汙三衆若僧羯磨是人教誡比丘尼者不成羯磨若是人教誡比丘尼者波逸提若滿二十歲若過不能持戒不能多聞不能正語說法犯十三事汙三衆若僧羯磨是人者不成羯磨若羯磨是人教誡比丘尼者波逸提若滿二十歲若過能持戒不能多聞不能正語說法犯十三事汙三衆若僧羯磨是人者不成羯磨是人教誡比丘尼者波逸提若滿二十歲若過能持戒能多聞不能正語說法犯十三事汙三衆若僧羯磨是人者不成羯磨是人教誡比丘尼者波逸提若滿二十歲若過能持戒能多聞能正語說法犯十三事汙三衆若僧羯磨是人者不成羯磨是人教誡比丘尼者波逸提若滿二十歲若過能持戒能多聞能正語說法不犯十三事不汙三衆若僧羯磨便教誡比丘尼者波逸提成就五法已羯磨未僧中羯磨便教誡者波逸提成就五法已羯磨已僧中發未語便教誡者突吉羅成就五法已羯磨已僧中羯磨已語未僧中語便教誡者突吉羅成就五法已羯磨已僧中羯磨已語已僧中語不問來者言諸妹一切皆来集不便教誡者突吉羅成就五法已羯磨已僧中羯磨已語已僧中語已問諸妹一切皆来集不未說八敬法便語後比丘者突吉羅成就五法已羯磨已僧中羯磨已語已僧中語已問諸妹一切皆来集不已說八敬法次語後比丘者不犯（二十一竟）

佛在舍衛國介時佛告難陀言汝當教誡比丘尼當教誨比丘尼當為比丘尼說法何以故若汝教誡比丘尼與我无異即時長老難陀默然受教佛即時告諸比丘汝等羯磨難陀教誡比丘尼若更有如是比丘亦當羯磨令教誡比丘尼應如是作一心和合僧一比丘唱言大德僧聽是難陀比丘僧羯磨令教誡比丘尼若僧時到僧忍聽僧羯磨難陀教誡比丘尼白如是作白二羯磨僧羯磨難陀比丘教誡比丘尼竟僧忍默然故是事如是持是夜過已難陀比丘中前著衣持鉢入城乞食食後還房空地敷獨坐牀入室坐禪時諸比丘尼聞難陀教誡比丘尼先来来聽法者皆来集聽五百比丘尼俱出五園精舍入祇陀林詣難陀房前立謦欬作聲和户言大德難陀為我等說法教誡来時難陀從禪起開户出至獨坐牀上端身大坐時諸比丘尼頭面礼難陀足皆在前坐難陀即時說種種法示教利喜示教利喜已默然時諸比丘尼得善法味深愛樂故不欲起去難陀作是念是諸比丘尼得法味故猶欲聞法即更為說種種法示教利喜乃至日沒語諸比丘尼言日沒可去諸比丘尼即起頭面礼足右繞而去出祇陀林欲入城城門已閉即住城下壍邊宿者或在樹下或在井邊或在屏處障處宿晨朝開門

諸比丘尼即便先入時守門人問諸（十誦律第十一卷 第二十三張）
比丘尼諸善女今從何來答言我從
祇陀林聽法日没來還城門已閉不
及得入問曰何處宿各隨宿處答有
城下宿者答言城下樹下宿者答言
樹下井邊宿者答言井邊屏障處宿
者答言屏障處守門人言何有此法
諸沙門釋子破梵行至夜共作惡早
起放來如賊得婬女共宿早起放來
門下諸釋子比丘亦如是暮共宿已
早起放來如是一人語二人二人語
三人如是展轉惡名流布滿舍衛城
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問難陀汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣訶責
難陀汝不知時不知量樂說法乃至
日没語諸比丘以十利故與諸比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘僧
差教誡比丘尼至日没者波逸提波
逸提者煑燒覆障若不悔過能障㝵
道是中犯者若比丘地了時教誡比
丘尼乃至日没竟時波逸提若比丘

地了竟時中前時日中時晡時下晡（十誦律第十一卷 第二十三張）
時日没時教誡比丘尼至日没竟時
波逸提若日没竟時生日没竟想教
誡波逸提若日没竟時生不没竟想
教誡波逸提若日没竟時生疑教誡
波逸提若日未没生没竟想教誡突
吉羅若日未没生疑教誡突吉羅若
日未没生未没想教誡不犯 二十二竟
佛在王舍城尒時六羣比丘自知不
復得教誡比丘尼妬瞋作是言諸比
丘為利養故教誡比丘尼謂衣鉢戶
鉤時藥夜分藥七日藥終身藥以是
利故諸比丘教誡比丘尼不為善好
法是中有比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣訶責云何名
比丘作是言諸比丘為財利故教誡
比丘尼種種因緣訶已向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問六羣比
丘汝實作是事不答言實作世尊佛
以種種因緣訶責云何名比丘作是
言諸比丘為財利故教誡比丘尼種
種因緣訶已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若

比丘作是言諸比丘為財利故教誡（十誦律第十一卷 第二十四張）
比丘尼波逸提波逸提者煑燒覆障
若不悔過能障㝵道是中犯者若比
丘言諸比丘為鉢故教誡比丘尼者
波逸提若為衣戶鉤時藥夜分藥七
日藥終身藥故教誡比丘尼皆波逸
提隨所說隨得尒所波逸提 二十三竟
佛在王舍城尒時六羣比丘與助提
婆達多比丘尼共期同道行調戲大
笑作麁惡語種種不淨業是中有居
士逆道來者有隨後來者見已共相
謂言汝等看是為是婦耶為是私通
必共作婬欲事是中有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說
佛以是事集比丘僧知而故問六羣
比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣訶責云何名比丘與
比丘尼共期同道行從一聚落至一
聚落佛種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘與比丘尼共期同道
行從一聚落至一聚落波逸提期者
若比丘作期若比丘尼作期道者有

二種陸道水道波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘與比丘尼共期陸道行從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅若向空地元聚落處乃至一拘盧舍五百弓量波逸提若中道還突吉羅水道亦如是佛在舍衛國爾時諸比丘尼從憍薩羅國遊行向舍衛國到險道中待多伴時有諸比丘亦從憍薩羅遊行向舍衛國諸比丘尼遙見諸比丘作是念我等共諸比丘去者安隱得過諸比丘來漸近比丘尼問言諸大德欲何所去諸比丘答言向舍衛國比丘尼言我等當共諸大德去諸比丘答言佛結戒諸比丘不得與比丘尼共期同道行云何共去諸比丘尼言若然者大德前去時諸比丘衆多安隱得過險道賊不敢發諸比丘尼隨後緩來賊見女人衆少尋出奪衣鉢皆倮形放去諸比丘遊行漸到舍衛國詣佛所頭面禮足一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語勞問言諸比丘忍不足不安樂住不乞食易不道

路不極耶諸比丘答言世尊忍足安樂住乞食易得道路不極耶以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共期同道行從一聚落至一聚落除因緣波逸提因緣者若是道中要須多伴所行道有疑怖畏是名因緣疑者有二種一疑失衣鉢二疑失糧食若疑失糧食者比丘尼飲食比丘應取持去若疑失衣鉢者比丘尼衣鉢比丘應取持去若至安隱處樂處爾時應還比丘尼衣食應語言姉妹汝等隨意不得共行若爾時即共同道行至一聚落波逸提若中道還突吉羅若從聚落向空地乃至一拘盧舍波逸提中道還突吉羅水道亦如是不犯者不期去若有王夫人共行不犯 二十四竟

十誦律卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第十二 第二誦之六 職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之四

佛在王舍城爾時六群比丘與助提婆達多比丘尼共載一船調戲大笑作麤惡語種種不清淨業是中有白衣在兩岸上見已共相謂言汝等看是為是婦耶為是私通必共作婬欲事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘與比丘尼共載一船種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共期載一船波逸提期者有二種若比丘作期若比丘尼作期波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若一比丘與一比丘尼共期載一船一波逸提若一比丘與二三四比丘尼共期載一船四波逸提若二比丘與二比

十誦律第十二卷　第三張

丘尼共期載一舩二波逸提若與三
四一比丘尼共期載一舩一波逸提
若三比丘與三比丘尼共期載一舩
三波逸提若與四一二比丘尼共期
載一舩二波逸提若四比丘與四比
丘尼共期載一舩四波逸提若與一
二三比丘尼共期載一舩三波逸提
佛在舍衛國尒時諸比丘尼從憍薩
羅國遊行向舍衛城至河岸上住待
舩尒時有諸比丘亦從憍薩羅國遊
行向舍衛城到河岸上待舩舩至比
丘便疾上舩諸比丘尼復來欲上舩諸
比丘言汝莫上何以故佛結戒比丘
不得與比丘尼共載一舩諸比丘尼
言若然者大德先渡是舩即去更不
復還諸比丘尼即於岸上宿夜有賊
來悉奪衣裸形放去諸比丘遊行到
舍衛國詣佛所頭面礼佛足一面立
諸佛常法有客比丘來以如是語勞
問忍不足不安樂住不乞食易得道
路不疲耶佛即時以是語問訊諸比
丘忍不足不乞食不乏道路不疲耶
諸比丘荅言世尊忍足安樂住乞食

十誦律第十二卷　第二張

易得道路不疲即以是事向佛廣說
佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒
讃持戒讃持戒已語諸比丘從
今是戒應如是說若比丘與比丘尼
共期載一船上水下水波逸提除直
渡上水者逆流下水者順流直渡者
直到彼岸是中犯者若比丘與一比
丘尼共載一船上水從一聚落至一
聚落波逸提中道還者突吉羅若无
聚落空地乃至一拘盧舍波逸提中
道還者突吉羅下水亦如是不犯者
若不共期若直渡若欲直渡爲水漂
去若直渡前岸崩壞若漂失行具船
上下不犯 三十訖
佛在舍衛國尒時諸比丘在屏處分
衣有一比丘是偷蘭難陀比丘尼知
舊相識數數共語親善狎習是比丘
從分衣處出偷蘭難陀比丘尼見已
問言大德從何處來荅言從其處分
衣來汝所得衣分何似荅言好比丘
尼看已言實好問言汝須是衣耶比
丘尼言正使須者我是女人薄福當
何從得時是比丘作是念是比丘尼

十誦律第十二卷　第四張

作如是決定索去何不與即以衣與
偷蘭難陀比丘尼時佛夏末月遊行
諸國諸比丘皆著新衣是比丘獨著
故衣佛見已知而故問汝何以獨著
故衣比丘以是事向佛廣說佛知故
問阿難是比丘今與非親里比丘尼
衣耶荅言實與世尊佛以是事集比
丘僧種種因緣訶責云何名比丘與
非親里比丘尼衣何以故非親里人
不能問衣足不足為更有无有待復
直取若親里者能問足不足為更有
无有若无能自與何況從索佛種種
因緣訶已語諸比丘以十利故與諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘與非親里比丘尼衣波逸提非親
里者親里名母姉妹若女乃至七世
因緣異是名非親里衣者麻衣白麻
衣赤麻衣蒭摩衣翅夷羅衣鳩施耶
衣劫貝衣波逸提者煑燒覆障若不
悔過能障导道是中犯者若比丘有
非親里比丘尼謂是親里與衣波逸
提若非親里比丘尼謂是比丘式叉
摩尼沙弥沙弥尼出家尼與衣波

逸提若比丘有非親里比丘尼生
是親里非親里與衣波逸提若比丘
有非親里比丘尼生疑是比丘非比
丘是式叉摩尼非式叉摩尼是沙弥
非沙弥是沙弥尼非沙弥尼是出家
非出家是出家尼非出家尼與衣皆波
逸提若比丘有親里比丘尼生非親
里想與衣突吉羅若親里比丘尼生
比丘想式叉摩尼沙弥沙弥尼出家
出家尼想與衣突吉羅若比丘有親
里比丘尼生疑是親里非親里與衣
突吉羅若親里比丘尼生疑是比
丘非比丘是式叉摩尼非式叉摩
尼是沙弥非沙弥是沙弥尼非沙弥
尼是出家非出家是出家尼非出家
尼與衣突吉羅若比丘有親里比丘
尼若謂若疑有非親里比丘尼若謂
若不謂若疑若不疑與不淨衣謂駝
毛衣牛毛衣羖羊毛衣雜毛織衣與
突吉羅 一十六竟
佛在舍衛國尒時迦留陁夷與掘多
比丘尼舊相識數數共語親善狎習
是掘多比丘尼有衣應割截作是比

丘尼語迦留陁夷大德能為我割截
作是衣不荅言留置即留便去迦留
陁夷即取舒展割截替剩當衣脊
中作男女和合像縫已卷疊著本處
掘多比丘尼来問大徳與我割截作
衣竟未荅言已作此是汝衣持去莫
此開舒還比丘尼寺中可舒即取持去
於諸比丘尼前言看我師與我作是
衣好不諸比丘尼言好誰為汝作荅
言大德迦留陁夷可舒看即為舒看
當中條有男女和合像中有年少比
丘尼惡調戲笑者見已語言是衣
好自非迦留陁夷誰能為汝作如是
衣時有長老比丘尼樂持戒者作是
言云何名比丘故汙比丘尼衣是中
有比丘少欲知足行頭陁聞是事心
不喜以是事向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問迦留陁夷汝實作
是事不荅言實作世尊佛以種種因
緣訶責云何名比丘故汙比丘尼衣
種種因緣訶已語諸比丘以十利故
與比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘与非親里比丘尼作衣波逸提

非親里者親里名母姊妹若女乃至
七世因緣異是名非親里衣者麻衣
白麻衣赤麻衣莖麻衣翅夷羅衣憍
施耶衣劫貝衣波逸提者燒煮覆障
若不悔過能障礙道是中犯者若比
丘為非親里比丘尼作衣隨一一事
中波逸提若浣隨一一事波逸提若
染一一曦波逸提若割截簪縫若剌
針針波逸提若直縫針針突吉羅若
繩綖時突吉羅若簪緣突吉羅若與
親里比丘尼作衣不犯 二十七竟
佛在舍衛國尒時迦留陁夷與掘多
比丘尼舊相識數數共語親善狎習
迦留陁夷往掘多比丘尼房所屏覆
處獨與掘多比丘尼共坐是中有比
丘少欲知足行頭陁聞已訶責言云
何名比丘獨與一比丘尼屏覆處共
坐種種因緣訶已向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問迦留陁夷汝
實作是事不荅言實作世尊佛以種
種因緣訶責云何名比丘獨與一比
丘尼屏覆處共坐種種因緣訶已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今

十誦律第十三卷 第八張

是或應如是說若比丘獨與一比丘尼屏覆處共坐波逸提獨與一比丘尼者正有二人更无第三人屏處者若壁障衣幔障席障如是等物覆障是名屏處波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘獨與一比丘尼屏處坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得尒所波逸提（二十八竟）

佛在舍衛國尒時迦留陁夷與掘多居士婦舊相識數數共語親善狎習時迦留陁夷往居士婦舍獨與此婦露地共坐諸白衣見已作是言汝等看是為比丘婦為私通耶是比丘必當共作婬事是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣訶責去何名比丘獨與一女人露地共坐種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陁夷汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責去何名比丘獨與一女人露地共坐佛種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是

十誦律第十三卷 第九張

戒應如是說若比丘獨與一女人露地共坐波逸提女人者名有命者夭若小若嫁未嫁堪作婬事獨與一女人者正有二人更无第三人露地者無壁障无衣幔障无席障波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘獨與一女人露地共坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得尒所波逸提若相去丰尋坐波逸提相去一尋坐波逸提相去一尋丰坐突吉羅不犯者若相去二尋若過二尋坐不犯（二十九竟）

佛在舍衛國尒時有一居士請佛四大弟子大迦葉舍利弗目揵連阿那律明日食皆默然受居士知諸比丘默然受已從坐起頭面作礼右繞而去即還自舍通夜辦種種多美飲食是夜辦多美飲食已晨朝敷雜色坐具自往白四大比丘言時到偷蘭難陁比丘尼先在是家出入是比丘尼早起著衣入是居士舍見辦多美飲食敷雜色坐具時比丘尼問居士婦辦多美飲食敷雜色坐具請比丘耶

十誦律第十三卷 第十張

荅言請請誰耶荅言請大迦葉舍利弗目揵連阿那律是比丘尼語居士婦言請是小小比丘若問我者當語大龍比丘居士婦言何者是大龍荅言大德提婆達多俱伽離騫陁達多三文達多迦留盧提捨是比丘尼共居士婦語時大迦葉在前行聞是語作是念我等若不即入者是比丘尼當作大罪即作聲比丘尼聞聲即默然迴面即見便語居士婦言汝請是大龍居士婦言誰是大龍荅言大迦葉舍利弗目揵連阿那律是時居士隨後來至聞比丘尼作二種語偷蘭難陁比丘尼言汝數惡賊比丘尼一頭兩舌適言小小比丘復言大龍若更入我舍者當如賊法治汝復語其婦言汝若更前是比丘尼者我當謂言汝非我婦當棄汝去尒時居士令諸比丘坐雜色坐具自行水自與多美飲食與多美飲食自恣飽滿已居士行水諸比丘攝鉢已取小卑牀在諸比丘前坐欲聽說法大迦葉說法已與諸比丘俱從坐起去往詣佛所

頭面礼足一面立笑佛知故問大迦
葉汝何因緣笑荅言世尊我等今日
爲偷蘭難陁比丘尼所見字名謂爲
小小比丘復言大龍佛言何因緣故
介大迦葉向佛廣說如上因緣佛知
故問阿難有諸比丘食比丘尼作因
緣食耶荅言實介佛以是事集比
丘僧種種因緣訶責云何名比丘知比
丘尼作因緣得食便食種種因緣訶
已語諸比丘以十利故與比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘知比丘
尼讚歎因緣得食食者波逸提知者若
自知若從他知若比丘尼自說讚歎
者比丘尼讚歎波逸提者煮燒覆障
若不悔過能障导道是中犯者若比
丘尼往語居士婦當請比丘爲請誰
耶荅言請某居士婦言介比丘尼言
爲辦秔米飯是比丘食者波逸提有
比丘尼往語居士婦言當請比丘爲
請誰耶荅言請某居士婦言介比丘
尼言與辦酥豆羹比丘食者波逸提
又比丘尼往語居士婦言當請比丘
爲請誰耶荅言請某居士婦言介比

丘尼言爲辦雉肉鷄肉鶉肉比丘食
者波逸提乃至教辦少薑著食中比
丘食者突吉羅又比丘尼往語居士
婦言當請比丘爲請誰耶荅言請某
居士婦言我已先請問飯何似荅言
麁飯比丘尼言與辦秔米飯比丘食
者波逸提又比丘尼往語居士婦言
當請比丘爲請誰耶荅言請某居士
婦言我已先請問羹何似荅言爲作
浮陵伽豆羹比丘尼言爲辦酥豆羹
比丘食者波逸提有比丘尼往語居
士婦言當請比丘爲請誰耶荅言請
某居士婦言我已先請問作何食荅
言牛肉莫與牛肉爲辦雉肉鷄肉鶉
肉比丘食者波逸提乃至教以少薑
著食中比丘食者突吉羅佛在舍衛
國介時有居士先有心欲請佛及僧
設會時世飢儉飲食難得是居士既
不大富少於田宅人民作使夏月欲
末是居士憂愁言奈何辛苦我先有
心欲請佛及僧設會今世飢儉飲食
難得我不大富少於田宅人民作使
夏月欲末莫令我於福德空過若不

能都請僧當於僧中請少多比丘作
是念已往詣祇桓打揵搥諸比丘問
居士汝何因緣故打揵搥荅言我欲
僧中請介所比丘明日到我舍食諸
比丘言介是居士請僧已介時更有
急因緣事須出城行便約勅婦言我
有急事須自行去汝當請介所比丘
能辦如是如是飲食不時婦信樂福
德故荅言我能如教即辦種種多美
飲食數雜色坐具无人可遣請比丘
時有一比丘尼先出入是家是比丘
尼早起著衣往其舍見辦多美飲食
數雜色坐具見已問言請比丘耶荅
言欲請如夫所教我盡辦已无人可
往請比丘汝能往請比丘來者并在
此食荅言能請時諸比丘置衣鉢空
地經行立待請至時比丘尼出城見
諸比丘各已莊嚴語諸比丘言受某
居士請者飲食已辦自知時到諸比
丘作是念佛結戒若比丘尼作因緣
食不應噉令比丘尼使來是比丘尼
必作食因緣諸比丘不往失是請故
是日斷食時居士行還問婦言汝請

十誦律第十二卷 第十四張

諸比丘好供養耶婦言如夫所教我
辦多美飲食餚饍色生具遣比丘尼
往喚諸比丘不來當何所供養居士
聞已瞋恚言若諸比丘不飲食者何
以受我請諸比丘不知今世飢儉飲
食難得諸人妻子尚乏飲食況與乞
人是居士不能忍瞋故入衹桓語佛
所言諸比丘是居士欲入衹桓時見
所請比丘謂言汝等若不飲食者何
以受我請汝寧不知今世飢儉飲食
難得諸人妻子尚乏飲食況與乞人
諸比丘言居士莫愁憂佛為我等結
戒不得食比丘尼作因緣食今日比
丘尼作使来故我等謂是比丘尼因
緣飲食是以不往朝来我等斷食是
居士聞比丘斷食故瞋即除滅語諸
比丘言我先有心欲請佛及僧設食
今世飢儉飲食難得我不大富少於
田宅人民作使夏月欲末我不欲於
福德中空過若不能都請者當於僧
中請少多比丘明日食汝等當知我
自發心非比丘尼作因緣汝等明日
来食散冬食諸比丘不知云何以是

十誦律第十二卷 第十五張

事白佛佛以是事集比丘僧種種因
緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸
比丘從今是戒應如是說若比丘知
比丘尼讃歎得食食波逸提除檀越
先請先請者檀越先自發心思惟欲
請比丘僧是中不犯者若比丘尼往
語居士婦言當請比丘為請誰耶荅
言請某居士婦言我已先請比丘
尼言為辦秔米飯若為家屬作比
丘食者不犯又比丘尼往語居士
婦言當請比丘為請誰耶荅言請
某居士婦言我先已請比丘尼言
為辦酥豆羹若為家屬作比丘食
者不犯又比丘尼往語居士婦言當
請比丘為請誰耶荅言請某居士婦
言我已先請比丘尼言為辦雉肉鶉
肉鶉肉若為家屬作比丘食者不犯
乃至教以少薑著食中若為家屬作
比丘食者不犯若比丘尼往語居士
婦言當請比丘為請誰耶荅言請某
居士婦言我已先請比丘尼言為辦
秔米飯若先為比丘作比丘食者不
犯又比丘尼往語居士婦言當請比

十誦律第十二卷 第十六張

丘為請誰耶荅言請某居士婦言我
已先請比丘尼言為辦酥豆羹若先
為比丘作比丘食者不犯又比丘尼
往語居士婦言當請比丘為請誰耶
荅言請某居士婦言我已先請比丘
尼言為辦雉肉鶉肉若先為比
丘作比丘食者不犯乃至教以少薑
著食中若先為比丘作比丘食者不
犯 竟三十
佛在舍衛國尒時有一居士以无常
因緣故亡失田宅家人死盡但有一
兒在是中聞說飯佛及僧者生忉利
天即發是願我若飯佛及僧者善作
是願已復念我今无所有當行客作
尒時舍衛國有一富貴居士多有田
宅人民金銀財物種種福德咸相成
就時小兒往到其舍語居士言我為
汝客作居士問言汝何所能荅言我能
書能讀書能筭數能相金銀錢相毛
相絲綿絹相珠相能坐金肆銀肆珠
肆銅肆客作肆居士言汝一歲作索
幾許物荅言千金錢居上言汝小兒
不知今世飢儉食尚難得何況索價

十誦律第十七卷 第十七張

是小兒言我多技能如是上中下相
共决斷定雇金錢五百小兒言我應
多得價直我急故今與汝作當共言
要歲盡一時償我價居士聞已作是
念自有作人作便索價語是小兒言
汝莫憂愁歲竟當一時與汝居士安
著肆上時是小兒好看市肆是居士
先不得大利今得再三倍是居士過
一月已檢校肆中得三倍利居士自
念若以是物我自在坐肆不得是利
此客作人多有福德今得是利皆由
小兒即將去著田上於田中了了勤
作好看守護先倉不滿今皆倍滿歲
竟看倉先不滿者今三倍滿居士復
念即以是田作處我自在中不得是
利是小兒多有福德我倉藏滿皆是
小兒力歲竟小兒到居士所一時索
價居士小避去作是念是兒若得價
者便捨我去是以小避非不欲與是
小兒數來索價居士言汝急索價欲
作何物答言居士我聞人說飯佛及
僧生忉利天以是故我一歲客作欲
飯佛及僧生忉利天居士聞是語即

十誦律第十七卷 第十八張

生信心是兒為他故能一歲受勤苦居
士言欲何處作答言欲祇桓中作是
居士方便欲令好人入其舍作是念
已語小兒言祇桓中少釜鑊瓮器薪
草作人不如我家多有釜鑊瓮器薪
草作人種種具足正使乏少我當相
助汝請佛及僧來就我舍小兒即出
居士舍向祇陁林去尒時世尊晡時
與无數大衆圍繞說法時小兒遥見
佛在樹林中善攝諸根成就第一寂
滅身出光燄如真金聚端正殊特令
人心淨見已往到佛所頭面礼足在
一面坐佛為小兒種種因緣說法示
教利喜已默然是小兒從坐起合掌
白佛言願世尊明日及僧受我請佛
默然受是兒知佛默然受已頭面礼
足右繞而去還居士舍通夜辦種種
多美飲食尒時舍衛國節日早起白
衣多持豬肉乾糒與衆僧諸比丘受
取嘗看漸漸多噉飽滿是小兒通夜
辦多美飲食已早起敷坐處往白佛言
食具已辦佛自知時諸比丘往居士
舍佛自房住迎食分是小兒見僧坐

十誦律第十七卷 第十九張

已自手行水持食欲著上座鉢中上
座言少著第二上座言莫多著第三
上座言著半如是展轉少與莫多與
與半一切僧皆悉作是語小兒往看飯
處猶不大減次看羹處亦不大減看
瓮器中皆滿不減尒時小兒至上座
前言為慈愍我故不食耶為以世儉
故為以我一歲客作勤苦故為食不
熟不香不美故上座直性言我不以
慈愍不以世儉不以客作勤苦不以
不熟不香不美故今日舍衛城節日
早起大得豬肉乾糒初欲少嘗漸漸
飽滿是故食少小兒聞已愁憂心悔
我作食不具足或不得生忉利天上
是小兒出居士舍啼哭詣佛所說諸比
丘食少尒時世尊與大衆恭敬圍繞
而為說法佛遥見小兒啼哭而來佛
問小兒何以啼耶即以是事向佛廣說
佛語小兒汝疾還去隨諸比丘能噉
者與汝必得生忉利天小兒聞已大
歡喜作是念佛无異記我當生忉利
天無疑時小兒持食至上座所言是
食香美少多取復以一種與言是復

十誦律第十二卷　第二十張

大好少多取第二第三皆如是勸小
兒自手與多美飲食諸比丘自恣飽
滿已知僧攝鉢自手行水取小牀坐
眾僧前欲聽說法上座說法已從坐起
去諸比丘隨次起去時舍衛城晡時
有大海諸估客至置寶物城外各相
謂言當入城買飲食即遣人求以二
因緣故求不能得一以世儉二以時
熱食不留殘時買食人還語估客至
城中買食都不可得估客主言我於
大海險難初不乏食今至大城而不
能得汝等更往審諦遍求隨以何物
方便令得是小兒先啼向佛時多人
見知是人語估客言某舍今日多辦
飲食而所用少汝往彼舍求食必得
估客往居士舍語守門者語汝家主
有大海估客今在門下時守門者即
入白主主言便入即入與坐共相問
訊樂不樂居士小默然便問汝何故
來答言須食故來居士言此是小兒
飲食非我有也估客語小兒言我等
須飲食小兒言可得不須道價今汝
估客為有幾許人答言有五百人盡

十誦律第十二卷　第二十一張

喚來入是人即往語估客主有飲食
可得而不須價估客主言我等飲乏
若以貴價買尚取何況直得皆當共去
留人守物餘人皆往入居士舍小兒
令坐自手行水與多美飲食自恣飽
滿與多美飲食自恣飽滿已是小兒知
食竟攝器行水在一面坐時近小兒
邊有憍薩羅國大銅盂時估客主
語小兒言持此盂來小兒言何以故
但取來即持來著估客主前時估客主
語諸估客言隨何舍得如是好供養
者應當以好物報償汝若能者著此
盂中時估客主衣角頭有珠直十万
金錢解著盂中第二估客有珠直九
万金錢如是有直八万七万六万五
万四万三万二万一万者著銅盂中
溢滿一盂持與小兒以是相與汝隨
意用小兒言我直與食不賣求價諸
估客言我亦直與不以買食我等所
食幾許是一一珠多有所直小兒復
疑我若取物或不得生忉利天上語
估客主言小住待我問佛還估客言隨
意小兒出城往詣佛所頭面礼足在

十誦律第十二卷　第二十二張

一面立以是事向佛廣說佛言但取
必得生忉利天上今是華報果報在
後聞是語已念言佛无異語與我受
記必得生忉利天即還到估客所取
是寶物是小兒忽然大富貴故即名
為忽然居士所可客作居士家大富
貴種種福德威相成就事事具足但
無兒子惟有一女端正姝妙是居士
作是念是小兒姓不減我但貧乏財
今日所得財物我舍不及今當與女
作婦即自語婦婦言隨意是居士
即以女與如偈所說
有者皆盡　高者亦墮　合會有離
生者有死
以是因緣故是居士死波斯匿王聞
已問言是居士有兒不答言无兒有
兄弟不答言無有誰料理是家答言
有一女賢善好有功德料理其家王
言其家財物即與是人復與舍衛城內
大居士職位作是教已即用作大居
士職是諸比丘食後出城往詣佛所頭
面礼足在一面坐諸佛常法諸比丘
食還以如是語勞問比丘飲食多美

衆僧飽滿不佛以是語問諸比丘飲
食多美衆僧飽滿不諸比丘荅言飲
食多美衆僧飽滿以是事向佛廣說
佛以是事集比丘僧以種種因緣訶
責比丘云何名比丘數數食佛但訶
責而未結戒佛在維耶離尒時維耶
離有一大力大臣往詣佛所頭面礼
足一面坐已佛以種種因緣說法示教
利喜示教利喜已默然是大力大臣知
佛種種示教利喜已從坐起合掌白
佛言世尊願佛及僧受我明日食佛
默然受大臣知佛受已即礼佛足右
繞而去還到自舍通夜辦種種淨潔
多美飲食尒時維耶離茀日衆僧多
得猪肉乾脯諸比丘受已欲少嘗看
漸漸飽滿是人辦種種淨潔多美飲
食已早起敷座遣使白佛食具已辦
佛自知時諸比丘往大臣舍佛自房
住迎食分是大臣見僧坐已自手行
水自持飯與上座上座言莫多著第
二上座言少著第三上座言與半如
是展轉莫多與少與與半一切皆尒時
是大臣往看飯處飯不大減看羹處

羹不大減看菜盂器中皆滿不減尒
時大臣往上座所言何故不食爲慈
愍我故爲世儉故爲食不熟不香不
美上座直實言我不以慈愍故不以
世儉不以不熟不香不美故今是節
日早起多得猪肉乾脯初欲少嘗漸
漸飽滿是故食少大臣聞說是事即
發惡言取是好食去持猪肉乾脯来
與尒時使人即收好食持猪肉乾脯
滿鉢與大臣言食汝謂我家无是食
耶諸比丘即時慙愧不食不語大臣
見已作是念好食尚不能敢況麤
食還使收去時大臣至上座前言汝
等好食尚不能敢何況麁食猪肉乾
脯世間宜法若受他請應待其食大
臣自手捉好食言是食香美可少多
敢復捉餘食言是食香美勝於前者
可受食如是勸已一切僧皆飽滿尒
時大臣以淨潔多美飯食自恣飽滿
已自手行水知僧攝鉢竟取小牀坐
僧前欲聽說法上座說法已從坐起
去諸比丘隨次第起去還詣佛所頭
面礼足諸佛常法比丘食還如是勞

問飲食多美僧飽滿不佛以是語問
諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘
言飲食多美衆僧飽滿以是事向佛
廣說佛以是事及先因緣集比丘僧
種種因緣訶責諸比丘云何名比丘
數數食種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘數數食波逸提數數者
食已更食波逸提者煑燒覆障若不
悔過能障导道是中犯者若比丘數
數食波逸提不犯者不數數食
佛在王舍城尒時有一比丘於秋月
時冷熱病或不能飲食羸瘦無色
佛見比丘羸瘦无色知而故問阿難
何故比丘羸瘦無色阿難荅言世尊
是比丘秋月冷熱病或不能飲食是
故羸瘦無色佛以是因緣故集比丘僧
語諸比丘從今日憐愍利益病比丘
故聽三種具足食應食謂好色香味病
比丘應受一請不應受二請若一請處
不能飽應受第二請不應受第三請
第二請處不能飽滿應受第三請不
應受第四請若第三請處不能飽應

十誦律第十一卷　第十六張　職

受巳漸漸食乃至日中從今是戒應如是說若比丘數數食波逸提除時時者謂病時是名時若人冷或熱或風盛得食則止是中犯者若比丘無病數數食波逸提若實病不犯

佛在舍衛國尒時諸比丘入舍衛城乞食時得有衣請食請主言受我食者當以衣施諸比丘言佛未聽我等為衣故數數食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持戒讃持戒巳語諸比丘從今衣因緣故聽諸比丘數數食從今是戒應如是說若比丘數數食波逸提除時時者病時施衣時是名時是中犯者若比丘有衣食請彼有衣食来受請不犯食者亦不犯又比丘有衣食請彼無衣食来受請不犯食者波逸提又比丘有衣食請彼有衣食无衣食来受請不犯食者波逸提若比丘無衣食請彼無衣食来受請突吉羅食者波逸提又比丘無衣食請彼有衣食来受請突吉羅食者不犯又比丘無衣食請彼有衣食

十誦律第十二卷　第二十張　職

无衣食来受請突吉羅食者波逸提若比丘有衣食无衣食請彼有衣食无衣食来受請突吉羅食者波逸提又比丘有衣食无衣食請彼有衣食来受請突吉羅食者不犯又比丘有衣食无衣食請彼无衣食来受請突吉羅食者波逸提不犯者得多有衣食請一切有衣食来不犯

佛在舍衛國尒時舍衛城節日多有飲食諸居士作種種飲食持詣園中便入祇桓打揵揵諸比丘問居士何因緣故打揵揵諸居士言我於衆中請尒所比丘飲食諸比丘言佛未聽節日在白衣會中數數食居士言我等白衣法若嫁娶節日集會讌諸親族知識我等貴重諸比丘更无天神勝沙門釋子汝等必當受我會食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒巳語諸比丘從今聽諸比丘節日數數食彼與他竟受彼中何者與他謂相食故作食齋日食月一日食十五日食衆僧食別房食衆僧請

十誦律第十二卷　第二十八張　職　十五

獨請皆應與他若五衆請食不應與他（相者言不相也故作者大德比丘人為之供養也五衆者比丘比丘尼六法尼沙弥沙弥尼也）

三十一竟

佛在舍衛國尒時憍薩羅國諸居士作福德舍若有沙門婆羅門来是中宿者諸居士往迎問訊礼拜湯水洗脚蘇油塗足給好牀㯓卧具氈褥被枕明日與香美前食後食怛鉢鄰恭敬供養尒時六羣比丘從憍薩羅國遊行向舍衛城到福德舍諸居士即時出迎問訊礼拜湯水洗脚蘇油塗足給好牀㯓卧具氈褥被枕明日與香美前食後食怛鉢鄰恭敬供養尒時六羣比丘共相謂言今時惡世飲食難得當小住此受樂作是念巳即住不去是中更有沙門婆羅門来欲宿者不相容受是後来沙門婆羅門語主人言我等得此宿不主人言好便入至六羣比丘所欲宿六羣比丘言不得何以故我巳先住六羣比丘素健多力客来不能共語諸居士瞋訶責言諸沙門釋子自言善好有德云何強住福德舍如王如大臣是中

有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧
知而故問六羣比丘汝實作是事不
荅言實作世尊佛以種種因緣訶責
云何名比丘福德舍過一食佛種種
因緣訶已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
福德舍過一食波逸提福德舍法者
是中應一夜宿應一食波逸提者煑
燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯
者若比丘福德舍過一食波逸提若
過一夜宿不食者突吉羅若餘處宿
是中食者波逸提若一夜宿一食不
犯
佛在舍衛國介時長老舍利弗從憍
薩羅國遊行向舍衛國到福德舍
時風病發作是念我若住中過一宿
不食得突吉羅我寧當去去已道中
病更增劇漸漸遊行到舍衛國詣佛
所頭面礼足一面坐諸佛常法有客
比丘来以如是語問諸比丘忍不足
不安樂住不乞食不難道路不疲耶
佛以是語問舍利弗忍不足不安樂

住不乞食不難道路不疲耶舍利
弗言世尊乞食易得但不可忍道路
疲極以是事向佛廣說佛以是事集
比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒
讃持戒已語諸比丘從今是戒應如
是說若比丘不病福德舍過一食波
逸提病者乃至從一聚落至一聚落
身傷破乃至竹葉所傷皆名為病是
中犯者若比丘无病住福德舍過一
食波逸提若過一宿不食者突吉羅
若餘處宿是中食波逸提不犯者一
夜宿一食者病若福德舍是親里作
若先請若住福德舍待伴欲入險道若
多有福德舍若知福德舍人留住皆
不犯

十誦律卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十誦律卷第十三 第二誦之七 職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之五

佛在舍衛國介時有一婆羅門有女
眯眼即名眯眼夫家遣使来迎時女
父母婆羅門言小待作煎餅竟送時
世飢儉是婆羅門勤苦求煎餅具作
餅䟦難陀釋子常出入其家語其大衆
言隨我所入舍汝等皆随我入若我得
食汝等亦次第得時䟦難陀釋子中
前著衣持鉢入婆羅門舍與坐處共
相問訊樂不樂坐已是婆羅門一心
恭敬問訊䟦難陀䟦難陀是大法師
有樂說辯才為說種種妙法主人得
法味故作是言大德无有美飯能噉
是餅不荅言汝等尚畏我何以不能
即與餅持出第二第三比丘亦如是時
餅器皆空夫家復更遣使喚眯眼女
婆羅門還遣使荅言小待作餅竟送
更求煎餅具時䟦難陀復共徒衆来
為說種種法已復持餅去夫家第三
復遣使来喚眯眼女是婆羅門復荅

十誦律第十三卷 第二張 戊 天

言小待作煎餅竟送時大瞋言是
或不復来彼更娶婦遣使語言我已
娶婦汝莫復来婆羅門聞是語愁憂瞋
言沙門釋子乃介不知猒足施者不
知量受者應知量我女爭先相愛念
以是因緣令便棄去是人瞋恨不能
自忍到祇桓向佛所欲說跋難陁事
介時佛與百千万衆圍繞說法漸漸
近佛佛以慈心力故彼瞋即除到佛
所作是言世尊无有是法女人所貴
重物我女已失佛為種種因緣說法
示教利喜示教利喜已默然婆羅門
聞佛種種因緣說法示教利喜已頭
面礼佛足右繞而去去不久佛以是
事集比丘僧知而故問跋難陁汝實
作是事不荅言實作世尊佛種種因
緣訶責云何名比丘不知時不知量
不知法若施者不知量受者應知量
佛但訶責而未結戒時佛故在舍衛國
介時舍衛城中有估客衆用沸星吉日
欲出行他國有一估客是跋難陁釋子
相識跋難陁常出入其舍時跋難陁中
前著衣持鉢到其舍與坐已共相問訊

十誦律第十三卷 第三張

樂不樂坐已估客一心恭敬問訊跋難
陁跋難陁是大法師有樂說辯才為
說妙法是人得法味故言大德無有
羹飯但有道中行糧麨能噉不荅言
汝等尚能噉我何以不能即與麨持
出第二第三比丘亦如是估客麨器
俱空是估客往語估客主言我所有
行糧沙門釋子悉持去盡小待我更
作糧食估客主言諸估客欲沸星吉
日云何得住汝但辦糧徐徐後来
諸估客在前去者衆多故賊不敢發
是一估客辦糧已與少伴共入險道
賊發棄物殺是估客如是惡聲流布
諸國作是言釋種比丘食他行糧是
估客險道為賊所殺一人語二人二
人語三人如是展轉相語諸沙門釋子
比丘惡名流布滿舍衛城是中有比
丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問跋難陁汝實作是事不荅言實
作世尊佛以種種因緣訶責云何名
比丘不知時不知量不知法若施者
不知量受者應知量云何令是估客

十誦律第十三卷 第四張

險道中為賊所殺種種因緣訶責已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘往白衣家
自恣請多與餅麨諸比丘須者應二
三鉢取過是取者波逸提二三鉢取
已出外語餘比丘共分是事應介家
者白衣家請多與者數數與餅者小
麥麵作大麥麵作秔米麵作大重華
餅小重華餅如是比諸清淨餅麨者
稻麨麦麨鉢者有三種上中下上鉢
者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物
半羹下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹
餘可食物半羹若上下中間是名中
鉢出外語餘比丘共分者謂眼所見
波逸提者煑燒覆障若不悔過能障
㝵道是中犯者若比丘以上鉢取者
應取一鉢不應取二鉢取二鉢波逸
提若以中鉢取者極多取二鉢不應
取三若取三者波逸提若以下鉢取
者極多取三鉢不應取四若取四者
波逸提出外見比丘共分者善不共
分者突吉羅 三十竟
佛在舍衛國介時長老迦留陁夷於

十誦律第十三卷 第五張

夜闇時有小雨墮雷聲電光中入白衣舍乞食時是家中有一洗器女人出於電光中遥見迦留陁夷身黑見已驚怖身毛皆竪即大喚言鬼来鬼来以怖畏故即便墮胎迦留陁夷言姊妹我是比丘非鬼也乞食故来時女人瞋以惡語麁語不淨語呰語語比丘言使汝父死母死種姓皆死使是沙門腹破秃沙門斷種人著黑衣何不以利牛舌刀自破汝腹乃於是夜闇黑雷電中乞食汝沙門乃作尒許惡我兒墮死令我身壊迦留陁夷於是家起如是過罪故即便出去以是事向諸比丘説諸比丘以是事向佛廣説佛以是事集比丘僧知而故問迦留陁夷汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因縁訶責云何名比丘非時入白衣家乞食佛言若比丘非時入白衣家何但得如是過罪當復更得過於是罪從今諸比丘應一食尒時諸比丘以一食故羸瘦无色無力佛見諸比丘羸瘦无色無力知而故問阿難諸比丘何故羸瘦

十誦律第十三卷 第六張

无色無力阿難荅言世尊結戒諸比丘應一食一食故諸比丘羸瘦無色无力佛以是事集比丘僧種種因縁讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今聽噉五種佉陁尼自恣食五種者謂根莖葉磨果尒時諸比丘入王舍城乞食時有白衣以蘆蔔菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘諸比丘不食故不得飽滿復更羸瘦无色无力佛知故問阿難何以故諸比丘羸瘦無色无力阿難荅言世尊聽諸比丘噉五種佉陁尼食自恣受諸比丘入王舍城乞食時有白衣以蘆蔔菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘諸比丘不食不得飽滿故羸瘦无色无力佛聞已語諸比丘從今聽食五種蒲闍尼食謂飯麨糒魚肉五種食自恣受是諸比丘入王舍城乞食時諸白衣以蘆蔔菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘諸比丘不食復不飽故羸瘦無色无力佛見諸比丘羸瘦无色無力知而故問阿難何故諸比丘羸瘦無色無力阿難荅言世尊聽食五種食諸比丘

十誦律第十三卷 第七張

入城乞食時得蘆蔔菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘諸比丘不食復不飽滿故羸瘦無色无力佛言從今聽食五種似食自恣隨所雜謂糜粟穬麦莠子迦師飯

佛在維耶離尒時有一居士到佛所頭面礼足一面坐佛見居士一面坐已與説種種法示教利喜示教利喜已黙然是居士聞佛種種因縁示教利喜已從坐起合掌言願佛及僧受我明日食佛黙然受居士知佛黙然受已即礼佛足右繞而去還歸自舍通夜辦種種多美飲食晨起敷座處還使白佛食具已辦佛自知時諸比丘僧往居士舍佛自住房迎食分居士知衆僧坐已自手行水自與種種多美飯食自恣飽滿尒時維耶離諸比丘多病有看病比丘先於僧中食竟迎病比丘食分去諸病比丘有食者有不食者有少食者是看病比丘先已食從坐處起更不得食諸病比丘多有殘食棄僧坊内是時多有烏鳥来噉是食作大音聲佛聞寺内多

十誦律第十五卷 第八張

烏鳥聲知而故問阿難何故僧坊内多有烏鳥聲阿難荅言世尊是維耶離諸比丘多病有看病比丘先於僧中食竟迎病比丘食分来諸病比丘有食者有不食者有少食者是看病比丘先已食從坐處起更不得食諸病比丘多有殘食棄僧坊内有烏鳥来啖是食故作大音聲佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今以二利故聽受殘食法一者看病比丘因緣故二者比丘有因緣食不足故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食竟有從坐處起去不受殘食法若噉食者波逸提噉者五種佉陁尼食者五種蒱闍尼五種似食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘食竟從坐起去不受殘食法若噉根食波逸提若噉莖葉磨果皆波逸提若比丘食竟起去不受殘食法若食飯者波逸提若食麨糒魚肉皆波逸提若比丘食竟從坐起去不受殘食法若食糜飯粟飯穬麦飯

十誦律第十三卷 第九張

莠子叙迦師叙皆波逸提從今聽受殘食法者諸比丘不知云何受佛語諸比丘欲受殘食法者隨所能食多少盡著鉢中知餘比丘食未竟未起者從是人邊偏袒胡跪捉鉢言長老憶念與我作殘食法若前比丘不少多取是食者不名作殘食法若用是受殘食法若噉若食波逸提若持鉢著地受殘食法者不名為受殘食法若用是受殘食法若噉若食波逸提若以鉢著膝上受殘食法者不名為受若用是受殘食法者若噉若食波逸提若相去遠手不相及受殘食法者不名為受殘食法若用是受殘食法者若噉若食波逸提若以不淨食受殘食法者不名為受殘食法若用是受殘食法若噉若食波逸提若以不淨肉受殘食法者不名為受若用是受殘食法者若噉若食波逸提若比丘欲噉五種佉陁尼時用五種蒲闍尼受殘食法者不名為受若用是受殘食法者若噉若食波逸提若欲食五種蒲闍尼時用五種佉陁尼受殘食法者

十誦律第十三卷 第十張

不名為受若用是受殘食法若噉若食波逸提若欲食五種似食時用五種蒲闍尼受殘食法者不名為受若用是受殘食法若噉若食波逸提若比丘受殘食法坐食餘五種食来若噉一一突吉羅長老優波離問佛言世尊比丘有幾處行時自恣幾住幾坐幾卧佛告優波離五處比丘行時自恣五處立五處坐五處卧行有五處者知行知供養知避食知種種食壞威儀立有五者知立知供養知避食知種種食壞威儀坐有五種知坐知供養知避食知種種食壞威儀卧有五者知卧知供養知避食知種種食壞威儀佛語優波離若比丘行洗口時有種越與五種食比丘應噉應食應行受殘食法不應立不應坐不應卧若立坐卧當知壞威儀不應受殘食法若受者不名為受若用是受殘食法若噉若食皆波逸提若比丘彼行洗口已有檀越與五種食比丘應噉應食應行受殘食法不應立不應坐不應卧若立坐卧當知壞威儀不應受殘食法

若受者不名為受若用是受殘食法若
噉若食波逸提若比丘行食時有種
種與二種食比丘應行食應行受殘
食法不應立不應坐不應臥若立坐
臥者成受不應受殘食法若受
者不名為受若是受殘食法者噉
若食波逸提若比丘彼行食二有種
越與五種食比丘應受殘食應行受
殘食法不應立不應坐不應臥若立
坐臥當成受不得受殘食法若
受者不名為受若用是受殘食法若
噉若食皆波逸提若立坐臥亦如是
不犯者若比丘言小住若言日尚早
若飲若一切先為食不犯
佛住舍衛國一住處
有二比丘是一比丘破戒無有慚
愧不喜學戒第二比丘清淨持戒乃
至小罪生大怖畏是清淨比丘見彼
犯罪常語彼言汝今犯如是如是罪
破戒比丘作是念我當何時見是犯
罪我當出之破戒比丘一時見持戒
比丘食已無自恣請故從坐起便持此
閣尼佉陀尼來共敢食持戒比丘不

憶不嫌食便共噉食破戒比丘言長老
汝得波逸提罪問言何等波逸提答言
汝食已無自恣請便噉食持戒比丘言
汝知我食已無自恣請者何故喚我
食答言汝常數數出我罪時我作是
念何時見汝犯罪當即出之是故見
汝食已無自恣請欲相惱故勸汝令食
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣訶責云何名比
丘知他食已無自恣請欲相惱故勸
令食種種因緣訶已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問是比丘汝
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣訶責云何名比丘知他食已
無自恣請欲相惱故勸令食佛種種
訶已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘知比
丘食已無自恣請欲相惱故勸令食
蒲闍尼佉陀尼以是因緣無異者波
逸提知者若比丘自知若從他知若
彼比丘自說噉者五種佉陀尼五種
蒲闍尼五似食勸令食者慇懃令食
惱者以瞋恚心出其過罪波逸提者

煮燒覆障若不悔過能障礙道是中
犯者若比丘見餘比丘食竟無自恣
請教噉根食莖食磨食果食若教
食五種蒲闍尼飯麨糒魚肉若教食
五似食穈粟穬麥莠子迦師小麥飯
者皆波逸提復有比丘教餘比丘
非時噉食若彼噉者俱波逸提有
比丘教餘比丘非時食若彼食者
俱波逸提有比丘教餘比丘偷奪
他物若偷奪者隨物俱得罪有比
丘教餘比丘奪人命若奪命者俱
波羅夷若比丘教餘比丘殺生草木
若殺者俱波逸提若比丘教餘比丘
撦他出房若撦出者俱波逸提若比
丘教餘比丘強敷臥具若敷者俱得
波逸提若比丘教餘比丘用有蟲水
灑草灑泥若用者俱波逸提若比丘
教餘比丘取有蟲水飲若取飲者俱波
逸提若比丘教餘比丘與裸形外道
男女飲食若與者俱波逸提若比丘
教餘比丘空地燃火若燃者俱波逸
提若比丘教餘比丘自手取金銀若
取者俱波逸提若比丘教餘比丘奪

十誦律第十三卷 第十四張 識 十

畜生命若奪者偷波逸提若比丘教
餘比丘藏是比丘衣鉢若藏者偷波
逸提若比丘教餘比丘自手掘地若
掘者偷波逸提若比丘教餘比丘噉
殘宿食若彼噉者偷波逸提[illegible]
佛在王舍城尒時阿闍世王諸大臣
㭊師信提婆達是諸人民爲助提婆
達比丘作供養前食後食恒鉢鄉諸
有年少比丘出家不久者提婆達以
鉢鉤鉢多羅大揵瓷小揵瓷衣鉤禪
鎮繩帶匙筯鉢支扇蓋革屣隨比丘
所須物皆誑誘之提婆達自共百比
丘或二百三百四百五百比丘恭敬
圍繞入王舍城別受好供養前食後
食恒鉢鄉諸有上座長老比丘得佛
法味久修梵行是諸比丘入城乞食
得宿冷飯或不得或得臭麨或不得
如是麁食或飽不飽是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣訶責云何名比丘自共百人二
百三百四百五百比丘恭敬圍繞別
受供養前食後食恒鉢鄉諸有上座

十誦律第十三卷 第十五張

長老比丘得佛法味久修梵行是諸
比丘入城乞食得宿冷飯或不得或
得臭麨或不得如是麁食或飽不飽
種種因緣訶已向佛廣說佛以是事
集比丘僧佛以種種因緣訶責云何
名比丘自共百人二百三百四百五
百比丘恭敬圍繞別受供養前食後
食恒鉢鄉諸上座長老比丘得佛法
味久修梵行是諸比丘入城乞食得
宿冷飯或不得或得臭麨或不得如
是麁食或飽不飽種種因緣訶已語
諸比丘從今以二利因緣故遮別衆
食護三人共食一利者隨護檀越以
憐愍故二利者破諸惡欲比丘力勢
故莫令惡欲人別作衆別作法與僧
共諍以十利故與比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘別衆食波逸提
別衆食者極少乃至四比丘共一處
食波逸提者煮燒覆障若不悔過能
障导道是中犯者若四比丘別衆食
波逸提若三比丘別共一處食第四
人取食分不犯
佛在王舍城尒時諸病比丘以乞食

十誦律第十三卷 第十六張

因緣故苦惱瘦悴城中有居士見已
問言汝等苦惱耶答言苦惱何因緣
故答言我等有病以乞食因緣故苦惱
諸居士言汝等病者我今請汝諸有病
者來我舍食諸比丘言佛未聽病因
緣故別衆食諸比丘不知云何是事
白佛佛以是事集比丘僧種種因緣
讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比
丘從今聽諸病比丘別衆食從今是
戒應如是說若比丘別衆食波逸提
除因緣因緣者病時病者若比丘風
冷熱盛是名爲病是中犯者若比丘
無病別衆食波逸提病者不犯
佛在舍衛國尒時諸比丘作衣時到
是諸比丘早起求染衣具薪草煑染
漉出揚令出所染衣如是中間食時
轉近行乞食不得因是苦惱城中有
居士見已問言汝等苦惱耶答言善
惱何因緣故我等作衣時到早起求
索染衣具薪草煑染漉出揚令出所染
衣如是中間食時轉近乞食不得以
是因緣故苦惱諸居士言我今請汝
諸作衣者來我舍食諸比丘言佛下

聽我為作衣故別衆食諸比丘不知
云何是事白佛佛以是事集比丘僧
種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒
已語諸比丘從今聽比丘作衣時到
諸作衣者別衆食從今是戒應如是
說若比丘別衆食波逸提除因緣因
緣者病時作衣時是中犯者若比丘
作衣時來到別衆食波逸提作衣時
到別衆食不犯
佛在舍衛國尒時諸比丘從憍薩羅
國遊行向舍衛城彼國地平諸聚落
遠遥看似近諸比丘欲從前聚落乞
食至聚落時日已中到當乞食時日
已過諸比丘斷食故苦惱是聚落中
諸居士見已問比丘言汝等苦惱耶
荅言苦惱何因緣故我從憍薩羅國
向舍衛城遥看聚落謂近欲至乞食
時日便過中不得食故苦惱諸居士
言我今請汝等諸欲行者來我舍食
諸比丘言佛未聽行因緣故別衆食
諸比丘不知云何以是事白佛佛以
是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持
戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今聽

諸行比丘別衆食從今是戒應如是
說若比丘別衆食波逸提除因緣因
緣者病時作衣時行時行者極近至
半由延若往若來是中犯者若比丘
昨日來今日食者波逸提明日行今
日食波逸提即日行極少半由延若
往若來若別衆食不犯
佛在舍衛國尒時諸比丘從憍薩羅
國載船向舍衛國是船行近聚落時
諸比丘語船師言迴船向岸我欲乞食
即迴船向岸諸比丘出船入聚落家家
求食已出聚落食食已洗手洗口洗
鉢卷衣著囊中如是中間船去已
遠諸比丘即從步道行逐船值師子難
虎狼難熊羆難從非道去有蕀刺
竹刺刈草刺走逐船時脚痛苦惱是
岸上有居士見已問比丘言汝苦惱
耶荅言苦惱何因緣故我等先載船
向舍衛國船近聚落我等語船師言
迴船向岸我欲乞食即時向岸我等
出船入聚落家家求食已出聚落食
食已洗手洗口洗鉢卷衣著囊中尒
時船去已遠即從道行逐船值師子

難虎狼難熊羆難若從非道行有蕀
刺竹刺刈草刺走逐船脚痛苦惱諸
居士言我今請汝諸船行者來我舍
食諸比丘言佛未聽船行因緣故別
衆食諸比丘不知云何以是事白佛
佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒
讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從
今聽諸船行比丘別衆食從今是戒
應如是說若比丘別衆食波逸提除
因緣因緣者病時作衣時道行時船
行時船行者極近至半由延若往若
來是中犯者若比丘昨日來今日食
者波逸提明日行今日食者波逸提
即日行極少半由延若往若來別衆
食不犯
佛在王舍城尒時王舍城內有大衆
集佛與千二百五十比丘俱是中諸
比丘入城乞食諸居士但能與二三
比丘食更不能與即閉門言極多誰
能為與後來乞食比丘不得故苦惱
有居士見已問比丘言汝等苦惱耶
荅言苦惱何因緣故諸比丘言是王
舍城有大衆集故諸比丘前乞食者

二三人（十誦律第十三卷 第二十張）得諸居士即閉門言是極多誰能為與我等後來乞食不得是故苦惱諸居士言我今請汝諸有大衆集因緣者來我舍食諸比丘言佛未聽大衆集因緣故別衆食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸比丘有大衆集因緣者別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時道行時船上行時大衆集時大衆集者極少乃至八人四舊比丘四客比丘共集以是因緣故令聚落中諸居士不能供給諸比丘飲食是中犯者若比丘減八人集時別衆食波逸提若八人若過八人集時不犯佛在王舍城介時瓶沙王舅於阿耆維外道中出家是舅作是念我外甥瓶沙王深敬佛及弟子我為是王故當請佛及弟子作一食是外道便入王舍城求米麵胡麻小豆諸居士問言欲作何等答言我外甥深敬佛我欲令歡喜故欲請佛及弟子

作一食（十誦律第十三卷 第二十一張）諸居士信佛法故多與米麵得已出城見一比丘即便語言汝能為我請佛及介所弟子明日至我舍食不比丘答言佛未聽我等受沙門別衆食彼言俱是出家人何故不聽有何不可我亦不敬汝等但為外甥敬佛欲令歡喜故為汝等作食時外道作是念我當辦具飲食若佛與弟子來者當與若不來者當用作酒自飲是比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽沙門因緣故別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時道行時船行時大衆集時沙門請時沙門者名阿耆維尼揵子老弟子略說除佛五衆餘出家人皆名沙門是中犯者若沙門請比丘白衣手持食與是比丘受請不犯食者波逸提若白衣請比丘沙門手持食與是比丘受請故突吉羅食者不犯若白衣請比丘白衣手持食與受請故突吉羅食者波逸提不犯者

若沙門請沙門手持食與若受請若（十誦律第十五卷 第二十二張）食不犯 三十六竟

佛在舍衛國介時節日至諸居士辦種種好飲食出城入園林中介時十七羣比丘自相謂言可共到彼園中看去皆言可介即自洗浴莊嚴面目香油塗頭著新淨衣到園林中一處立看是十七羣比丘端正姝好多人敬愛諸居士見共相謂言看是諸出家年少端正姝好皆言實介諸居士歡喜故持種種好酒食與言汝能歡不答言汝等尚能我何以不能是十七羣比丘多得飲食已醉亂迷悶食後擲頭掉臂向祇桓作是言我等今日極好快樂有福德无有衰惱介時諸比丘在祇桓門間空地經行聞是音聲諸比丘問言汝今何故言我等今日極快樂有福德无衰惱時十七羣比丘即廣說上事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘非時飲食種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問十七羣比丘汝實作

十誦律第十三卷 第二十三張 嵇 文大

是事不答言實作世尊佛種種因緣
訶責十七群比丘言云何名比丘非
時飲食種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘非時噉食波逸提非時
者過日中至地未了是中間名非時
噉者五種佉陀尼食者五蒲闍尼若
五似食波逸提者煑燒覆障若不悔
過能障㝵道是中犯者若比丘非時
噉根食波逸提若噉莖葉磨果皆波
逸提若比丘非時食飯麨糒魚肉皆
波逸提若比丘非時食五似食糜粟
穬麥莠子迦師皆波逸提若比丘非
時中非時想食波逸提非時中時想
食波逸提非時中疑食波逸提若時
中非時想食突吉羅時中疑食突吉
羅時中時想食不犯。三十七竟
佛在舍衛國介時有比丘名曰上勝
受乞食法是人日日乞二分食一分
即噉一分持還至自房舍著石上曬
明日洗手從淨人受噉介時佛共阿
難遊行諸比丘房到是上勝比丘房
所見石上曬飯佛知故問阿難是石

十誦律第十三卷 第二十四張 若 之

上何誰曬飯阿難答言世尊是房中
有比丘名上勝受乞食法乞二分食
一分即噉一分持来著石上曬明日
洗手從淨人受噉是故曬飯佛問阿
難諸比丘噉舉宿殘食耶答言實噉
佛以是事集比丘僧知而故問上勝
比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣訶責云何名比丘噉
舉宿殘食種種因緣訶已語諸比丘
以十利故與比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘舉殘宿佉陀尼蒲闍
尼噉者波逸提舉殘宿食者若大比丘
今日手所受食留至明日名舉殘宿食
食者五種佉陀尼五種蒲闍尼五似
食波逸提者煑燒覆障若不悔過能
障㝵道是中犯者若比丘噉舉宿根
食波逸提若噉莖葉磨果皆波逸提
若食舉宿飯麨糒魚肉皆波逸提若
食舉宿糜粟穬麥莠子迦師飯皆波
逸提若比丘樹生淨地垂在不淨地
若果墮不淨地若比丘内宿噉是果
者突吉羅若樹生不淨地垂在淨地
若果墮淨地若比丘以苗竹葉以凡

十誦律第十三卷 第二十五張 嵇

取是果舉宿明日噉者波逸提若比
丘樹生淨不淨地若果墮竹上若菌
維多羅枝上摩留多枝上取果内宿
噉者突吉羅 淨地法佛在時 之持三十八竟
佛在舍衛國介時長老摩訶迦羅受
一切糞掃物法是人持糞掃僧伽梨
鬱多羅僧安陀衛糞掃鉢糞掃杖
糞掃革屣糞掃食云何持糞掃僧伽
梨若巷中若死人處糞掃中有既弊
衣取持水上淨浣治作僧伽梨鬱多
羅僧安陀衛亦如是糞掃鉢者若巷
中死人處糞掃中有棄弊器取持水
上洗治受用糞掃杖者若巷中死人
處糞掃中棄杖取持水上洗治畜用
糞掃革屣者若巷中死人處糞掃中
有棄革屣取持水上淨洗縫治畜用
糞掃食者若巷中死人處糞掃中有棄
羅蔔菜胡荽菜羅勒菜若臭糒自手
取持至水上淨洗治已便食是名糞
掃食是長老受死人處住法樂住死人
處若國中有疫病死時便不入城求
食但噉死人所棄飲食若无疫病死
時則入城求食是比丘身體肥大多脂

十誦律第十五卷　第二十六張

血肉強壯多力是比丘一時入城求
食守門人見作是念言是比丘有疫
病死時不来入城求食无疫病時便
来入城是比丘身體肥大多脂血肉
強壯多力此人必噉人肉一人語二
人二人語三人如是展轉惡名流布
滿舍衛城言沙門釋子噉人肉是中
有比丘少欲知足行頭陁聞是事心
不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧
以種種因緣訶責云何名比丘不從
他受飲食著口中佛但訶責而未結戒
是長老摩訶迦羅得世俗禪定受死
人處住法樂住死人處尒時舍衛國
有一居士親里死送向死人住處諸
居士見是比丘言此是噉人比丘我
等今日送是死人親里去後必當
為比丘所噉棄死人已諸居士屏處
立看是比丘作是念是中所有莱棄乾
糒莫令烏鳥来汙即起往守諸居士
言是比丘起已去已近已取已食已
諸居士定謂沙門釋子噉人肉一人
語二人二人語三人如是展轉惡名
流布滿舍衛城沙門釋子實噉人肉

十誦律第十三卷　第二十一張

是中有比丘少欲知足行頭陁聞是
事心不喜向佛廣說佛以是事集比
丘僧種種因緣訶責云何名比丘不
受食著口中種種因緣訶已語諸比
丘以十利故與比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘不受食著口中波
逸提不受食者不從男女黃門二根
人受波逸提者煮燒覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘不受飲
食著口中波逸提隨尒所著口中口
口波逸提
尒時諸比丘聞佛結戒欲洗口須水
楊枝求淨人受不時得辛苦諸比丘不
知云何以是事白佛佛以是事集比
丘僧讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語
諸比丘從今是戒應如是說若比丘
不受食著口中波逸提除水及楊枝
是中犯者有五種若是非時不與不
受不作淨不淨非時者過日中後至
地未了是名非時不與者若男女黃
門二根人不與是名不與不受者不
從他受若男女黃門二根人是故名
不受不作淨者不作火淨刀淨不淨

十誦律第十三卷　第三十八張

鵄鵲鳥淨是名不作淨不淨者是飲
食不淨若與不淨食和合若比丘非
時不與不受不作淨不淨噉此食者五
種罪若時不與不受不作淨不淨噉
此食者四罪若時與不受不作淨不
淨噉此食者三罪若時與受不作淨
不淨噉此食者二罪若時與受作淨
不淨噉此食者一罪若時與受作淨
淨噉此食者不犯不淨食中噉舉殘
宿不淨食波逸提人肉不淨偷蘭遮
大比丘手觸不淨噉者突吉羅 三十九張
佛在迦維羅衛國尒時摩訶男釋往
詣佛所頭面礼佛足一面坐佛以種
種因緣示教利喜示教利喜已默然
摩訶男聞佛種種因緣示教利喜已
從坐起合掌白佛言願佛及僧受我
明日請佛默然受知佛受已礼佛足
右繞而去還自舍通夜辦種種多美
飲食煮藥草乳汁辦已早起敷坐處
遣使白佛食具已辦唯聖知時佛及
衆僧往入其舍就座而坐摩訶男見
佛坐已自手行水自手與粇米飯香藥
乳汁尒時六羣比丘以藥乳汁澆粇

米飯或滿鉢置在前更望得摩訶男
作是念誰食不食誰少不少作是念
已便看見六群比丘或滿鉢香藥乳
汁澆飯在前不食問言何故不食答
言有生乳不摩訶男言是藥草乳汁
香美並食有生乳者當更相與又問
有酪不有熟酥有生酥有油魚肉脯
不答言是乳香美用好藥草養並可
用食有酪熟酥生酥油魚肉脯者當
與諸六群比丘瞋語摩訶男言汝欺
佛誑佛及僧汝不能辦好飲食者何
以請佛及僧若餘人請者當隨意與
多美飲食如此熟乳何處不得是摩
訶男性善不瞋不驚諸行食人嫉妬
瞋恚沙門釋子自言善好有德是
輩摩訶男深敬佛及僧云何現前訶
罵佛見諸比丘作是惡事為諸白衣
所訶見已默然爾時摩訶男以多美
飲食與衆僧自恣飽滿見舉鉢已自
手行水取小床坐佛前欲聽說法佛
以種種因緣說法示教利喜示教利
喜已從坐起去爾時佛食後以是事
集比丘僧以種種因緣訶責六群比

丘云何名比丘是摩訶男深敬佛法衆
僧現前以麁語訶罵種種因緣訶已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘不病白衣
家中有如是美食乳酪生酥熟酥
油魚肉脯自為索如是食者波逸提
家者白衣舍名家美飲食者乳酪生
酥熟酥油魚肉脯病者風發冷發熱發
若噉此食者病差除是因緣名曰不病
波逸提者煑燒覆障若不悔過能障
导道是中犯者若比丘不病自為索
乳得者波逸提不得突吉羅不病自
為索酪生酥熟酥油魚肉脯得者波
逸提不得突吉羅不病自為索飯麨羹
菜得者突吉羅不得者亦突吉羅若
索酪汁酪漿酪滓得者突吉羅不得
者亦突吉羅不犯者若病若親里若
先請若不索自與不犯 四十竟 第二誦竟

十誦律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十誦律卷第十四 第三誦之一

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之六

佛在拘睒弥國爾時長老闡那用有
虫水諸比丘語闡那言莫用有虫水
多小虫死闡那言我用水不用虫諸
比丘言汝知水有虫不答言知若知者
何以用答言我自用水不用虫是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣訶責云何名比丘於
衆生中无憐愍心種種因緣訶已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問闡那汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣訶責闡那云何名
比丘知水有虫故自取用於衆生中
無憐愍心種種因緣訶已語諸比丘
以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘知水有虫用者波
逸提知者若自知若從他聞虫者若
眼所見若漉水囊所得波逸提者煑
燒覆障若不悔過能障导道是中犯
者若比丘知水有虫用者隨所有虫

死一一波逸提若比丘用有虫水煑飯羹粥湯汁隨尒所虫死一一波逸提若用有虫水洗手洗脚洗口面目洗身隨尒所虫死一一波逸提若有虫水中有虫想用波逸提有虫水中无虫想用波逸提有虫水中疑用波逸提无虫水中有虫想用突吉羅無虫水中疑用突吉羅无虫水中無虫想用不犯

佛在舍衛國尒時跋難陁釋子常出入家時跋難陁中前著衣持鉢到是家坐已問訊樂不樂是居士娶婦未久欲手摩觸婦言莫尒比丘在此居士自念若我往者比丘終不時去居士語婦與比丘食荅言尒居士即出婦語比丘言受是飯䞘跋難陁言日早小住時到當受居士意謂比丘已去入欲近婦見比丘故在居士作是念若我在者比丘不去語婦言與比丘食荅言尒居士即出婦復持飯䞘與語比丘受跋難陁言小住日時早時到當受居士復念比丘必去入已故見即發瞋言用是比丘為我於家中自所欲作不得自在跋難陁如是惱居士已便出去食後向諸比丘說我今日故惱是居士是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘有食家中強坐種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陁汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘有食家中強坐種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有食家中強坐者波逸提有食者女人名男子食家者白衣房舍波逸提者煑燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘有食家中強坐波逸提若起還坐隨得尒所波逸提不犯者若斷婬欲家若受齋家若更有所尊重人在座若是舍多人出入不犯

佛在舍衛國尒時跋難陁釋子常出入一家中前著衣持鉢往到其舍閑門戶向獨與一女舍內相近坐時有一乞食比丘早起著衣持鉢入城乞食次到是家門前立彈指時跋難陁釋子見乞食比丘是乞食比丘不見跋難陁跋難陁語居士婦與是比丘食女人作是念必是跋難陁相識即取鉢與滿稅米飯以好羹澆上乞食比丘得已持去女人還入跋難陁問言與比丘食耶荅言已與跋難陁言善哉好比丘跋難陁食後還衹桓見乞食比丘作是念莫使我空作恩分語彼比丘言汝今日至某家乞食不荅言到得好食不荅言得汝知不我教與汝比丘問言汝尒時在何處荅言在房內乞食比丘以是事向諸比丘說是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘有食家獨與一女人強坐舍內種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陁汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘有食家中獨與女人強坐舍內如是訶已為說本生因緣佛語諸比丘過去世時有狗捨自家至他家乞食入他家時身在

十誦律第十四卷　第五張　藏　生

門內尾在門外時主人居士打不與
食狗諂衆官言是居士我至其家乞
食不與我食反更打我我不破狗法衆
官問言狗有何法荅言我在自家道
意坐臥到他家時身入門內尾在門
外衆官言喚居士來時即將來問言
汝實打是狗不與食耶荅言實尒衆
官言如是因緣者由來未有即問狗
言此人應云何治狗言與此舍衛城
內大居士職位何以故荅言我昔在
此舍衛城中作大居士以身口作惡
故受是弊狗身是人惡甚於我若令
是人有力勢者極當作惡令入地獄
極受苦惱更以何事治能劇於是佛
言畜生尚知入他家法有齊限何況
於人而不知法種種因緣訶已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘食家中獨與
一女人舍內強坐波逸提有食家者
女人名男子食獨者一比丘一女人更
無第三人深處坐者深入乞食比丘
所不見處波逸提者煑燒覆障若不
悔過能障㝵道是中犯者若比丘有

十誦律第十四卷　第十一張　藏

食家中獨與一女人共坐三事起一波
逸提一者有食家二者獨共一女人
三者深處坐若從坐起還坐更得三
事起一波逸提隨起還坐隨得尒所
波逸提若開戶向外有作淨人者波逸
提若開戶向內有作淨人者突吉羅
若開戶向內有作淨人者不犯四十三竟
佛在舍衛國尒時毗羅然國有婆羅
門王名阿耆達以因緣故向舍衛國
宿一居士舍問是居士言是舍衛城
頗有沙門婆羅門為大衆師多人所
敬皆言好人耶我當時時往見親近
或令我心清淨歡喜居士言有沙門
瞿曇出釋種中以信出家剃除鬚髮
著袈裟得阿耨多羅三藐三菩提汝
當時時往見親近或令汝心清淨歡
喜問言瞿曇沙門今在何處我當往
見荅言瞿曇沙門在舍衛城祇桓精舍
聞已出居士舍往詣祇桓尒時佛與
无量百千万衆圍繞說法阿耆達王
遙見佛在林間端正殊特諸根寂滅
身出无量光猶如真金聚至小道口
下乘步進前詣佛所問訊畢一面坐

十誦律第十四卷　第十七張　藏　遲

佛見坐已種種因緣說法示教利喜
示教利喜已默然時阿耆達聞佛說
法示教利喜已白佛言世尊願佛及僧
受我毗羅然國夏安居一時佛作是
念我先世業報必應當受作是念已
默然受請是婆羅門知佛默然受已
即從坐起右繞而去是婆羅門所有
因緣事竟還毗羅然國到自舍為佛
及僧辦夏四月多美飲食尒時阿耆
達王語守門者我欲夏四月斷外人
客安樂自娛外事好醜一不得白時
守門者受勑如教佛知安居時到以
是因緣集比丘僧告諸比丘今當往
詣毗羅然國安居諸比丘言受教於
是世尊與五百比丘俱入其國其國
信邪先无精舍城北有勝叢樹林其
樹茂好地甚平博佛與大衆止此林
中彼邑狹小人衆少信乞食難得佛
夜過已會僧會僧已勑諸比丘汝等
當知此邑狹小人衆少信乞食難得
若欲此安居者住不者隨意是時舍
利弗獨往不空道山中受天王釋夫
人阿須輪女舍脂請夏四月安居天

十誦律第十一卷　第八張

食供養時佛與五百比丘少一人在
毗羅然國安居彼諸居士及婆羅門
以少信心供養佛及僧至五六日便
止諸比丘行乞食時極苦難得長老
大目揵連白佛言世尊有樹名閻浮
因此樹故地名閻浮提欲取此果與
大衆食近閻浮樹有訶梨勒林有阿摩
勒果欝單曰有自然秔米忉利天上
有食名修陁皆欲取来以供大衆有
甘地味我以一手擎諸衆生一手反
地令諸比丘取地味敢願皆聽許佛
語目連汝雖有大神力諸比丘惡行
報熟不可移轉皆不聽許是國清涼
水草豊茂時有波羅奈國諸牧馬人
隨逐水草来到此國諸牧馬人信佛
心淨見諸比丘行乞食時極苦難得語
諸長老言極辛苦耶荅言極苦皆
言我等知汝極苦乞食難得今種食
盡正有馬麦汝能噉不諸比丘言佛
未聽我等食馬麦諸比丘不知云何
以是事白佛佛言馬屬看馬人若諸
看馬人能以好草鹹水食馬令肥此
麦自在應受是馬有五百疋比丘有

十誦律第十一卷　第九張

五百少一人一馬食麦二斗一斗與
比丘一斗與馬中有良馬食麦四斗
二斗與佛二斗與良馬阿難取佛麦
分并自分入聚落中到一女人前讃
佛功德佛有如是念定智慧解脱知
見大慈大悲有一切智三十二相八
十種好身真金色項有圓光有梵音
聲視之无猒若不出家應作轉輪聖王
我與汝等一切皆屬今出家得阿耨
多羅三藐三菩提未度者度未解者
解未滅者滅未度生老病死憂悲苦
惱者度以小因緣在此安居汝持此
麦為佛作飯女即荅言我家多事不
能得作時有一女聞佛功德即生敬
心如是人者世未曾有語阿難言我
與作飯及作汝分更有善德持戒比
丘若有力者亦當與作女即作飯持
與阿難阿難深心敬佛如是思惟佛
為王種常御餚饍今此麤惡何能益
身作是念已行水授飯見佛食之悲
哽情塞佛知其意而欲釋之曰汝能噉
此飯不荅言能噉受而食之滋味非
常實是諸天以味加之欣悦无量悲

十誦律第十四卷　第十張

塞即除佛食已訖阿難行水澆手攝
衣鉢白佛言世尊今倩一女作飯不
肯傍有一女不倩自作佛語阿難不
作飯者所應當得則不能得若作飯
者應作轉輪王第一夫人自作飯者
此福无量若使不作餘福此德廣大乃
至解脱是時世尊宿行未除一時之
中无有知佛及僧於毗羅然國敢馬麦
者尒時魔王化作諸比丘飯食盈長
賫向諸國道路逢者問言汝從何来
荅言毗羅然國来諸居士言佛在彼
住有供養不荅言彼常有大會餚饍
盈長我所持者是彼遺餘尒時世尊
宿行已畢十六大國咸聞世尊與五
百比丘毗羅然國三月食馬麦諸國
貴人長者居士大富商人倫衆供具
種種餚饍車馱充滿来迎世尊如親
遠至時有七日未至自恣佛知故問
阿難自恣餘有幾日阿難荅言餘有
七日佛告阿難汝行入城語阿耆達
佛言我於汝國安居已竟欲遊行諸
國諸比丘言世尊是婆羅門於佛衆
僧有何恩德在此安居窮乏困極而

十誦律第十四卷 第十一張 ……

與之別佛言此婆羅門雖無惡意賓主之法宜應與別阿難受教與一比丘俱到門下語守門人可白汝王阿難在外時守門者思惟念言阿難名吉清旦聞之不白王者是為不祥時阿耆達早起沐頭著白淨衣獨坐中堂守門者白阿難在外婆羅門相法名吉則喜即語令前誰遣阿難即入與坐相問訊已問阿難言汝何故來荅言佛遣我來語汝我夏三月住汝國界安居已竟當遊行餘國阿耆達驚言阿難瞿曇沙門在毗羅然國夏住耶阿難言然婆羅門言去何得住誰所供給阿難荅言窮之因極佛及衆僧三月食馬麥時阿耆達始自覺悟憶前請佛及僧夏四月住供具已備云何令佛及僧三月食馬麥如是惡聲流布諸國當言阿耆達長夜惡邪憎嫉佛法令佛及僧極受苦困即語阿難沙門瞿曇可得悔過留不阿難言不得時阿耆達慚愧憂惱熱悶躃地時宗親以水灑面扶起乃醒親里喻言汝莫愁憂我當與汝懺謝瞿

十誦律第十四卷 第十二張 ……

曇注請留住若不肯住當隨飲食隨後逐送若有乏時當以供養時阿耆達即與宗親共詣佛所懺悔請住佛自思惟若我不受者當吐熱血死佛憐愍故受請七日時阿耆達作是思惟此四月供具云何七日能盡佛自恣竟欲越祇國二月遊行越祇國人聞佛當來各設供具我今日汝明日如是次第竟於二月佛自恣已向越祇去阿耆達賚諸供具隨送佛去若乏少時當以供養諸越祇人聞已共作要令若佛來者各自當日辦具小食時食中後含消漿飲勿令乏少莫使異人聞錯其間阿耆達知佛宿處先往施設言我今日供若明日供諸越祇人不聽使作語阿耆達汝長夜惡邪是佛怨家故惱佛及僧今欲惱他意故便作是語我今日供若明日供汝有何事尒許時令佛及僧三月食馬麥今求供日阿耆達聞是語已慚愧愁憂在一面立看衆僧為少何物我當與之值時无粥即作種種粥酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙

十誦律第十四卷 第十三張 ……

豆粥麻子粥清粥辦已奉佛佛言與衆僧衆僧不受佛未聽我等食八種粥以是事白佛佛言從今日聽食八種粥粥有五事益身一者除飢二者除渴三者下氣四者除臍下冷五者消宿食時阿耆達自思惟我夏四月要樂自娛若復二月逐沙門瞿曇者以我一人廢諸國事今此供具多不可盡且當布地令佛及僧以足蹈上即是受用即便白佛願時受用佛告阿耆達不得如汝所言此是食物應口受用佛欲遣阿耆達故說偈呪願

一切天祠中　供養火為最　婆羅門書中
薩毗帝為最　一切諸人中　帝王尊為最
一切諸江河　大海深為最　一切星宿中
月明第一最　一切照明中　日光為上最
十方天人中　佛福田為最

尒時佛與阿耆達呪願竟遊行跋耆向舍衛國尒時有一倮形外道隨逐佛後是外道身體肥大多肉復有一外道從前逆來問倮形外道言汝於此行為何所得荅言得如是如是食問何因緣得荅言因是禿居士得彼

十誦律第十四卷 第三十四張 曠字

即罵言汝樊罪人因他得如是飲食以何作惡不善語若人隨所得好食安隱處而訶罵者不名為人若瞿曇沙門聞是語者必當結戒不聽弟子與外道食是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘是諸外道長夜邪見是法怨賊求覓罪過若為他人刀杖所打若得毒藥若有殺者必當言沙門釋子所為尒時佛但訶責而未結戒佛次第遊行到舍衛國尒時衆人聞佛三月噉馬麦故猶多供養未息有賣餅女人為佛及僧辦於飲食時阿難於中知飲食事諸佛常法不盡得食不從坐起何以故若食不足佛力令足尒時佛猶坐未起有二外道出家女人從阿難乞餅阿難不憶念佛語各與一餅時有二餅相著故一人得一人得二得已小遠共相問言汝得幾餅荅言得一汝復得幾荅言得二時得一者言與我半餅若不與者我當相辱荅言各隨所得何以與汝第二更言與我半餅若

十誦律第十四卷 第十五張 曠

不與者我當相辱荅言各隨所得我不與汝得一者言阿難必是汝夫若共私通若非夫非私通者與汝一應與我一如與汝二應與我二即便相瞋按頭大喚佛知故問阿難誰故大喚荅言外道女何故大喚阿難向佛廣說是事時佛食後以此因緣及先因緣故集比丘僧語諸比丘汝等當知是諸外道長夜邪見是法怨賊求覓罪過若為他人刀杖所打若得毒藥若有殺者必當言是沙門釋子所作語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘倮形外道外道女自手與飲食波逸提倮形者名阿耆維道尼揵子道尼揵外道者苤子老弟子佛言略說除佛五衆餘殘出家人皆名外道食者五佉陁尼五蒲闍尼五似食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘以根食自手與倮形外道外道女波逸提莖葉磨果飯麨糒魚肉摩乘穬麦莠子加師自手與倮形外道外道女波逸提若倮形外道乞

十誦律第十四卷 第十六張 曠

果者應言我等不避汝果若乞水者亦言不避汝水不犯者若倮形外道外道女病若親里若求出家時（出家者）

（四月 伐律）與不犯（四十七竟）

佛在舍衛國尒時波斯匿王有小國反起四種兵象兵馬兵車兵步兵集四兵已王自往看鎧仗好不兵人樂不尒所事衆能破敵不六群比丘共相謂言今軍欲發共看去耶皆言隨意即往軍所一處立看諸國王眼常喜遠視王遙見比丘遣人問言何因緣来六群比丘即荅言我欲見王王作是念語大臣言我於餘時難見耶諸比丘今乃軍中見我佛聞是事必當結戒不聽比丘看軍發行王喚比丘来即詣王所王言何因緣来荅言来欲見王王言我餘時難得見耶乃来軍中見佛聞是事必當結戒不聽比丘看軍發行是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責去何名比丘看軍發行種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實

十誦律第十六卷

作世尊。佛以種種因緣訶責六群比丘：云何名比丘往看軍發行？種種因緣訶已，語諸比丘：以十利故與諸比丘結戒，從今是戒應如是說：若比丘故往看軍發行，波逸提。軍發行者，為鬪破賊故，集諸兵人。軍者，一兵軍、二三四兵軍。一兵者，但象兵、但馬兵、但車兵、但步兵，是名一兵。二兵者，象兵馬兵、象兵車兵、象兵步兵、馬兵車兵、馬兵步兵、車兵步兵，是名二兵。三兵者，象兵馬兵車兵、象兵馬兵步兵、象兵車兵步兵、馬兵車兵步兵，是名三兵。四兵者，象兵馬兵車兵步兵，是名四兵。波逸提者，煮燒覆障，若不悔過，能障礙道，是中犯者，若比丘故往看軍發行，得見者波逸提；不見者突吉羅。從下向高得見者波逸提，不見者突吉羅；從高向下得見者波逸提，不見者突吉羅。一兵軍、二兵、三兵、四兵軍，亦如是。不犯者，若不故去，若有因緣，道由中過，不犯。

爾時軍去至彼，久未破賊。時波斯匿王有二大臣，一名尼師達多，二名富羅那，先在彼軍，有親里比丘，

十誦律第十六卷

久未念欲見，此比丘此二大臣遣使往請：我欲軍中見比丘。比丘還使報言：佛結戒不得往看軍，汝莫愛惜，以是因緣我不得往。諸比丘不知云何，以是事白佛。佛以是事集比丘僧，種種因緣讚戒讚持戒已，語諸比丘：從今是戒應如是說：若比丘故往看軍發行，除因緣，波逸提。因緣者，若王遣使喚，若王夫人、王子、大臣、大官、諸將，如是人遣使喚往者，不犯。

爾時佛聽諸比丘有因緣得至軍中。諸比丘到軍多出入，今日請，彼明日請，如是展轉軍中久住，至四五日。有不信者嫌呵言：我等為恐怖故著鎧，人民廢舍故在此，是比丘無他不吉，何因緣復來在此？是比丘久住此者，或作細作，我等或因是比丘故破失，是隨是事。中有比丘少欲知足，行頭陀，聞是事心不喜，向佛廣說。佛以是事集比丘僧，種種因緣訶責諸比丘：云何名比丘往軍中宿過二夜？種種因緣訶已，語諸比丘：以十利故與諸比丘結戒，從今是戒應如是說：若比丘有因緣

十誦律第十六卷

往軍中宿過二夜，波逸提。波逸提者，煮燒覆障，若不悔過，能障礙道。是中犯者，若比丘往軍中過二夜宿，波逸提。若在軍中至三夜地了時，波逸提。

佛在王舍城。爾時六群比丘二夜軍中宿時，往看軍陣，看著器仗、牙旗、幢幡，兩陣合戰。是中有比丘少欲知足，行頭陀，聞是事心不喜，種種因緣訶責：云何名比丘軍中二夜宿時，往看軍陣，看著器仗、牙旗、幢幡，兩陣合戰？種種因緣訶已，向佛廣說。佛以是事集比丘僧，知而故問六群比丘：汝實作是事不？答言：實作，世尊。佛以種種因緣訶責：云何名比丘軍中二夜宿時，往看軍陣，看著器仗、牙旗、幢幡，兩陣合戰？種種因緣訶已，語諸比丘：以十利故與諸比丘結戒，從今是戒應如是說：若比丘二夜軍中宿時，往看軍陣、看著器仗、牙旗、幢幡，兩陣合戰，波逸提。著器仗者，莊嚴欲鬪。軍者，象軍、馬軍、車軍、步軍。陣者，作陣如弓，有如半月，有陣如日，有如絳頭。兩陣對時看者，波逸提。波逸提者，煮燒

（十誦律第十四卷　第二十張）

覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘往看軍陣著器仗時得見者波逸提不見者突吉羅若從下向高得見者波逸提不見者突吉羅若從高向下得見者波逸提不見者突吉羅一軍二軍三軍四軍皆如是若看幢幡兩陣鬪時亦尒不犯者不故往有因緣道由中見不犯（七十四竟）

佛在王舍城尒時六群比丘與十七群比丘共鬪諍瞋恚發不喜心打十七羣比丘十七羣比丘啼泣諸比丘問何故啼耶荅言六群比丘打我是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘共餘比丘鬪諍瞋恚發不喜心打餘比丘種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘共餘比丘鬪諍瞋恚發不喜心打餘比丘種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘瞋恚發不喜心打餘比丘波逸

（十誦律第十四卷　第二十一張）

提打者有二種若手若脚波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若以手打波逸提若以脚打波逸提若以餘身分打突吉羅若為呪故若食噎故打拍不犯（七十八竟）

佛在王舍城尒時六群比丘與十七群比丘共鬪諍瞋恚發不喜心六群比丘舉掌向十七群比丘十七群比丘作是念六群比丘壯健多力若掌着我我等便死即便啼喚諸比丘問何故啼喚荅言六群比丘壯健多力舉掌向我怖故啼喚是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責言云何名比丘共比丘鬪諍瞋恚發不喜心舉掌向他種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘共餘比丘鬪諍瞋恚發不喜心舉掌向他種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘瞋恚發不喜心舉掌向他波逸提舉掌者有二種

（十誦律第十四卷　第二十二張）

手掌脚掌波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘舉手掌波逸提若舉脚掌波逸提除手脚舉餘身分向他突吉羅不犯者若比丘舉掌遮惡獸若遮惡人不犯（七十九竟）

佛在舍衛國尒時跋難陁釋子有兄比丘名曰難徒跋難陁有弟子名達摩亦善持戒是弟子不隨師行難徒作是念此是我弟弟子不隨我行又不隨我弟行應當治之令隨我等尒時難徒以女人著一房中往語達摩言汝到某處來達摩言往何所作荅言但來達摩作是念此是我師兄云何不隨語即便隨往難徒知立此處得見女人即教此中立待我難徒即往女人所除却三瘡抱捺餘身和合相觸作如是已語達摩言汝見不荅言見汝莫語餘人荅言我不能覆藏必以是事白佛當向比丘比丘尼說難徒言我亦見汝和上作如是事復見剎是尚不語人汝何以語人荅言汝意自欲不語我不能覆藏必當白佛

十誦律第十四卷 第二十五張 琉

向比丘比丘尼說時達摩即以是事向諸比丘說是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘知比丘有重罪故覆藏不說種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問難徒汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘知比丘有重罪故覆藏種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知他比丘有重罪覆藏乃至一夜波逸提若自知若從他聞若彼比丘自說重罪者波羅夷僧伽婆尸沙一夜者從日沒至地未了時波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘地了時見餘比丘犯波羅夷是比丘波羅夷中生波羅夷想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止是時覆藏他罪至地了時波逸提地了巳日出時日出巳中前日中

十誦律第十四卷 第二十四張

日昳晡時日沒巳初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提有比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止是時覆藏他罪至地了時波逸提地了巳日出時日出巳中前日中日昳晡時日沒巳初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提有比丘見餘比丘地了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅中生突吉羅想竟日覆藏至地了時突吉羅是比丘若僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時突吉羅地了巳日出時日出巳中前日中日昳晡時日

十誦律第十四卷 第二十三張

沒時日沒巳初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅若比丘見餘比丘地了時犯波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘波羅夷中生突吉羅想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時皆波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙是僧伽婆尸沙中謂波逸提波羅提提舍尼突吉羅波羅夷是比丘於僧伽婆尸沙中生波羅夷想若突吉羅想竟日覆藏至地了時皆波逸提若僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯波逸

十誦律第十四卷 第二十六張 藏

提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅中謂波羅夷謂僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼是比丘突吉羅中生波羅提提舍尼想若波羅夷想竟日覆藏至地了時皆突吉羅若僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時突吉羅從日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅

若比丘見餘比丘地了時犯波羅夷是比丘於波羅夷中生疑是波羅夷非波羅夷後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙生疑是僧伽婆尸沙非僧伽婆尸沙後時斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想竟日覆藏至地了時波逸提

十誦律第十四卷 第二十七張 藏

若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘於突吉羅中生疑是突吉羅非突吉羅後時斷疑於突吉羅中生突吉羅想竟日覆藏至地了時突吉羅若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時突吉羅日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅又比丘見餘比丘地了時犯波羅夷生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波羅夷為波逸提為波羅夷為波羅提提舍尼為波羅夷為突吉羅是比丘後時斷疑於波羅夷中生突吉羅想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止竟日覆藏他罪至地

十誦律第十四卷 第二十八張 藏

了時波逸提從日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙生疑為僧伽婆尸沙為波逸提為僧伽婆尸沙為波羅提提舍尼為僧伽婆尸沙為突吉羅為僧伽婆尸沙為波羅夷是比丘後時斷疑於僧伽婆尸沙中生波羅夷想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅中生疑為突吉羅為波羅夷為突吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為波逸提為突吉羅為波羅提提舍尼是比丘後時斷疑於突吉羅中生波羅提提舍尼想若波羅夷想竟日覆藏至地了時皆突吉羅若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心乱心病壞心不犯若僧解擯若苦

瘡止覆藏他罪至地了時突吉羅日
出時乃至後夜後分覆藏他罪至
地了時突吉羅見他罪向一人説便止余不須説 五十竟

十誦律卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第十五 第三誦之三

九十波逸提之七

佛在舍衛國介時跋難陀釋子作是
念是達摩弟子毀辱我兄應當報
之介時喚言共到某聚落去問何以
故答言但來達摩念言是我和上云
何不隨語從祇桓出介時祇桓門間
有諸比丘經行諸比丘語達摩言汝
今日必當得多美飲食何以故隨逐
多知識比丘故達摩言多以不多今
日當知是跋難陀釋子隨所入家皆
請與食跋難陀言小住日早時到當
取達摩作是念我和上今日必當受
好請處是故處處不受食第二第三
家亦請與食跋難陀言小住日早時
到當取介時跋難陀出白衣舍看日
已中設入聚落乞食者不及時若還
祇桓亦復不及時即語達摩言汝還
去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨
語樂達摩復自看日已中設入聚落
乞食不及時若還祇桓復不及時達

摩又念今當何去即還祇桓諸比丘
問言汝今日得多美好食耶答言莫
共我語今日斷食問何以故即以是
事向諸比丘廣説是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣訶責云何名比丘故斷比丘食種
種因緣訶已向佛廣説佛以是事集
比丘僧知而故問跋難陀汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣
訶責跋難陀釋子云何名比丘故斷
比丘食種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如
是説若比丘語餘比丘來共到諸家
到諸家已是比丘不教與食便作是
言汝去與汝共坐共語不樂我獨坐
獨語樂欲惱彼故以是因緣無異波
逸提家者白衣家驅出者自驅若教
人驅波逸提者煮燒覆障若不悔過
能障导道是中犯者若比丘語餘比
丘言汝来共到他家若未入城門令
還者突吉羅若入城門令還者亦突
吉羅若未入白衣家外門令還者突
吉羅若入外門令還者亦突吉羅入

十誦律第十五卷 第三張

中門亦如是若未入內門令還者突
吉羅若入內門未至聞處令還者突
吉羅若至聞處令還者波逸提五十一
佛在憍薩羅國與大比丘衆遊行時
有五百估客衆隨逐佛行作是念我
等隨佛行當得豐樂安隱佛遊行到
一林中欲宿時估客各隨向火拾薪
草共燃火向諸比丘亦隨所知識共
拾草木用燃火向有一異摩訶盧比
丘捉空中木持著火中木中有毒虵
得熱便出比丘見之驚怖大喚估客
驚怪謂有賊來共相謂言各自捉稍
刀盾弓箭聚集財物諸估客即起捉
諸器仗聚集財物共相問言賊在何
處比丘言无賊但有毒虵諸估客言
若知是虵何故大喚以大喚故諸估
客衆或有相殺我等幾相傷害佛聞
是事及諸估客訶責比丘過是夜已
佛以是因緣集比丘僧以種種因緣
訶責摩訶盧比丘云何名比丘露地
燃火種種因緣訶已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘无病露地燃火向若燃草

十誦律第十五卷 第四張

木牛屎木皮糞掃若自燃若使人燃
波逸提病者冬盛熱盛風盛若向火
得差是名病除是因緣名不病露地
者无壁无障無席覆無衣覆如是等
无覆處名露地自著者自手著使著
者教他著波逸提者煑燒覆障若不
悔過能障导道是中犯者若比丘以
草著草火中波逸提若以薪牛屎木
皮糞掃著草火中波逸提若比丘以
木著木火中波逸提若以牛屎木皮
糞掃草著木火中波逸提若比丘以
牛屎著牛屎火中波逸提若以木皮
糞掃草木著牛屎火中波逸提若比
丘以木皮著木皮火中波逸提若以
糞掃草木牛屎著木皮火中波逸提
若比丘以糞掃著糞掃火中波逸提
若以草木牛屎木皮著糞掃火中波
逸提教著亦如是乃至露地以火熱
著火中突吉羅不犯者若病若煑飯
若煑羮若煑粥煑肉煑湯煑染熏鉢
治杖治鈎不犯五十二竟
佛在舍衛國尒時諸比丘欲羯磨擯
跋難陁時六羣比丘在衆中遮不得

十誦律第十五卷 第三張

成羯磨異時六羣比丘餘處行去諸
比丘言我等今當與跋難陁作擯羯
磨有比丘言六羣比丘當來更遮諸
比丘言六羣比丘今遠去至餘聚落
多事未還有比丘佐助六羣比丘時
性不去諸六羣比丘懈怠懶惰說戒
自恣僧羯磨時不来但與欲清淨諸
比丘念莫令佐助六群比丘來衆中
作遮但取欲来即打揵稚集比丘僧
遣人到彼比丘所索欲未彼問言欲
作何事荅言有僧事彼比丘即與欲
尒時僧一心和合與跋難陁作擯羯
磨後日大唱言僧已與跋難陁作擯
羯磨彼比丘言是羯磨不應如是作
不可我意故諸比丘言汝已與欲彼
比丘言我不知僧與跋難陁釋子作
擯羯磨故若知者不與欲自言我不
是有過不應與欲是中有比丘少欲
知足行頭陁聞是事心不喜種種因
緣訶責云何名比丘如法僧事中與
欲後悔種種因緣訶已向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問是比丘
汝實作是事不荅言實作世尊佛

十誦律第十五卷 第六張

以種種因緣訶責云何名比丘與欲
已後悔種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘如法僧事與欲竟後悔言
我不應與波逸提僧事者所有僧事
若白羯磨白二羯磨白四羯磨若布
薩自恣若羯磨十四人波逸提者煑
燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯
者若比丘如法僧事與欲竟後悔言
我不應與波逸提若比丘僧如法事
若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自
恣十四人羯磨與欲竟後悔言我不應
與欲波逸提隨心悔言一一波逸提三十九
佛在阿羅毗國尒時諸賢者隨齋日
至寺中受齋法通夜燃燈加趺而坐
為聽法故時諸上座比丘初夜大坐
至中夜時各各入房諸年少比丘及
諸沙弥在說法堂中宿不一心卧鼾
眠寱語大喚搖臂諸賢者言看是
尊衆不一心眠卧是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問呵
羅毗比丘汝實作是事不荅言實作

十誦律第十五卷 第七張

世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘
共未受具戒人宿佛尒時但訶責未
結此戒佛在舍衛國尒時沙彌羅
睺羅諸比丘驅出房不共宿羅睺
羅即去到邊小房中住時有客比丘
来作是念大房中必上座滿我當向
邊小房中作是念已即向邊小房中
到已謦欬打門問言此中有誰荅言我
是羅睺羅比丘言出去即便出去到
第二房中復更驅去到第三房中復
更驅去羅睺羅作是念我所至房舍
皆驅出者今當往至佛廁屋中即住
廁屋中枕廁板卧板下有蛇先出不
在後夜大風雨墮蛇得苦惱即還向
窟時佛憶羅睺羅卧若我不覺者正
尒當為蛇所害佛即入三昧自房內
沒於廁邊住即以神力作龍壓羅睺
羅便覺佛知而故問汝是誰耶荅言
我羅睺羅何故在此荅言卧問何故
此中卧荅言餘无宿處佛言汝出即
便出來佛以右手摩羅睺羅頭說是
偈言
汝不為貧窮　亦不失富貴　但為求道故

十誦律第十五卷 第八張

出家應忍苦
說是偈已佛即捉臂將至自房時佛獨
坐牀上大座佛竟夜入禪用聖默然
到地了已以是因緣集比丘僧語諸
比丘是沙弥可憐愍無父母若不慈
愍何緣得活若值惡獸得大苦惱是
親里必瞋言諸沙門釋子但能畜沙
弥而不能守護佛種種因緣訶已語
諸比丘從今為二事利故聽未受大
戒人二夜共宿一者為憐愍沙弥故
二者為有白衣来至寺中應與房宿
故以十利故與比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘與未受大戒人共舍
宿過二夜波逸提未受大戒人者除
比丘比丘尼餘一切人是舍有四種
一者一切覆一切障二者一切障不
覆三者一切覆半障四者一切覆少
障波逸提者煑燒覆障若不悔過能
障㝵道是中犯者若比丘與未受大
戒人四種舍中宿過二夜波逸提起
已還卧隨起還卧一一波逸提若通
夜坐不犯時有比丘病使沙弥供給
看病是比丘至第三夜驅沙弥去是

十誦律第十五卷 第九張

病比丘无人看故垂死諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘應喚沙弥在病比丘所立莫令卧有病比丘沙弥小久立倒地便卧佛言病比丘不犯是中有不病比丘不應卧 五十四竟

佛在舍衛國介時阿利吒比丘生惡邪見言我如是知佛法義作障道法不能障道諸比丘聞是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘汝當約勑阿利吒比丘言汝莫作是語我知佛法義作障道法不能障道莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝捨是惡邪見當三教令捨是事諸比丘言如是世尊即往約勑阿利吒比丘言汝莫作是語我知佛法義作障道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝捨是惡邪見作是教令捨此事第二第三亦如是教諸比丘再三教已不能令捨即便起去往詣佛所頭面礼足一面坐白佛言世尊我等教阿

十誦律第十六卷 第十張

利吒比丘令捨是惡邪見不能令捨我等便即起來佛言汝等應作羯磨擯阿利吒比丘不捨惡邪見故若有餘比丘不捨惡邪見者亦如是治作不捨惡邪見擯羯磨法者一心和合僧中一比丘僧中唱言大德僧聽是阿利吒比丘生如是惡邪見言我知佛法義作障道法不能障道僧已約勑令捨惡邪見而不肯捨若僧時到僧忍聽與阿利吒比丘不捨惡邪見羯磨隨汝幾許時不捨惡邪見僧聽介所時與作擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與阿利吒比丘不捨惡邪見擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是言我如是知佛法義作障道法不能障道諸比丘應如是教彼比丘汝莫作是言我如是知佛法義作障道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝當捨是惡邪見諸比丘如是教時堅持不捨諸比丘當再三教令捨此

十誦律第十五卷 第十一張

事再三教時捨者善不捨者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯者是比丘初應軟語約勑若軟語約勑捨者令作突吉羅悔過若不捨者應作白四羯磨約勑約勑法者一心和合僧中一比丘唱言大德僧聽是阿利吒比丘生惡邪見作如是言我知佛法義作障道法不能障道若僧時到僧忍聽僧約勑阿利吒比丘令捨惡邪見是名白如是白四羯磨僧約勑阿利吒比丘捨惡邪見竟僧忍默然故是事如是持是中佛說是比丘應第二第三約勑令捨是事者是名約勑是名為教是名約勑教若軟語約勑不捨者未犯若初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教約勑不捨者未犯若如法如律如毗尼如佛教三約勑竟不捨者波逸提 五十五竟

佛在王舍城介時六群比丘知是人作如是語不如法除罪不捨惡邪見

十誦律第十三卷　第十二張　職

如法擯出便與共事共住共同室宿
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣訶責六群比丘
云何名比丘知是人作如是語不如
法除罪不捨惡邪見如法擯出便與
共事共住共同室宿種種因緣訶已
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問六群比丘汝實作是事不荅言
實作世尊佛以種種因緣訶責六群
比丘云何名比丘知是人作如是語
不如法悔不捨惡邪見如法擯出便與
共事共住共同室宿種種因緣訶已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘知比丘作
如是語不如法悔不捨惡邪見如法
擯出便與共事共住共同室宿波逸
提知者若自知若從他聞若彼自說
如是語者如所見說不如法悔者未
折伏心未破憍慢不捨惡邪見者是惡
邪見未離心故如法擯出者如佛法僧
中擯出共事者有二種事法事財物
事共住者共是人住作白羯磨白二
白四羯磨布薩自恣若作十四人羯

十誦律第十五卷　第十六張

磨共舍宿者舍有四種一者一切覆
一切障二者一切障不覆三者一切
覆半障四者一切覆少障波逸提者
煑燒覆障若不悔過能障㝵道是
中犯者若比丘共擯人作法事若教
經法若偈說偈偈波逸提若經說章
章波逸提若別句說句句波逸提若
從擯人問誦受學亦如是共財事者
若比丘與擯人鉢波逸提與衣户鈎
時藥夜分藥七日藥盡形藥皆波逸
提若從擯人取衣鉢波逸提乃至取
盡形藥皆波逸提若四種舍中共宿
臥者波逸提起已還臥隨起還臥一
一波逸提若通夜坐不臥突吉羅（六十五竟）
佛在舍衛國尒時有沙弥名摩伽生
如是惡邪見我知佛法義作婬欲不
能障道諸比丘聞是事向佛廣說佛
以是事集比丘僧汝等當約勑摩伽
沙弥汝莫作是語我知佛法義作婬
欲不能障道汝莫謗佛謗佛者不善
佛不作是語佛種種因緣說婬欲能
障道汝當捨是惡邪見諸比丘言如
是世尊即往訶沙弥言汝莫作是語

十誦律第十六卷　第十四張　職

我知佛法義作婬欲不能障道莫謗
佛謗佛者不善佛不作是語佛種種
因緣說婬欲能障道汝捨是惡邪見
諸比丘再三教已不能令捨即從坐
起來詣佛所頭面礼足白佛言世尊
我等約勑摩伽沙弥令捨惡邪見不
能令捨從坐起來佛言汝等應與摩
伽沙弥滅擯羯磨不捨惡邪見故若
更有如是沙弥亦應如是治滅擯羯
磨法者一心和合僧中一比丘唱言
大德僧聽是摩伽沙弥生惡邪見僧
已約勑令捨惡邪見而不肯捨若僧
時到僧忍聽與摩伽沙弥滅擯羯磨
是名白如是白四羯磨僧與摩伽沙
弥滅擯羯磨竟僧忍默然故是事如
是持
佛在王舍城尒時六群比丘知是沙
弥滅擯已便畜經恤共事共宿是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣訶責云何名比丘知是
滅擯沙弥便畜經恤共事共宿種種
因緣訶已向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問六群比丘汝實作是事

十誦律第十四卷　第十五張　職

不答言實作世尊佛以種種因緣訶
責六群比丘云何名比丘知滅擯沙
弥便畜經恤共事共宿種種因緣訶
已語諸比丘以十利故與比丘結戒
從今是戒應如是說若沙弥作是語
我知佛法義行婬欲不能障道諸比
丘應如是教沙弥言汝莫作是語我
知佛法義行婬欲不能障道莫謗佛
謗佛者不善佛不作是語汝當知佛
種種因緣訶責婬欲能障导道汝當
捨是惡邪見若是沙弥諸比丘如是
訶時堅持不捨者諸比丘應再三教
令捨是事再三教時若捨者善不捨
者諸比丘應如是語沙弥汝從今不
應言佛是我師亦不應隨諸比丘後
行諸餘沙弥得共比丘同房二宿汝
今不得癡人滅去不應住此若比丘
知是滅擯沙弥便畜經恤共事共宿
波逸提知者自知若從他聞若沙弥
自說滅擯者如佛法一心和合僧作
滅擯羯磨畜者持作弟子自作和上
若阿闍棃經恤者若與衣鉢户鈎時
藥夜分藥七日藥終身藥共事者有

十誦律第十五卷　第一十六張　職

二種事法事財事共宿者四種舍內
共宿舍者若一切覆一切障一切障
不覆一切覆半障一切覆少障波逸
提者煮燒覆障若不悔過能障导道
是中犯者若比丘教滅擯沙弥法若偈
說偈偈波逸提若經說章章波逸提
若別句說句句波逸提若從滅擯沙
弥受經讀誦亦如是若與滅擯沙弥
鉢波逸提若與衣户鈎時藥夜分藥
七日藥盡形藥皆波逸提若從滅擯
沙弥取衣鉢户鈎時藥夜分七日盡
形藥一一皆波逸提四種舍中共宿
波逸提起已還卧隨起還卧一一波
逸提通夜坐不卧亦波逸提　七五十竟
佛在王舍城尒時世尊為乞食故早
起著衣持鉢阿難從後入王舍城時
天大雨水突伏藏出多有寶物尒時
世尊乞食食已還耆闍崛山佛見是
藏多有寶物佛在前行阿難隨後一
尋徐行阿難自念我若近佛口氣脚
聲或惱佛故佛見是藏語阿難言毒
虵阿難作是語已即便直過不從物
所阿難見已白言惡毒虵世尊作是

十誦律第十五卷　第十七張　職

語已即便直過不從物所是山下有
一貧人刈麥聞是二種語作是念我
未曾見沙門釋子毒虵惡毒虵今
當往看即往見藏為水突出見已歡
喜言沙門釋子毒虵皆是好物即以
車輿衣囊及日取著家內以是寶物
現富貴相謂作大舍金肆銀肆客作
肆銅肆珠肆象群馬群牛羊群車乘
輦輿人民奴婢是人先有不相可者
作大舍時妨其生業是人妬嫉便白
王言是中先有貧窮賤人卒見富相
起大堂舍金肆銀肆客作肆銅肆珠
肆象群馬群牛羊群人民奴婢是人
必當得大寶藏不欲語王王即喚問
汝得寶藏耶答言不得王念此人不
被拷治云何說實即勅有司盡奪財
物縛著標頭若得寶藏不語王者皆
如是治作是教已即奪財物縛著標
頭誰得寶藏不語王者皆如是治是
人作是言毒虵阿難惡毒虵世尊諸
人語曰汝莫作是語毒虵阿難惡毒
虵世尊汝應作是言誰得寶藏不語
王者皆有此分是人一心念佛作是

十誦律第十九卷 第十八張

言毒虵阿難惡毒虵世尊時人白王
是人標頭作如是語毒虵阿難惡毒
虵世尊王即喚問縛汝標頭實作是
語毒虵阿難惡毒虵世尊不是人荅
言大王施我无畏者我當說實荅言
與汝无畏即言有是寶藏我先貧窮
山下刈麦有二比丘共来上山一在
前行一在後行前行比丘見是藏時
作是言毒虵阿難語已直去不到物
所亦不取物後行比丘亦見復作是
言惡毒虵世尊語巳直去不到物所
亦不取物我聞是二語即作是念我
未曾見沙門釋子毒虵惡毒虵尋便
往看見是寶藏為水所突見巳歡喜
即以車輿衣囊取著家中覓富貴相
起大堂舍金肆銀肆客作肆銅肆珠
肆象馬群牛羊群車乘輦輿人民奴
婢今我隨罪便隱是語此惡毒虵今
於我身能作何等必斷我命為是實
故王盡奪我所有財物當奪命王
作是念必當是佛與阿難王言汝去
於命无畏賞汝金錢五百於是急出
說於佛語及阿難所言故從死得脫

十誦律第十九卷 第十九張

時是衆中大臣大官大賢唱言甚希有
事憶佛語故便得脫无諸比丘聞是
事向佛廣說佛言取重物得如是罪
及過是罪皆由取寶物故佛但訶責
而未結戒

佛在維耶離尒時諸童子等出城詣
園林中學射射門扇孔仰射空中筈
筈相拄尒時跋難陀釋子早起著衣
持鉢欲入城乞食諸童子遥見共相
謂言此跋難陀釋子惡作惡罪若見
罪闇罪徒罪無慙愧无猒足我等今
當試看即以寶物價直一千放著道
中捨遠遠看時跋難陀釋子到是寶
物所四顧無人取著掖下諸童子見
即往圍繞捉言汝比丘法他物不與
便偷取耶荅言不偷何故取耶荅言
我謂糞掃物故取諸童子言云何寶
物作糞掃取諸童子念此惡人當將
詣衆官作是念已將詣衆官衆官問
言汝實偷不荅言不偷作糞掃想取
衆官又言無有寶物得作糞掃取者
衆官是佛弟子信樂佛故作是語比
丘云何作偷諸童子輩必當虛妄即

十誦律第十五卷 第二十張

言汝去後莫復尒諸露地不與寶莫
取時跋難陀作是惡事巳還向諸比
丘廣說是事諸比丘以是事白佛佛
以是事集比丘僧語諸比丘如是罪
惡及過是罪皆由取金銀寶物故種
種因緣訶巳語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
若寶若似寶自取教取波逸提寶者錢
金銀硨磲瑪瑙瑠璃真珠似寶者銅
鐵白鑞鉛錫偽珠自取者自手取教
取者教他取波逸提者煑燒覆障若
不悔過能障导道是中犯者若比丘
捉舉他錢金銀波逸提捉舉他硨磲
瑪瑙琉璃真珠波逸提若比丘有似
寶物作男子莊嚴具女人莊嚴具器
仗闘具捉舉是物波逸提捉舉偽珠
突吉羅

佛在舍衛國尒時舍衛城節日到諸
白衣辦種種飲食出園林中時毗舍
佉鹿子母著五百金錢直莊嚴身具
出城遊戲還欲入城是鹿子母信樂
佛及衆僧作是念我今出城不應不
見佛而還入城又我不應著如是莊

十誦律第十五卷　第二十一張　碩　五

嚴具往詣佛所即脫嚴具裹著衣中與一小婢與已詣佛所頭面礼足一面坐佛以種種說法示教利喜示教利喜已默然鹿子母聞佛說法已從坐起頭面礼足右繞而去佛善說法小婢聞佛法味故即忘莊嚴具去佛見是衣裹語阿難汝看是中有何物取舉阿難語淨人開看還令裹舉佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘若寶若似寶自捉舉教人捉舉波逸提除因緣因緣者若寶若似寶在僧坊內若住處內以如是心取有主來者當還是事應尒僧坊內者物在僧坊壁內籬內塹內障內住處內者隨白衣所請住處是中云何不犯若物在僧坊內若得淨人教取看舉若不得淨人應自取看舉若有來索者應問汝物有何相若說相是者應還若不是者應答无如是物若主未來是比丘有因緣欲行者是中有舊住善好比丘應語言我得他所忘物汝取看舉有來索者問相

十誦律第十五卷　第二十二張　碩　五

是者應還若不是者應答无如是物若過五六歲無主來索應施四方僧物中用若後有主來索者應取四方僧物償是物在住處者若得淨人教取看舉若不得淨人自取看舉若有來索者應問相是者應還不是者應答无如是物若是比丘有因緣欲去是中若有舍主善好男女應語言我此中得他是物汝取看舉若有索者問相是者應還不是者應答无如是物若過五六歲無來取者是住處若少坐牀大牀牀板應用作若後有來索者應取是牀座用還是事應尒（五十）佛在王舍城尒時王舍城人以龍會因緣故作一月會竟後日設會伎兒作伎應多與價直尒時六群比丘共相謂言往看去来皆言隨意即便俱往在一面立遣人語伎人言是中有所得物與我等分若不與者我壞汝會便即往語汝所得物與我等分若不與者當壞汝會問誰作是語答言沙門問何沙門答言釋子沙門伎人共相謂言我等今壞觀者心伎樂已調

十誦律第十五卷　第二十三張　碩　五

若有大樂師尚不能壞何況釋子沙門不與汝分使即還報不肯與汝分聞不與已即張異衣作幔異衣作障異衣作敷是中著白衣服結加趺坐辯才莊嚴讃佛讃法讃僧聖戒是中有人從大衆中起試往看之如是第二第三會處皆空来就比丘聞法得味不復還去是中即空尒時伎人應大得價即不復得共相問言彼中是誰答言沙門釋子即訶責言是失沙門法燒沙門法盡奪我等所得財物是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責六群比丘云何名比丘不作淨染衣著佛但訶責而未結戒佛在舍衛國尒時諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國與估客衆俱欲度險道時有賊来刼估客物偋形放去諸比丘亦失衣服復有餘出家人亦在此中俱失衣服時賊収衣聚在一處是賊愛佛法故語諸比丘汝等各各還自取

十誦律第十五卷 第二十四張 職

衣餘出家人亦有染衣諸比丘疑惑
謂是他衣竟不敢取次第到舍衛國
往詣佛所頭面作礼一面坐諸佛常
法有客比丘来如是語勞問可忍不
足不乞食不難道路不疲耶佛以是
語勞問諸比丘可忍不足不乞食不
難道路不疲耶諸比丘言忍足乞食
不難道路不疲以是事向佛廣說佛
以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚
持戒讚持戒已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘得新衣者應三種色中隨
一一種壞是衣色若青若泥若茜若
比丘不以三種壞衣色著新衣者波
逸提新衣者若比丘得他故衣初得
故亦名新衣三種壞色者若青若泥
若茜若比丘得青衣者應二種淨若
泥若茜若得泥衣者亦二種淨若青
若茜若得茜衣者亦二種淨若青若
泥若得黃衣者應三種淨青泥茜得
赤衣者應三種淨青泥茜得白衣
者亦三種淨青泥茜波逸提者煑燒
覆障若不悔過能障㝵道是中犯者

十誦律第十五卷 第二十五張 職

若比丘著不作淨衣波逸提若作數
具波逸提若作枕波逸提乃至少時
試著突吉羅若比丘得作淨竟衣以
不淨段物補却刺縫一點作淨若直縫
各各作淨若比丘得淨染衣却刺縫即
是淨不淨物補𢱢不淨物還與僧淨染
者如法壞色染也不淨段物者非如法
色二尺二尺故言不淨段以此衣壞故
以段補之皆應却刺若直縫者衣主命
終應𢱢此直縫與僧乃以此衣與看
病人一點二點以淨此不淨色故淨而
却刺是佛所許如法畜用直縫所以
不得者以是世人衣法故以却刺異
俗

十誦律卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第十六 第三誦之三 職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之八

佛在王舍城介時瓶沙王有三種池
水第一池中王及夫人洗第二池中
王子大臣洗第三池中餘人民洗是
王得道深心信佛問諸大臣上人洗
不荅言亦洗王言上人應我池中洗
介時諸比丘常初夜中夜後夜數數
洗一時瓶沙王欲洗語守池人除人
令淨我欲往洗即時除却餘人但比
丘在知池人作是念王敬比丘若遣
除者王或當瞋便白王言已除諸人
但比丘在王言大善令上人先洗初
夜中夜後夜比丘洗竟便去知池人
白王言比丘已去王即往洗王法洗
遲王洗竟時便即地了王浴竟作是
念我不應出城不見佛直還入城即
詣佛所頭面礼足却坐一面佛知而
故問大王晨朝何来時王以是事向
佛廣說佛介時為王說種種法示教
利喜示教利喜已默然王聞佛說法
已從坐起頭面礼足右繞而去王去

十誦律卷第十六 第二張

不久佛以是事集比丘僧種種因緣訶責諸比丘云何名比丘常初夜中夜後夜數數洗令灌頂剎利大王自池中不得洗種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘減半月浴波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘未滿半月浴波逸提若滿半月浴若過不犯

尒時春殘一月半夏初一月是二月半大熱時諸比丘不得浴故身體垢癢煩悶吐逆是事白佛願世尊如是大熱時聽諸比丘洗浴佛言聽浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴波逸提除因緣因緣者春殘一月半夏初一月是二月半名大熱時是中犯者若比丘未至大熱時浴波逸提若大熱時浴不犯佛在王舍城尒時諸比丘病以酥油塗身不得浴故患痒煩悶吐逆諸比丘白佛願聽病因緣故浴佛言從今日聽病因緣故浴益利病人如食无異從今是戒應如是說若比丘減半月浴波逸提除因緣因緣者

十誦律第十六卷 第三張

春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時病者若冷發風發熱發若洗浴得差是名病是中犯者若比丘无病減半月浴波逸提若病不犯佛在王舍城尒時諸比丘中前著衣持鉢入城乞食時惡風起吹衣離體塵土坌身不得浴故煩悶吐逆是事白佛願世尊聽風因緣故浴佛言從今聽風因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時風時是中犯者若無風因緣浴波逸提若有風因緣浴不犯

佛在王舍城尒時諸比丘著新染衣入城乞食值雨衣濕染汗著身生疥瘡不得浴故癢悶吐逆諸比丘白佛願世尊聽雨因緣故浴佛言聽雨因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱

病時風時雨時是中犯

緣浴波逸提有雨因緣

十誦律第十六卷 第四張

佛在阿羅毗國尒時諸比丘作新佛圖擔土持泥墼瓶草等麁泥細泥黑白泥治不得浴故癢悶吐逆疲極不除是事白佛願世尊聽作因緣故浴佛言聽作因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時風時雨時作時作者乃至掃五掃帚僧坊地亦名為作是中犯者若比丘无作因緣浴波逸提若作因緣者不犯

佛在舍衛國尒時諸比丘從憍薩羅遊行向舍衛國是土地多土塵行時塵土坌身不得浴故身體癢悶吐逆是事白佛願世尊聽行因緣故浴佛言聽行因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時風時雨時作時行時行者乃至半由旬若來若去是中犯者若比丘昨日來今日浴波逸提明日欲去今日浴波逸提若至半由旬來去浴者不犯若比丘无是六

十誦律第十六卷 第五張

因緣滅半月浴波逸提若有因緣不語餘比丘輒浴者突吉羅（十七竟）

佛在維耶離國尒時維耶離國諸王子出園林中學射門扇孔仰射空中筈筈相拄尒時迦留陁夷中前著衣持鉢入城乞食遥見諸王子作如是射見已便笑諸王子言何以故笑我等射不好耶答言不好問言汝能不答言能若能便射迦留陁夷言我等法不應捉弓箭諸王子言此有木弓可用即與木弓張時有飛鳥空中迴旋迦留陁夷放箭圍繞不令得出諸王子言何故不著答言射著何足為難諸王子言不尒若能著者便應令著莫但虛語即憍慠言汝等欲令射著何處王子言欲令著右眼即著右眼是鳥即死尒時諸王子皆懟媿妬瞋恨言沙門釋子能故奪畜生命是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘故奪畜生命種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陁夷汝實作是

十誦律第十六卷 第六張

事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘故奪畜生命種種訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故奪畜生命波逸提奪命者若自奪若教他奪波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者有三種奪畜生命得波逸提自教遣使自者若比丘自作自奪畜生命教者語他言是畜生捉縛打殺若他受教殺者是比丘得波逸提遣使者若比丘語人言汝識某畜生不答言識汝往捉縛打殺使往捉縛打殺者比丘得波逸提又比丘有三種奪畜生命得波逸提一者用受色二者用不受色三者用受不受色受色者若比丘以手打畜生若足若頭若餘身分念欲令死死者波逸提若不即死後因死者波逸提若不即死後不因死突吉羅不受色者若比丘以木凡石刀矟弓箭若木段白鑞段鉛錫段遥擲畜生念欲令死死者波逸提若不即死後因是死亦波逸提若不即死後不因死突吉

十誦律第十六卷 第七張

羅受不受色者若以手捉木凡石刀矟弓箭木段白鑞段鉛錫段就打念欲令死死者波逸提若不即死後因是死波逸提若不即死後不因死突吉羅若比丘不以受色不受色受不受色為殺故以毒藥著畜生眼中耳中鼻中口中身上瘡中著飲食中卧處行處念欲令死死者波逸提若不即死後因是死亦波逸提若不即死後不因死突吉羅若比丘不以受色不受色受不受色不以毒藥為殺故作憂多殺頭多殺作琼納撥毗陁羅殺似毗陁羅殺斷命殺墮胎殺按腹殺推著水火中殺推著坑中殺遣令道中死乃至母胎中初受二根身根命根於中起方便念欲令死死者波逸提若不即死後因是死波逸提若不即死後不因死突吉羅（六十一竟）

佛在王舍城尒時六群比丘共十七群比丘鬪諍相罵心不和合時六群比丘共十七群比丘鬪諍相罵已六群比丘欲令十七群比丘疑悔故作是言汝等不滿二十歲受具足戒若人不

十誦律第十六卷 第八張 職

滿二十歲受具足戒者不名得具足戒
若不得具足戒非比丘非沙門非釋
子是人得是語已愁憂疑悔啼泣諸
比丘問何故啼耶答言六群比丘令
我疑悔去我等不滿二十受具足戒
若不滿二十受具足戒者不名得具
戒若不得具足戒非比丘非沙門非
釋子我等聞是語疑悔故啼是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事種種
因緣訶責云何名比丘故令他疑悔
種種因緣訶已向佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問六群比丘汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責六群比丘云何名比丘故
令他比丘疑悔種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘故令餘比丘疑
悔使須臾時心不安隱以是因緣無
異波逸提波逸提者煮燒覆障若不
悔過能障㝵道是中犯者有六事一
者生二者受具戒三者犯四者問五
者物六者法生者若比丘問餘比丘
汝何時生答言某王時生某大臣時

十誦律第十六卷 第九張 職 得不

生某豐樂時某飢儉時某安隱時某
疾病時生即復言若人某王時生某
大臣時若豐樂飢儉安隱疾病時生
者是人不滿二十歲若人不滿二十
不得受具足戒若不得受具足戒非
比丘非沙門非釋子若他比丘起疑悔
若不起皆波逸提又比丘問他比丘
言汝腋下何時生毛口邊何時生鬚
咽喉何時現若言某王時某大臣時
若豐樂飢儉安隱疾病時生即復言
若人某王時某大臣時若豐樂飢儉
安隱疾病時生毛生鬚咽喉現者是
人不滿二十若人不滿二十受具足戒
不名得具足戒若不得具足戒非比
丘非沙門非釋子若起疑悔若不起
皆波逸提是名生受具足戒者若比
丘問他比丘言汝何時受具足戒答
言某王時某大臣時若豐樂飢儉安
隱疾病時受具足戒即復言若人某
王時某大臣時若豐樂飢儉安隱疾
病時受具足戒者是人不得具足戒
不得具足戒者非比丘非沙門非釋
子若起疑悔若不起皆波逸提又比

十誦律第十六卷 第十張 職 得不

丘問他比丘誰是汝具足戒和上誰作
阿闍梨誰作教師答言某作和上某
作阿闍梨某作教師即復言若某作
和上某作阿闍梨某作教師是人不名
得具足戒若不得具足戒非比丘非沙
門非釋子若起疑悔若不起皆波逸
提又比丘問他比丘言汝於十眾中受
具足戒於五眾中受具戒耶答言十眾
中即復言若如是十眾中受具戒是人
不得具足戒若不得具戒者非比丘非
沙門非釋子若起疑悔若不起皆波
逸提又比丘問他比丘汝於界內受
具戒界外受答言界內受即復言若
界內受是人不得具足戒若不得具
足戒者非比丘非沙門非釋子若起
疑悔若不起皆波逸提是名受具足
戒犯者若比丘語他比丘言汝犯僧
伽婆尸沙罪犯波逸提波羅提提舍
尼突吉羅若比丘犯僧伽婆尸沙波
逸提波羅提提舍尼突吉羅者是人
非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不
起皆波逸提是名犯問者若比丘問
他比丘汝入某聚落行某巷至某家

十誦律第十六卷 第十一張 職 筆

坐某處共某女人語到某比丘尼坊共某比丘尼語耶荅言我入某聚落行某巷到某家坐某處共某女人語到某比丘尼坊共某比丘尼語即復言若比丘入某聚落行某巷到某家坐某處共某女人語到某比丘尼坊共某比丘尼語者是人非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名問物者若比丘語餘比丘汝誰同心用鉢誰同心用衣用戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥荅言與某同心用鉢衣戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥即復言若比丘與某同心用衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥者是人非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名物法者若比丘語他比丘莫多畜衣莫數數食莫別衆食莫他不請入其舍莫非時入聚落莫不著僧伽梨入村邑若比丘荅言我受迦絺那衣即復言若比丘隨意多畜衣數數食別衆食他不請入其舍非時入聚落不著僧伽梨入村邑者是人非比丘非

十誦律第十六卷 第十二張 職

沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名法若比丘以是六事令他比丘疑悔皆波逸提除是六事以餘事令他比丘疑悔突吉羅若除比丘以是六事以餘因緣令餘人疑悔皆突吉羅 六十二竟

佛在王舍城尒時十七群比丘中有一白衣小兒喜笑時十七群比丘以喜笑故用指擊擽小兒多笑乃至氣絕不能動手足便死時十六群比丘生疑我等將无得波羅夷是事白佛佛知故問十七群比丘汝以何心作荅言我以戲笑故佛言若尒者不犯殺語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以指擊擽他者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘以一指擊擽他一波逸提二三四五六七八九十指十波逸提若以木石擊擽他突吉羅 六十三竟

佛在舍衛國尒時波斯匿王有洗浴池處更作堰時十七群比丘共相謂言至阿脂羅河上洗浴去來十七群比

十誦律第十六卷 第十三張 樞

丘中有一比丘得禪定故實不樂往為護餘人意故去諸比丘皆到阿脂羅河岸上脫衣入河中作種種戲或手拍水或倒沒或如魚轉或掉臂或兩手把水或一手或仰浮是洗浴處王殿上悉得遙見時王與末利夫人於殿上受五欲樂女妓自娛時王遙見十七群比丘在水中種種戲語末利夫人此是汝所尊重者於水中作如是種種麁戲夫人荅言王何以言看此是年少耳王何不言看摩訶迦葉舍利弗目揵連阿那律尒時是中得禪定者不洗在別處坐禪聞是二語王語夫人語聞巳語餘比丘言汝洗巳足勿復更洗當上岸著衣皆盛滿澡罐水著前結加趺坐如是教巳即皆上岸著衣盛滿瓶水著前結加趺坐時得定者以神通力令瓶水各各在前空中去令諸比丘大坐閉眼隨後而去時末利夫人見巳語王言此是我所尊重者也作如是行乃至王所不見處時夫人即遣使詣佛所白佛言是王常惡出比丘過罪以此水中

洗戲故願令諸比丘莫復此中洗佛（十誦律第十六卷 第十四張）
以是事集比丘僧知而故問十七群
比丘汝實作是事不荅言實作世尊
佛以種種因緣訶責十七群比丘云
何名比丘水中作種種戲以手拍水
倒沒或如魚轉或兩手把水或一手
或仰浮種種訶已語諸比丘以十利
故與比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘水中戲波逸提波逸提者煑
燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯
者有八種一者作喜二者作樂三者
作笑四者作戲五者弄水六者令他喜
七者令他樂八者令他笑若比丘欲
作喜故以手拍水波逸提若於水中倒
沒或轉如魚或一臂兩臂浮或身踊
或仰浮皆波逸提若比丘欲作樂作
笑作戲弄水令他喜令他樂令他笑
故作是種種浮戲皆波逸提乃至盤
上有水若坐牀上有水以指畫之突
吉羅不犯者若學浮若直渡不犯 六十四竟
佛在舍衛國尒時長老阿那律從憍
薩羅遊行向舍衛國到一聚落无僧
坊處欲宿是阿那律本國王子性貴

故不憙問小小事又不知何人可問（十誦律第十六卷 第十五張）
不可問見聚落中諸立年少即往問
言是聚落中誰能與出家人宿處
時聚落中有一婬女是諸年少欲戲
弄比丘故荅言某處可宿即往到女
門前立彈指時女人出看見阿那律
端正有威德顏色可愛見已婬欲心
發女人問言汝何所索荅言寄宿女
言可得即入與坐處共相問訊然後
乃坐女勑家人辦種種飲食種種莊
嚴供養是客即敷大牀好褥被枕即
此牀邊更著一牀自為身故是女人
初夜請比丘作不淨事我當為汝供
給搩腳比丘荅言我是斷婬欲人莫
說是事女人意念此必有欲但以初
至疲極故至中夜更語猶故不從至
後夜復語亦故不從至地了時女語
比丘言國王大臣有持百金錢來我
不肯從二百三百四百五百我亦不
從我於今夜三自相請而汝不肯汝
於比丘所應得法必當得之若不欲
尒者為愍我故受我施食阿那律念
言我道中行必當須食作是念已

即默然受知默然受已即時辦飲食（十誦律第十六卷 第十六張）
自手行水自與多美飲食飽滿已知
洗手攝鉢竟取小牀在前坐聽說法時
阿那律觀女人心本末因緣為說次
第法即於座上遠塵離垢得法眼淨
是女人見法聞法知法入法度疑悔
不隨他於佛法中得自在心無所畏
從坐處起頭面礼阿那律足言我從
今日歸依佛歸依法歸依僧我盡形
作佛優婆夷時阿那律更為說種種
法示教利喜示教利喜已從坐起去
從是已來此家常供給沙門釋子衣
服飲食是婬女少多送阿那律已便
還尒時阿那律漸到舍衛國脫衣鉢
著一處往詣佛所頭面作礼在一面
坐諸佛常法有客比丘來以如是語
勞問忍不足不乞食不難道路不疲極
耶佛即以如是語勞問阿那律忍不足
不乞食不難道路不疲極耶阿那律荅
言世尊忍足乞食不難道路不疲以
是事向佛廣說佛以是事集比丘僧
語諸比丘阿那律雖離欲得阿羅漢
不應與女人共宿如熟飲食人之所

十誦律第十六卷 第十七張 職

欲女人於男亦復如是種種因緣訶
責不應與女人共宿以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
與女人同舍宿波逸提女者人女非
人女畜生女是人女若卧若坐名為
宿象若倚若立亦名宿駝馬牛羊若
卧若立亦名宿鵝鴈孔雀雞若一脚
立若持頭置項上亦名宿舍者有四
種一切覆一切障一切障不覆一切
覆不障一切覆少障是中犯者若比
丘是四種舍中共女人宿皆波逸提
若起還卧更得波逸提隨起還卧一
一波逸提不犯者通夜坐不卧乃至
他舍有女人宿孔容猫子入處是中
宿波逸提 六十五事

佛在維耶離國摩俱羅山中尒時與
侍者象守比丘俱諸佛侍者法佛未
入房不得先入時佛初夜露地經行
尒時小雨墮釋提桓因作是念佛今
在露地經行小雨墮我何不變作琉
璃窟令佛在中經行即變化作佛在中
經行帝釋隨後佛經行久是象守比
丘風雨所惱作是念當以何方便令

十誦律第十六卷 第十八張 職

佛入舍我當得入尒時摩俱羅山中
所有人民小兒啼時則以婆俱羅夜
叉怖之令止時象守反被俱執在經
行道頭立以兩手覆兩耳語佛言婆
俱羅夜叉來時釋提桓因白佛言世
尊云何佛法中乃有是癡人佛言憍
尸迦我家廣大此人現身亦當得漏
盡所作已辦更不復受後有佛種種
因緣示教利喜示教利喜已默然釋
提桓因聞佛示教利喜已頭面礼佛
足右遶而去釋去不久佛入自房敷
坐牀坐是夜過已以是因緣集比丘僧
種種因緣訶責象守比丘言癡人云
何能恐怖如來佛世尊汝癡人佛者
无怖畏衣毛不竪尒時佛說偈言

佛於自法中 通達无㝵智 有人可以此
娑俱夜叉恐 佛於自法中 通達无㝵智
是故能過度 生老病死苦 佛於自法中
通達無㝵智 是故能除滅 諸結使煩惱

佛種種因緣訶責象守比丘已語諸
比丘以十利故與比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘自恐怖他比丘
若教他恐怖乃至戲笑波逸提波逸

十誦律第十六卷 第十九張 職

提者煑燒覆障若不悔過能障㝵道
是中犯者有六種色聲香味觸法色
者若比丘作象色若作馬色羖羊色
水牛色作如是等可畏色恐怖比丘
若能令怖若不能皆波逸提是名色
聲者若比丘作象聲馬聲車聲步聲
羖羊聲水牛聲作如是等可畏聲恐怖
他比丘若能令恐怖若不能皆波逸
提是名聲香者若比丘作好香若作
臭若等分香若作有香作如是等香
恐怖他比丘若能令恐怖若不能皆波
逸提是名香味者若比丘問他比丘
汝今日用何物噉飯荅言用酪酥又
言若用酪酥噉飯者是人得癩癬病
若能令恐怖若不能皆波逸提若比
丘復問他比丘汝今日以何物噉飯
荅言用酪酥毗羅漿又言若人用酪
酥毗羅漿噉飯者是人得癩癬病若
能令恐怖若不能皆波逸提又比丘
問餘比丘汝今日以何物噉飯荅言
以酥猪肉又言若人用酥猪肉噉飯
者是人得癩癬病若能令恐怖若不
能皆波逸提是名味觸者若比丘持

十誦律第十六卷 第二十張 職

身令堅若麁若軟若細滑若澁令身
皆異以觸他比丘若能令恐怖若不能
皆波逸提是名觸法者若比丘語餘
比丘汝莫於生草中大小便當墮地獄
餓鬼畜生是比丘荅言我自知是法
又言若比丘生草中大小便者是比
丘便墮地獄餓鬼畜生若能令恐怖
若不能皆波逸提是名法若比丘以
是六事恐怖比丘波逸提除是六事
以餘事恐怖比丘突吉羅若以六事
及餘事恐怖餘人突吉羅 六十六竟
佛在舍衛國有一居士請佛及僧明
日食佛默然受是居士知佛默然受
已從坐起頭面礼佛足右繞而去還
家通夜辦種種多美飲食敷坐處介
時諸比丘早起持衣鉢著露地待時
到介時六群比丘與十七群比丘共
鬪諍不相憙時六群比丘取十七群
比丘衣鉢藏著異處時十七群比丘來
求衣鉢久覓不得十七群比丘法有
所作事皆共相語時失衣者語餘者
言我不知衣鉢處相助求覓於是中
閙居士敷坐處已遣使白佛時到飲

十誦律第十六卷 第二十一張 職

食已辦佛自知時諸比丘僧往居士
舍佛自房往迎食分居士見僧坐已
自手行水自與多美飲食自恣飽滿
自恣飽滿已知僧攝鉢自行水竟取
小牀在僧前坐欲聽說法上座說法
已及餘比丘各從坐起出居士舍十
七群比丘介許時覓衣始得来入衆
僧出時見已問言何故在後荅言六
群比丘藏我衣鉢久覓始得是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣訶責六群比丘云何名
比丘藏他比丘衣鉢求覓時間垂當
斷食種種因緣訶已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問六群比丘
汝實作是事不荅言實作世尊佛
種種因緣訶責云何名比丘藏他比
丘衣鉢求覓時間垂當斷食佛種種
因緣訶已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
藏他比丘鉢若衣户鈎革屣針筒如是
隨法所須物若自藏若教他藏乃至
戲笑波逸提自藏者自手藏教藏
者教他藏波逸提者燒煑覆障若不

十誦律第十六卷 第二十二張 職

悔過能障导道是中犯者若比丘藏
他比丘鉢彼比丘若覓不得是比丘
得波逸提若覓得突吉羅若衣户
鈎革屣針筒若覓不得波逸提若覓
得突吉羅若藏空針筒彼比丘若覓
不得突吉羅若得亦突吉羅 六十七竟
佛在王舍城介時六群比丘性嬾墮
不憙自浣染衣割截篸縫若有衣可
浣染割截篸縫者便持是衣與比丘若
比丘尼式叉摩尼若沙弥沙弥尼諸
人生自衣想浣染割截篸縫作衣竟
介時六群比丘知衣已成便往索言
此衣何以久不還我軟語不得即強
奪取介時諸比丘不見六群比丘浣
染割截篸縫衣時但見著新衣諸比
丘問六群比丘言不見汝浣染割截篸
縫衣時但見著新衣六群比丘言我等
有可浣染割截篸縫衣持與比丘比丘
尼式叉摩尼沙弥沙弥尼諸人是衣
中生自衣想浣染作衣竟我便往索與
衣何以久不還我軟語不得即强奪
取著以是因緣故汝等不見我浣染
割截篸縫衣時但見我著新衣是中

十誦律第十六卷 第十三張

有比丘少欲知足行頭陁聞是事種種因緣訶責六群比丘云何名比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便強奪取著諸比丘種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因緣訶責六群比丘云何名比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便強奪取著種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與他比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便強奪取著波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便奪取著波逸提

尒時諸比丘不知長衣當云何畜是事白佛佛言應作淨畜有比丘現前作淨與他衣已他不肯還即生鬬諍是事白佛佛言不應現前與尒時有比丘與二三人衣作是言我所有衣鉢

十誦律第十六卷 第十四張

皆與某甲某甲二三人如是散乱不應淨法是事白佛佛言不應與二三人應好思惟籌量與一好人應作是言我衣鉢皆與某甲一人從今日比丘有應常用衣不應與他若遣與若作淨若受持比丘有衣應與他者與六群比丘中一人是人受衣已便不肯還餘比丘亦得懊惱不能得好同心比丘故又一時夏末月佛遊行諸國餘比丘皆著新染衣是一比丘著故弊衣佛見是比丘知而故問汝何故著弊故衣比丘荅言世尊我有衣應淨故與六群比丘中一人受我衣鉢已便不肯還餘比丘亦得懊惱不得好同心比丘故佛言是施不名真實為清淨因緣故與即時是比丘應還索取若得者好若不得者應強奪取應教彼作突吉羅罪悔過從今日比丘所有常用衣隨意不應與他若作淨若受持若施人不犯 六十八竟

佛在維耶離國尒時有弥多羅浮摩比丘作是念我以无根波羅夷法謗陁驃比丘力士子不能得成是事无根故

十誦律第十六卷 第二十五張

又以小因緣作波羅夷謗亦不得成無小因緣故我今當以无根僧伽婆尸沙法謗陁驃比丘力士子作是念已即以无根僧伽婆尸沙法謗陁驃比丘是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事種種因緣訶責弥多羅浮摩比丘云何名比丘以無根僧伽婆尸沙法謗清淨梵行比丘諸比丘種種因緣訶責弥多羅浮摩比丘已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問弥多羅浮摩比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘以无根僧伽婆尸沙法謗清淨梵行比丘種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以无根僧伽婆尸沙法謗他比丘波逸提无根者根有三種若見若聞若疑僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中隨彼所說謗者他所不作強言作罪波逸提者煮燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗不清淨比丘十一種犯五種不

十誦律第十六卷 第二六張 職

犯十一種犯者若不見不聞不疑若見忘若聞忘若疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言我疑疑已言我見疑已言我聞是名十一種犯五種不犯者是事若見若聞若疑見已不忘聞已不忘是名五種不犯不清淨比丘似清淨比丘亦如是若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗清淨比丘十種犯四種不犯十種犯者不見不聞不疑若聞忘疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞是名十種犯四種不犯者若聞若疑若聞不忘若疑不忘清淨比丘似不清淨亦如是 六十九竟

佛在維耶離去維耶離城不遠有織師聚落是中一織師婦有小事不隨夫言夫以手脚痛打驅出舍是女父母家在維耶離城中婦作是念我當還婦作是念時有迦留羅提舍比丘從跋耆國遊行向維耶離是婦出外見是比丘問言善人那去荅言向維耶離婦言偶去即便偶發尒時以染心相看調戲大語掉手臂行作種種

十誦律第十六卷 第二十七張 職 信六

不淨事時織師還作是念我婦或當走去即出舍求婦不得諸織師法有事皆相佐助即語餘織師言我婦走去諸織師即於要道中覓是夫作是念是婦生在維耶離必當還歸即自向維耶離道中見婦與向比丘俱行即往捉比丘以衣繫項言汝比丘法應將我婦去耶荅言我不將去我自向維耶離汝婦自隨我来夫言云何肯直首即以手脚打比丘婦見打比丘故語夫言何以打他此比丘不將我来我自向維耶離夫語婦言小婦 汝必共作不淨事復更以手脚打比丘已放去是迦留羅提舍比丘起如是惡事便出到維耶離向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘如是罪及餘過罪皆由與女人共期道行故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人共期道行乃至一聚落波逸提女人者有命女人堪作婬欲期者有二種若比丘作期若女人作期道者有二種水道陸道波逸提者煑燒覆

十誦律第十六卷 第二十八張 職

隨若不悔過能障尋道是中犯者若比丘與女人共期陸道行從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅若无聚落空地行乃至一拘盧舍波逸提中道還突吉羅水道亦如是不犯者若比丘不共期行若與國王夫人共道行不犯 七十竟

佛在維耶離尒時諸比丘從跋耆國遊行向維耶離是道多草木諸比丘先道入薩羅樹林中尒時有賊作惡事竟先在林中諸賊見比丘作是言比丘那去荅言向維耶離賊言此非維耶離道諸比丘言我等亦知非向維耶離道我等失道故諸比丘問賊汝等那去荅言向維耶離諸比丘言我曹與汝等共去諸賊言不知我等是賊耶我等或隨道行或不隨道行或從濟渡恒河或不從濟渡或由門入或不由門入若共我等去者或得衰惱事諸比丘言我等以失道有事无事為當共去荅言隨意即與賊俱去不由濟渡恒河時為邏人所捉邏人問諸比丘汝等亦是賊耶荅言我等非

十誦律第十六卷 第三十九張

賊以失道故還人即看无異財物還人言汝等直首耶當將詣官治衆官問言汝等亦是賊耶答言我等非賊以失道故衆官即看无異財物時斷事人信佛法故作是言沙門釋子不作是惡事必是失道語比丘言今放汝去後莫復與惡人共道行諸比丘起如是大惡事已便去以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘如是罪及過是罪以與賊衆共道行故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與賊共期同道行乃至一聚落波逸提賊者偷象馬牛羊到小聚落抄奪他物期者有二種若比丘作期若賊作期道者有二種水道陸道波逸提者煮燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘陸道與賊共期從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅若无聚落空地乃至一拘盧舍波逸提若中道還突吉羅水道行亦如是不犯者若不期不犯若險難處賊送度者不犯十七竟

十誦律第十六卷 第四十張

佛在王舍城尒時王舍城中十七群年少富貴家子柔軟樂人和提等未滿二十歲長老目揵連與受具戒是人晡時飢急故於僧坊內發大音聲作小兒啼佛聞僧坊內小兒啼聲知而故問阿難何故僧坊內有小兒啼聲阿難答言世尊是王舍城中有十七群年少富貴家子柔軟樂人未滿二十歲長老目揵連與受具戒晡時飢急是故僧坊內發大音聲作小兒啼佛以是事集比丘僧知而故問大目揵連汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責目揵連汝不知時不知量趣得便與受具足戒汝云何不滿二十歲人與受具戒何以故不滿二十歲人不能堪忍寒熱飢渴蚊䖟風雨虵毒所螫他人惡口苦急奪命重病皆不能堪忍是不滿二十歲人未成就故佛言滿二十歲人能堪忍寒熱飢渴蚊䖟風雨虵毒所螫他人惡口苦急奪命重病皆能堪忍以成就故佛種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如

十誦律第十六卷 第四十一張

是說若比丘未滿二十歲人與受具足戒波逸提是人不得具足戒諸比丘亦可訶是事應尒波逸提者煮燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具足戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具足戒是人得戒共事共住无犯諸比丘得罪又人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具足戒是人得戒共事共住无罪諸比丘得罪若人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具足戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住亦得罪又人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不

諸經第一六卷 第三十二張

審諦問便與受具戒是人得戒共事共住无罪諸比丘得罪若人不滿二十歲不自知不滿僧中問汝滿二十不荅言不滿若僧與受具足戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人不滿二十歲不自知不滿僧中問汝滿二十不荅言滿若僧與受具足戒是人得戒共事共住无罪諸比丘得罪又人不滿二十歲不自知不滿僧中問汝滿二十不荅言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具足戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪

若人不滿二十歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十不荅言不滿若僧與受具足戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人不滿二十歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十不荅言滿若僧與受具足戒是人得戒共事共住者無罪諸比丘得罪又人不滿二十歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十不荅言我不知不憶疑若僧不審諦問便與受具足戒是人得

二誦律第六卷 第三十五張

戒共事共住者无罪諸比丘得罪若人滿二十歲自想滿二十僧中問汝滿二十不荅言滿若僧與受具足戒是人得戒諸比丘無罪共事共住者亦无罪又人滿二十歲自想滿二十僧中問汝滿二十不荅言不滿若僧與受具戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人滿二十自想滿二十僧中問汝滿二十不荅言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪若人滿二十歲忘不自知滿僧中問汝滿二十不荅言滿若僧與受具戒是人得戒諸比丘無罪共事共住亦无罪又人滿二十忘不自知滿僧中問汝滿二十不荅言不滿若僧與受具戒是人不得戒共事共住得罪諸比丘亦得罪又人滿二十忘不自知滿僧中問汝滿二十不荅言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住无罪諸比丘得罪

若人滿二十　歲不自知滿僧中問汝

十誦律第十六卷 第十一張

滿二十不荅言滿若僧與受具戒是人得戒諸比丘無罪共事共住亦無罪又人滿二十歲不自知滿僧中問汝滿二十不荅言不滿若僧與受具戒是人不得戒共事共住得罪諸比丘亦得罪又人滿二十歲不自知滿僧中問汝滿二十不荅言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪

若人滿二十歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十不荅言滿若僧與受具戒是人得戒諸比丘無罪共事共住亦无罪又人滿二十歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十不荅言不滿若僧與受具戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住亦得罪又人滿二十歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十不荅言我不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪 二七十竟

佛在阿羅毗國尒時阿羅毗比丘自手掘地作牆基掘渠池井掘泥處有居上是外道弟子說地中有命根是人

十誦律第十六卷 第三十五張 機

以嫉心故訶責言沙門釋子自言善
好有功德而奪一切衆生命是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知
而故問阿羅毗比丘言汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣訶
責云何名比丘自手掘地掘作牆基
掘渠池井掘泥處種種因緣訶已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘自手掘地
若教他掘作是言汝掘是處波逸
提地者有二種生地不生地頹牆土
石底蟻封土聚生地者若多雨國土
八月地生若少雨國土四月地生是
名生地除是名不生地自掘者手自
掘教他掘者教他人掘波逸提者煑
燒覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘掘不生地隨一一掘突吉
羅若頹牆土石底蟻封土聚若掘者
隨一一掘突吉羅若比丘掘生地隨
一一掘波逸提若掘作牆基若掘渠
池井隨一一掘波逸提若掘泥處乃至
沒膝處掘取隨一一掘突吉羅若手

十誦律第十六卷 第三十六張 機

畫地乃至沒芥子一一畫突吉羅若
比丘作師匠欲新起佛面僧坊畫地
作模像處不犯餘比丘畫者犯罪
若生金銀硨磲瑪瑙朱砂鑛處若掘
是處不犯若生鐵鑛銅白鑞鉛錫
鑛處若雌黃赭土白墡處若生石灰
生黑石處沙處鹽地掘者不犯

十誦律卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第十七 第三誦之四 賦

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之九

佛在釋氏國爾時摩訶男釋四月請
佛及僧所須藥一切自恣皆從我取
爾時六群比丘過夏四月不病到摩
訶男釋所言我等須酥答言先所有
酥僧中用盡但有餘藥訶梨勒阿摩
勒毗醯勒波株羅藥比枚募陀藥多
耶歷郁藥迦樓伽盧醯尼藥有如是
等若須者便取六群比丘又問汝有
油蜜石蜜薑胡椒蓽茇黑鹽不我等
須之答言先有僧中用盡但有餘藥
訶梨勒等若須者便取六群比丘便瞋
恚言汝誰佛及僧力不能與者何故請
佛及僧四月自恣多與藥若有餘人請
者必當自恣與多美好藥此辛苦草藥
何處不有爾時摩訶男釋善好大人
如是訶時心不愁恚時有餘居士隨
從摩訶男釋者以嫉瞋心訶責言是
沙門釋子自言善好有德是摩訶男
釋善好供給衆僧如事大家云何現

十誦律第十七卷　第二張　賠

前訶罵出其過罪是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問六
群比丘汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣訶責云何名比丘
摩訶男釋善好供給衆僧如事大家
而現前訶罵種種因緣訶已語諸比
丘以十利故與比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘受四月自恣請過
除常請除數數請除別請復與衆者
波逸提四月請者隨何家中請僧四
月一切藥隨意所須常請者隨何家
中常請僧一切藥隨意所須數數請
者隨何家中過一月已復請四月過
二月已復請四月過三月已復請四
月過四月已復請四月別請者私請
也波逸提者煑燒覆障若不悔過能
障导道是中犯者若比丘隨何家中
四月請僧與一切藥是比丘過四月
已若復索酥得者波逸提不得者突
吉羅索油蜜石蜜胡椒蓽茇薑黑鹽
得者波逸提不得者突吉羅若索訶
梨勒阿摩勒毗醯勒波林羅毗牧募

十誦律第十七卷　第三張　伍

陀多邪摩那迦摟伽盧醯尼等苦藥
得者突吉羅不得者亦突吉羅若常
請者隨何家中請僧與一切藥若請
主死若有兒若有兄弟婦作是言如本
家主在時請我今亦如是常請是中有
比丘應常請處取若數數請者隨何
家中數數請與一切藥是中一月過
已更請四月是中比丘應夏中三月
受冬中一月受若二月過已更請四
月應夏中二月冬中二月受若三月
過已更請四月應夏一月冬三月受
若四月過已更請四月應冬四月受
比丘冬四月過不病更往索酥得者
波逸提不得者突吉羅若索油蜜石
蜜胡椒蓽茇薑黑鹽若得者波逸提
不得突吉羅若索呵梨勒阿摩勒毗
醯勒波株羅毗牧募陀多耶摩那迦
樓伽盧醯尼等苦藥若得者突吉羅
不得者亦突吉羅不犯者若病索若
從親里索若先請若不索自與不
犯四十七竟
佛在舍衛國介時佛不在比丘尼僧
前結同戒時佛在比丘僧前結同戒

十誦律第十七卷　第四張　職

語諸比丘汝等以是戒向比丘尼說
作是語已入室坐禪介時諸比丘作
是念佛今為我等結同戒言汝等向
比丘尼唱說作是語已入室坐禪是
中誰能往王園比丘尼精舍向比丘
尼僧說復作是念是長老跋提比丘
有大功德名聞多知多識此人堪往
王園向比丘尼僧說作是念已共相
謂言當共往語長老跋提比丘即時
諸比丘往詣長老跋提所頭面礼足
一面坐已語長老跋提言汝知不佛
為我等結同戒語我等言汝等向比
丘尼說作是語已入室坐禪我等作
是念是中誰能往王園比丘尼精舍
向比丘尼說我等復作是念是長老
跋提比丘有大功德名聞多知多識
此人堪任往王園向比丘尼說汝今往
詣王園精舍向比丘尼唱說者善長
老跋提默然受請比丘語介時諸比
丘知跋提默然受已從坐起頭面礼
足右繞而去是長老跋提過是夜已
晨朝著衣持鉢共一後行比丘入舍
衛城次第乞食食已向王園比丘尼

精舍諸比丘尼遥見長老跋提故有為𣫍牀者有為辦洗足水者持長老跋提洗足已就座處坐語諸比丘尼今集一處語比丘尼言佛為我等結同戒我及汝等應共受持尒持有長老比丘尼善比丘尼皆言善好受持是語尒時偷蘭難陀比丘尼在衆中語長老跋提言汝愚癡不了不決定知我等可以汝語故持不持耶我等當問餘比丘持修多羅比尼摩多羅迦者若應持者當持不應持者不持是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因縁呵責偷蘭難陀比丘尼云何名比丘足佛結同戒違逆不受復語長老跋提言汝愚癡不了不決定而如是種種因縁訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧佛以種種因縁訶責偷蘭難陀比丘尼云何名比丘尼我結同戒違逆不受得訶責善男子跋提愚癡不了不決定知佛如是種種因縁訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘說

戒時作是言我不受學是戒先當問餘比丘持修多羅持比尼持摩多羅迦者波逸提若比丘欲知法者應從此戒學亦當問餘比丘持修多羅持比尼持摩多羅迦者應如是問是諸云何是事而尒波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘說四波羅夷時作是言我不學是戒先當問餘比丘持修多羅持比尼持摩多羅迦者波逸提若比丘說十三僧伽婆尸沙法二不定法三十尼薩耆波逸提法九十波逸提法四波羅提提舍尼法衆多學法七滅諍法及餘入此尼經說時作是言我不受學是戒先當問餘比丘持修多羅持比尼持摩多羅迦者波逸提若除入比尼經說餘經時作是言我不受學是經先當問餘比丘持修多羅持比尼持摩多羅迦者突吉羅 五十七竟

佛在王舍城尒時六群比丘與十七群比丘常共鬪諍相罵相言時十七群共六群鬪諍相罵已各自引去謂六群比丘不聞其聲異處相訶言六群兇惡健鬪我等共同心者六群比丘不能得便時六群比丘盜往立聽十七群比丘謂無人聞說已默然時六群言汝何以罵我等荅言誰罵汝等六群言汝等適不言六群比丘兇惡健鬪諍我等共同心者六群比丘不能得便十七群比丘言誰作是言從誰所聞六群比丘言我在屏處立聞是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因縁訶責六群比丘云何名比丘共他鬪諍相罵已盜往立聽種種因縁訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因縁訶責六群比丘云何名比丘共他比丘鬪諍相罵盜往立聽種種因縁訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘共餘比丘鬪諍已盜往立聽彼比丘所說我當憶持波逸提盜往聽者若在細榁繩床下若麁榁繩床下若獨坐床下若戶邊若道邊若高上若牆邊若引房內若壁邊障外若闇中若

月明中波逸提者煑燒覆障若不悔十誦律第十七卷 第八張 端
過能障导道是中犯者若比丘共他
比丘鬪諍相罵已盜往聽他語若在
細縱繩牀下能得聞者波逸提不得
聞突吉羅若在麁栓繩牀下若獨坐
牀下若戶邊若道邊若高上若牆邊
若別房內若辟邊若障外若黑闇中
若月明中得聞者波逸提不聞者突
吉羅不犯者若為和合往聽不犯
七十六竟
佛在舍衛國介時諸比丘欲與跋難
陀釋子作擯羯磨白時六群比丘於
僧中遮不得成羯磨一時六群比丘
有因緣餘處去有一比丘助六群者
不去諸比丘共相謂言我等今與六
群比丘作擯羯磨有比丘言六群比丘
或當在中間遮有比丘言六群比丘已
餘處去无有遮者即打揵椎集比丘
僧欲與跋難陀作擯羯磨稱跋難陀
名欲唱白時助六群比丘者默然從
坐起去作是念令諸比丘欲與跋難
陀釋子作擯羯磨後白諸比丘唱言
已與跋難陀作擯羯磨是助六群比

丘者言是羯磨不如法別我作故諸十誦律第十七卷 第九張 端
比丘言汝在是中荅言我雖在此中
汝等欲唱白時我從坐起去以擯跋
難陀釋子故是中有比丘少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種訶責助
六群比丘云何名比丘僧斷事時默
然起去種種因緣訶已向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問助六群
比丘汝實作是事不荅言實作世尊
佛種種因緣訶責助六群比丘云何
名比丘眾僧斷事時默然起去種種
因緣訶已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
僧斷事時默然起去波逸提僧斷事
者若僧所作事謂白一白二白四羯
磨布薩自恣若作十四人羯磨波逸
提者煑燒覆障若不悔過能障导道
是中犯者若比丘僧斷事唱白時默
然起去波逸提若白一白二白四羯
磨布薩自恣作十四人羯磨時默然
從坐起去者波逸提不犯者若去大
小便若去不離聞處不犯 七十七竟
佛在俱舍弥國時闡鄉比丘諸上座

所說是法是律是佛教不待說竟中十誦律第十七卷 第十張 端
間作異語荅難上座无敬畏心諸比
丘語闡鄉汝莫介諸上座所說是法
是律是佛教汝莫中間作異語不待
說竟荅難上座无敬畏心闡鄉言我
荅難上座无敬畏心何預汝事是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣訶責闡鄉云何名比
丘諸上座所說是法是律是佛教不
待說竟中間作異語荅難上座无敬
畏心種種因緣訶已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問闡鄉汝實
作是事不荅言實作世尊佛種種因
緣訶責闡鄉云何名比丘諸上座所
說是法是律是佛教不待說竟中間
作異語荅難上座無敬畏心種種因
緣訶已語諸比丘汝等記闡鄉比丘
不恭敬事若有餘比丘作是事者亦
應如是記不恭敬事記者僧一心和
合一比丘唱大德僧聽是闡鄉比丘
上座所說是法是律是佛教不待說
竟中間作異說荅難上座無敬畏心
若僧時到僧忍聽當記闡鄉比丘不恭

敬事白如是如是白四羯磨僧記闡那比丘不恭敬事竟僧忍默然故是事如是持語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不恭敬者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘僧未記不恭敬事若諸比丘語汝莫作婬荅言不作而實作婬婬故波羅夷不恭敬故突吉羅汝莫偷奪他物莫故奪人命莫觸女人身莫殺草木莫過中食莫飲酒汝從此房出從牀榻被褥獨坐牀起去莫捉鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅揵鎡半揵鎡剃刀鑷小刀荅言不作而實作若作隨得罪不恭敬故突吉羅若比丘僧未記不恭敬事諸比丘語汝莫作婬荅言當莫作而實作婬婬故波羅夷不恭敬故突吉羅汝莫偷奪他物莫奪人命莫觸女身莫殺草木莫過中食莫飲酒汝從此房出從牀榻被褥獨坐牀起去莫捉此鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅揵鎡半揵鎡剃刀鑷小刀荅言當不作而實作若作隨得罪不恭敬故

突吉羅若比丘僧記不恭敬事已諸比丘語汝莫作婬荅言不作而實作婬婬故波羅夷不恭敬故波逸提僧記不恭敬事已語汝莫偷奪他物莫故奪人命莫觸女身莫殺草木莫過中食莫飲酒汝從此房出從牀榻被褥獨坐牀起去莫捉此鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅揵鎡半揵鎡剃刀鑷小刀荅言不作而實作若作隨得罪不恭敬故波逸提若比丘僧記不恭敬事已諸比丘語汝莫作婬荅言當不作而實作婬婬故波羅夷不恭敬故波逸提僧記不恭敬事已諸比丘語汝莫偷奪他物莫故奪人命莫觸女身莫殺草木莫過中食莫飲酒汝從此房出從牀榻被褥獨坐牀起去莫捉此鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅揵鎡半揵鎡剃刀鑷小刀荅言當不作而實作若作隨得罪不恭敬故波逸提 八十七竟

佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有惡龍名菴婆羅提他旡具惡旡人能得到其住處象馬牛羊驢騾駱駝旡能近者乃至諸鳥不得過上秋殺熟

時破滅諸穀長老莎伽陀遊行支提國漸到跋陀羅婆提邑過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞食乞食時聞此邑有惡龍名菴婆羅提他旡惡害人民鳥獸不得到其住處秋穀熟時破滅諸穀聞已乞食竟到菴婆羅提他龍住處泉邊樹下敷坐具大坐龍聞袈裟衣氣即發瞋恚從身出烟長老莎伽陀即入三昧以神通力身亦出烟龍倍瞋恚身上出火莎伽陀比丘復入火光三昧身亦出火龍復雨雹莎伽陀比丘即變雨雹作釋俱利餅餚餅波波羅餅龍復放大霹靂長老莎伽陀即變霹靂作種種歡喜丸龍復雨箭刀矟莎伽陀即變作優鉢羅華波頭摩華俱牟陀華分陀利華時龍復雨毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒莎伽陀即變作優波羅華瓔珞瞻蔔華瓔珞婆師華瓔珞阿提目多伽華瓔珞如是等龍所有勢力盡現向長老莎伽陀如是現威德已不能勝故即失威力光明莎伽陀知龍力勢已盡不能復動即變作細身從龍兩耳入從兩眼

十誦律第十七卷 第十一張

出雨眼出已從雨鼻入從口中出在
龍頭上往来經行不傷龍身尒時龍
見如是事已心即大驚怖畏毛竪合掌
向長老莎伽陁言我歸依汝莎伽陁
荅言汝莫歸依我當歸依我所歸依
龍言我從今歸依佛歸依法歸依僧
當知我盡形作佛優婆塞是龍受三
自歸作佛弟子已更不復作如是兇
惡事諸人鳥獸皆得到其所住處秋穀
熟時不復傷破如是名聲流布諸國皆
言長老莎伽陁能降惡龍折伏令善諸
人鳥獸得到龍所秋穀熟時不復破
傷因長老莎伽陁名聲流布故諸人
為僧作供養前食後食是中有一貧
窮女人信敬獨請長老莎伽陁莎伽
陁默然受受已是女人為辦多酥乳糜
受而食之女人思惟是沙門噉是多
酥乳糜或當冷發便取似水色水香
水味酒持與是莎伽陁不看即飲飲
已為說法便去還向寺中尒所時間
酒勢便發近寺門邊倒地僧伽梨鉢
多羅僧安陁衛水瓶錫杖油囊革屣
針線囊各在一處身在一處醉无所

十誦律第十七卷 第十五張

覺尒時佛與阿難遊行到是處佛見
是比丘知而故問阿難此是何人荅
言世尊此是長老莎伽陁佛即語阿
難是處為我敷坐牀辦水集比丘僧
阿難受教即敷坐牀辦水集比丘僧
已往白佛言世尊我已敷坐牀辦水
集比丘僧佛自知時佛即洗足坐阿
難所敷牀上問諸比丘汝等曾見曾
聞有龍名菴婆羅提他兇暴惡害先
無有人到其住處象馬牛羊驢騾駱
駝无能近者乃至諸鳥無敢過上秋
穀熟時破壞諸穀善男子莎伽陁能
折伏令善諸人鳥獸得到泉上是時
衆中有見者言見聞者言聞佛語諸比
丘於汝意云何此善男子莎伽陁今能
折伏蝦蟇不荅言不能世尊佛言如是
過罪若過是罪皆由飲酒故從今日
若言我是佛弟子者不得飲酒乃至
小草頭一滴亦不得飲佛種種因
緣訶責飲酒已語諸比丘以十利故
與比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘飲酒者波逸提酒者有二種穀
酒木酒穀酒者用食用麴用米或用

十誦律第十七卷 第十六張

根莖華葉果用種子用諸藥草雜
作酒酒色酒香酒味飲能醉人者是
名穀酒木酒者不用食不用麴米但
用根莖葉華果若用種種子作酒酒
色酒香酒味飲能醉人是名木酒復
有木酒不用食不用麴米根莖葉華
果但用諸種子諸藥和合作酒酒色
酒香酒味飲能醉人是名木酒及前
穀酒皆名為酒若比丘取嘗咽者亦名
為飲是謂飲酒波逸提波逸提者煑燒
覆障若不悔過能障导道是中犯者若
比丘飲穀酒隨咽咽波逸提若比丘
飲木酒隨咽咽波逸提若比丘飲酢
酒隨咽咽波逸提若飲甜酒隨咽咽
波逸提若噉麴能醉者隨咽咽波逸
提若噉酒糟隨咽咽波逸提若飲酒
澱隨咽咽波逸提若飲似酒色酒香
酒味能令人醉者隨咽咽波逸提若酒
色酒香酒味若酒色酒香若酒色酒
味若酒香酒味飲者隨咽咽波逸提
不犯者若但作酒色無酒香无酒味
不能醉人飲者不犯七十九竟
佛在三舍城尒時諸比丘中前入聚

十誦律第十七卷 第十七張

落中後出中後入聚落中後出不知
出入聚落時節諸外道出家人嫉心
訶罵言餘出家人中前入聚落中前
出食後還自住處皆同和合默然隱
住如鳥毋中時自於巢中伏住令子
煩是沙門釋子自言善好有德而今
中前入聚落中後出中後入聚落中
後出不知入出時節是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛
廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘
云何名比丘中前入聚落中後出中
後入聚落中後出不知出入時節佛
介時但訶責而未結戒又佛在舍衛
國介時長老迦留陀夷得阿羅漢道
心中作是念我先在六群比丘中於
舍衛國汙辱諸家我今當還令此諸
家清淨作是念已入舍衛國俱度九
百九十九家若夫得道而婦不得若
婦得道而夫不得則不說數但數夫
婦俱得道者介時舍衛城有一婆羅
門家應以聲聞得度迦留陀夷作是
念我復能度是家者於舍衛城中滿
千家俱度作是念已過夜晨朝著衣

十誦律第十七卷 第十八張

持鉢入舍衛城乞食遊行到是婆羅
門舍介時婆羅門有小因緣不在是
婆羅門婦閉門作煎餅迦留陀夷即
入禪定於門孔沒在住前現從禪定
起彈指婦即迴頭即見便看門猶閉
作是念此沙門從何處入此必爲餅
故來我終不與若使眼脫我亦不與
即以神力兩眼脫出見已復念出眼
如挽我亦不與即以神力還眼如挽是
已復念倒立我前亦不能與即以神
力於前倒立復念若死我亦不與復
以神力入滅受想定心想皆滅無所
覺知介時婆羅門婦見已喚問牽挽
不動婦即驚怖作是念是沙門大貴
乃介此常出入波斯匿王所末利夫
人師若聞某婆羅門家死者我等得
大衰惱若活者我與一餅迦留陀夷
即出滅受想定身動便起婦即看餅先
所煎者皆好意惜不與當更煎之即煎
轉勝復不以與即刮瓫邊取殘麵煎
復勝於前復作是念此等皆好當以
先者與之適舉一餅餘皆相著迦留
陀夷言姊隨心欲與我幾許便取知

十誦律第十七卷 第十九張

舉四餅持與迦留陀夷迦留陀夷不
受言我不須是餅若汝欲施者可以
與僧是婆羅門婦先世曾供養佛種
善根近正見利根本因緣強堪任今
世得道諸善根牽故便作是念是比
丘實不貪餅但憋我故來即作是念
我所有餅盡當與僧語言善人我盡
持筐餅施僧答言隨意即持餅筐詣
祇桓中打揵椎集比丘僧與僧餅竟
在迦留陀夷前坐聽說法介時迦留
陀夷即隨順觀本因緣爲說妙法即
於座上遠塵離垢於諸法中得法眼
淨是女人聞法知法見法入法度疑
悔不隨他於佛法中得自在心無所
畏從坐起頭面礼迦留陀夷足言我
從今日歸依佛歸依法歸依僧知我
盡形作佛優婆夷時迦留陀夷復爲
說法示教利喜示教利喜已默然是
女人聞法示教利喜已頭面札長老
迦留陀夷足右繞而去還到自舍時
夫於後來還婦語夫言汝去後我開
門作煎餅時阿闍梨迦留陀夷來現種
種神力我持是餅與祇桓僧阿闍梨

十誦律第十七卷　第二十張

迦留陁夷為我說法我得須陁洹道汝今可往亦當為汝說法是婆羅門前世曾供養佛種善根近正見利根本因緣強堪任今世得道諸善根力牽故便往詣長老迦留陁夷所頭面礼足在前而坐迦留陁夷即隨順觀本因緣為說種種妙法即於座上遠塵離垢得法眼淨是婆羅門聞法知法見法入法度疑悔不隨他於佛法中得自在心無所畏從座起頭面礼長老迦留陁夷足言我從今日歸依佛歸依法歸依僧知我盡形作佛優婆塞迦留陁夷復為婆羅門說種種法示教利喜示教利喜已默然婆羅門聞法示教利喜已從座起頭面礼足右繞而去還到自舍語婦言我等無有善知識大利益我等如阿闍梨迦留陁夷者何以故我等因阿闍梨迦留陁夷故破二十身見斷三惡道无量苦惱令作有量入正定見四諦大德迦留陁夷所須衣被飲食卧具湯藥種種生活具我等當與婦言便往自恣請婆羅門即時往詣祇桓到迦留

十誦律第十七卷　第二十一張

陁夷所頭面礼足在前而坐坐已語迦留陁夷大德知不我等無有善知識大利益我等如大德者何以故我等因大德迦留陁夷故破二十身見斷三惡道无量苦惱令作有量入正定見四諦大德若有所須衣服飲食卧具湯藥種種生活具自恣受我請當隨意取答言尒是迦留陁夷有所須衣食卧具湯藥往彼取之是婆羅門有一兒學婆羅門法婦婆羅門女父母語兒言汝知不我等更无好知識大利益我等如大德迦留陁夷者何以故我等因大德迦留陁夷故破二十身見斷三惡道无量苦惱令作有量入正定見四諦如汝好供養我等若我等死後當如是供養大德迦留陁夷兒答言尒世法無常如偈所說

常者皆盡　高者亦墮　合會有離
生者有死

是兒父母死已作孝除服洗浣竟往詣迦留陁夷所頭面礼足在一面坐白言我視大德迦留陁夷如父母無異若有所須衣服飲食卧具湯藥種種

十誦律第十七卷　第二十二張

生活具自恣受我請當隨意取如從我父母取答言尒尒時迦留陁夷所須衣服飲食卧具湯藥從彼家取尒時有五百賊作惡事竟入舍衛城賊主年少端正婆羅門兒婦樓上遥見心生染著便遣婢使語其人來入共相娛樂是婢即往語言某婆羅門婦喚汝來入共相娛樂賊主即入一時迦留陁夷晨朝著衣持鉢入是婆羅門舍婦為敷座坐已共相問訊在一面坐婆羅門兒婦疾為辦飲食自手行水自與多美飲食自恣飽滿竟行水洗手取小床坐聽法尒時迦留陁夷為種種因緣訶責婬欲讚歎離婬欲種種因緣訶責破戒讚歎持戒如是說法已從坐起去時婦作是念是比丘種種因緣訶責婬欲讚歎離欲訶責破戒讚歎持戒是比丘必當見我二人共作惡事是故作是語我夫更无同心愛念如是沙門者若以是事語我夫者我當受大苦惱作是念已語賊言汝聞沙門種種因緣訶責婬欲讚歎離欲訶責破戒讚歎持戒邪是比

丘必當見我等二人共作惡事我夫更
無同心愛念如是沙門者若以是事
語我夫者我等當受大苦惱賊主言
汝當云何答言當除滅去賊主言此
有大威德力淨飯王師婆羅門子常
出入波斯匿王所末利夫人師云何可
殺答言我能作因緣必令可殺是女
人中後佯病臥地遣人往喚迦留陀夷
言來看我病迦留陀夷中後著衣往
看即與坐處共相問訊迦留陀夷既
坐種種因緣為說法示教利喜已欲
起去婦言善人莫去隨爾所時為我
說法我漸小差苦受滅樂受生迦留
陀夷聞是語已復為說種種法示教
利喜已欲去又言善人莫去隨爾所
時為我說法我便得差苦受滅樂受
生迦留陀夷復為更說種種法示教
利喜乃至日沒闇時迦留陀夷起到
糞聚所賊主以利刀斷頭埋著糞中
是時說戒日祇桓中行籌長一籌共
相謂言誰不來者比坐皆言迦留陀
夷不來誰受欲答言無有諸比丘不
知云何是事白佛佛語諸比丘汝等作

布薩說戒迦留陀夷已入涅槃我與善
男子迦留陀夷少一身不滿五百世
共伴今則別離佛過夜已晨朝著衣
與僧圍繞恭敬入舍衛城到糞聚所
佛神力故死屍踊出在虛空中諸比
丘取著牀上持出城諸比丘又弟子
以大德供具燒身起塔供養波斯匿
王聞長老迦留陀夷某婆羅門家死
即滅七世左右十家皆奪財物捕取
五百賊悉截手足著祇桓塹中諸比
丘入城乞食聞是事已白佛佛言
如是過罪及餘過罪皆由非時入聚
落佛言若迦留陀夷不非時入聚落
者不為是婆羅門家婦人所殺佛種
種因緣訶責非時入聚落已語諸比
丘以十利故與比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘非時入聚落波逸
提非時者過日中後至地未了是中
間名為非時聚落者白衣舍波逸提
者煮燒覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘非時入聚落波逸提
隨所入隨一一波逸提爾時為病比
丘欲從白衣舍索羹飯飲食粥不得

去故看病比丘苦惱病者增長諸比
丘不知云何是事白佛佛以是事集
比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒
讚持戒已語諸比丘從今是戒應如
是說若比丘非時入聚落不白餘比
丘波逸提餘比丘者謂眼所見是中犯
者若比丘在阿練兒處白餘比丘入
聚落從聚落還到阿練兒處即以先
白復至聚落波逸提又比丘在阿練
兒處白餘比丘入聚落從聚落入聚
落僧坊即以先白復至聚落波逸提
又比丘在阿練兒處白餘比丘入聚
落從聚落入所住處即以先白復入
聚落波逸提若比丘在聚落僧坊白
餘比丘入聚落從聚落還入聚落僧
坊即以先白復至聚落波逸提又比
丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從
聚落至所住處即以先白復入聚落
波逸提又比丘在聚落僧坊白餘比
丘入聚落從聚落至阿練兒處即以
先白復入聚落波逸提若比丘在所
住處白餘比丘入聚落從聚落至所
住處即以先白復入聚落波逸提又

十誦律第十七卷 第二十六張

比丘在所住處白餘比丘入聚落從
聚落至阿練兒處即以先白復入聚
落波逸提又比丘在所住處白餘比
丘入聚落從聚落入聚落僧坊即
以先白復入聚落波逸提若比丘非
時入聚落不白餘比丘隨所經過大
巷小巷隨得尒所突吉羅隨入白衣
家隨一一波逸提有一比丘寄衣在
居士舍是比丘聞居士舍為火所燒
忘不白餘比丘從僧坊出向聚落尒
時憶念我不白餘比丘憶巳道中還
至僧坊白餘比丘尒所時聞居士舍
燒盡比丘衣亦俱燒盡居士言汝何故
後来若先来佐我救火者汝衣亦當
不燒是比丘不知云何以是事白佛
佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒
讃持戒讃戒讃持戒巳語諸比丘從
今是戒應如是説若比丘非時入聚
落不白餘比丘波逸提除急因緣急
因緣者若聚落失火若八難中一
難起去者不犯 訖八十
佛在舍衛國尒時有一居士因跋難
陁釋子請佛及僧明日食佛默然受

十誦律第十七卷 第二十七張

請居士知佛默然受巳從坐起頭面
礼佛足右繞而去還自舍通夜辦種
種多美飲食跋難陁常出入多家
晨朝着衣持鉢入諸家時僧坊中無
有人唱時到亦无打揵椎者佛告阿
難時到汝自知之阿難即令唱時到
打揵椎佛及僧入是居士舍無有人
迎佛作礼敷敷座處者時佛語阿難令
時所應作者便作阿難即約勑主人
令敷座處即敷座處佛及僧坐巳佛
語阿難所應次第作事汝自當知阿
難即時語居士言佛及僧坐久食具
巳辦何不下食居上言小住待跋難
陁釋子来佛小默然第二復語阿難
次第所應作事汝自當知阿難第二
復語居士食具巳辦可與佛及僧居士
言小住待跋難陁釋子來佛復默然
第三復語阿難令時次第所應作事
汝自當知阿難第三復語居士佛及
僧坐久食具巳辦可與佛及僧居士
復言是會因跋難陁釋子跋難陁釋
子若來者當與若不來者或與或不
與若須食者當住待跋難陁時跋難

十誦律第十七卷 第二十八張

陁日時欲過方来居士即自手行水
自與多美飲食自恣飽滿巳跋難陁
先疾食竟便起入餘家尒時居士以
多美飲食自恣與佛及僧竟自行水
知佛澆手攝鉢取小牀坐佛前聽説
法佛以種種因緣説法示教利喜巳
佛及僧從座起去佛食後語阿難為
我敷坐牀辦水集比丘僧竟語我阿
難受教即敷坐牀辦水集比丘僧往
白佛言世尊我巳敷坐牀水集比丘
僧除一比丘跋難陁釋子佛自知時
尒時跋難陁至日暮乃来阿難第三
復到佛所白言世尊我巳敷座辦水
集比丘僧佛自知時尒時世尊洗脚
巳便坐阿難所敷牀上語諸比丘跋
難陁癡人今日兩時惱僧中前以飲
食因緣中後以集僧因緣佛種種因
緣訶責巳語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是説若比丘
許他請僧中前中後行到餘家波逸
提許請僧者許為檀越請衆僧来中
前者從地了至日中中後者過日中
至地未了行諸家者白衣舍名為家

行者與白衣同心入出波逸提者責燒覆障若不悔過能障尋道是中犯者若比丘在阿練兒處白餘比丘入聚落從聚落還阿練兒處即以先白復至聚落波逸提又比丘在阿練兒處白餘比丘入聚落從聚落入聚落僧坊即以先白復至聚落波逸提又比丘在阿練兒處白餘比丘入聚落從聚落入所住處即以先白復入聚落波逸提若比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落還入聚落僧坊即以先白復至聚落波逸提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至所住處即以先白復入聚落波逸提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至阿練兒處即以先白復入聚落波逸提若比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落還至所住處即以先白復入聚落波逸提又比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落至阿練兒處即以先白復入聚落波逸提又比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落入聚落僧坊即以先

白復入聚落波逸提若比丘為檀越家請比丘僧前是比丘不白諸比丘出至檀越舍界隨所經過大巷小巷隨得尒所突吉羅隨至他家隨得尒所波逸提 八十二竟

十誦律卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第十八 第三誦之五 職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之十

佛在舍衛國尒時波斯匿王作是法若佛在祇洹我當日日自往奉見尒時波斯匿王聞佛在祇洹即勅人民掃除祇洹皆令淨潔我欲見佛受勅掃灑除却衆人唯有一人著故弊衣在佛前坐聽法敬難佛故不敢駈去使者白王我已掃除祇洹淨潔唯有一人著弊故衣近佛坐聽法我等敬難佛故不敢駈却王言一人著弊故衣在佛前坐當何所能即勅御者駕乘調車我欲見佛即嚴駕車往白王言已嚴駕善車王自知時王即上車出舍衛城往詣祇洹至下乘處步入祇洹尒時六衆遥見王來皆起迎王有一須達居士佛邊聽法恭敬佛故不起迎王王即瞋言此是何人著弊故衣在佛前坐見我不起我是澆頂大王我境界中得自在无死罪者能殺有死罪者能放以敬佛故瞋不出

十誦律第十六卷 第二張

口直詣佛所頭面礼足却坐一面佛
為種種說法示教利喜不入王心瞋
是人故諸佛常法不為不一心人說法
佛即問王何故以二心聽法王言世
尊此是何小人者遊故衣在佛前坐
見我来不起立迎我於國中得自在
無死罪者能殺有死罪者能放須達
居士言大王不知耶我於佛前坐聽
法恭敬佛故不起迎王無有憍慢王
時七番小退一面問諸大臣此是何
人者獎故衣在佛前坐不起迎我諸
大臣言大王此名須達居士是佛弟
子得阿那含道在佛前坐聽法敬佛
故不起无憍慢心王聞是語瞋心小息
便作是念佛法大力令人心六得無
畏力我今何不令諸夫人受學佛法
令得大心時王語諸夫人使從比丘
受學經法諸比丘不欲教授作是言
佛未聽我等教諸夫人法是事白佛
佛言從今聽比丘教授諸夫人法時
諸夫人各各自請經師有夫人請舍
利弗者有請目連者有請阿那律者
時末利夫人請迦留陀夷為師介時

十誦律第十六卷 第三張

諸夫人次第直宿於王時末利夫人
下著珠網衣上著磨貝衣內身露現
如共王宿時即著是衣出在中庭牀
上坐介時迦留陀夷地曉時著衣持
鉢入王宮三門下立彈指末利夫人
看見師来便言師入即生慚愧著胡跪
而坐不得起迦留陀夷見已亦著還
出到祇洹中以是事向諸比丘說諸
比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘
若如是過失及過是過失皆由數入
王家故佛言若比丘入王家有十種
過失何等十若王與夫人共坐比丘
来入介時夫人見比丘或笑比丘見
夫人或笑介時王作是念如夫人見
比丘笑比丘見夫人笑此比丘必起
惡業是名第一過失復次王共夫人
宿不自憶念是夫人或出外住行還
有娠時王見比丘入出王作是念是
夫人出外是比丘數入出必共起惡
業是名第二過失復次王家失五寶
若似五寶王見比丘入出是中必當
起惡業是第三過失復次王秘密語
論事或有内鬼神持外唱說王作

十誦律第十六卷 第四張

是念如此密語外人得聞是比丘常
入出必是比丘所傳是名第四過失
復次王欲殺王子或時王子欲殺王
是中有不喜者謂比丘所作作是念
我寧莫與比丘共事是第五第六過
失復次王欲遷小為大或欲退大為
小是中有不喜者謂比丘所作作是
念我寧莫與比丘共事是名第七第
八過失復次王大嚴駕幢幡鳴鼓若
象馬輦輿出駈人遠道是中有
不受比丘者見比丘在三邊必謂是
比丘所作作是念我寧莫與比丘共
事是名第九過失復次三滅敵國敵
國調伏時應死者勅殺又唱莫殺是
中不喜者言我寧莫與比丘共事是名
第十過失佛語諸比丘諸王家多有衆
兵馬兵車兵步兵是家中與白衣相
宜非比丘所宜種種因緣呵責入王
家已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘水澆
頂刹利王家夜未過未藏寶若過門
閾及閾處波逸提王者刹利種受水
澆頂受王職是名為正刹利澆頂若

婆羅門若居士乃至女人受是澆頂王職亦名為王剎利澆頂夜未過者王未出故夫人未入故未藏寶者未藏莊嚴具未舉藏故門閫者門中相閫處者是門中地可安閫處波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者王未出夫人未入未藏寶尒時比丘入王門得波逸提若王雖出夫人未入未藏寶尒時比丘入王門得波逸提若王出夫人入未藏寶比丘尒時入王門得波逸提若王出夫人已入已藏寶物比丘尒時入王內門不犯佛在俱舍弥國尒時優塡王千夫人五百人為一部舍弥婆提為一部首阿奴跋摩為一部首是中舍弥婆提所領五百人善好有功德阿奴跋摩所領五百人惡邪不善尒時優塡王有小國叛王作是念我當留誰鎮後令无惡事自往破賊王作是念摩揵提婆羅門利根有威德是我婦父我當留鎮後自往破賊我於是人无有惡事後无憂悔王作是念已即令婆羅門鎮城自往破賊時諸城

邑聚落名聲流布王令摩揵提婆羅門守城後日早起百千種人在婆羅門門下有立讚歎者有稱吉者有合掌恭敬禮拜者有餉象馬車乘牛羊駝驢者有餉金銀琉璃硨磲瑪瑙者摩揵提婆羅門作是念我得如是富貴勢力者皆是我女力故我當以何報是女若與金銀琉璃硨磲瑪瑙者宮中不少女人所有怨嫉憂毒无過對婦若令舍弥婆提五百夫人死者乃當報女恩我何故不殺令不可直殺當作方便火燒殺之作是念已遣使語舍弥婆提夫人汝如我女无異若須蘇油薪草材木樹皮松明遣人來取即勅所典舍弥婆提夫人遣人來索蘇油薪草兩三倍與受教言尒女人性貪意集財物以為得故多取積聚滿宮房舍窓向欄楯諸樓閣間及牀榻下諸瓮瓶器皆悉盛滿摩揵提婆羅門知大具已多勅閉宮門放火燒之即時人民聞王宮中失火畏王刀力鞭杖力瞋力故多人俱集欲破門入摩揵提婆羅門以惡心故

作是念若人民破門入者或能滅火令不燒死作是念已語諸人民汝等不知王心妬耶若聞諸人破門入者斵我宮人必當大瞋諸人言今當去何荅言當縛木梯蹬入如是集木作梯閣舍弥波提及五百女人皆已燒死遣人白王宮中失火舍弥波提夫人等五百人火所燒死王聞是事心生憂惱作是言如是好福田人令永別離王以愁憂因緣迷悶欲死即墮牀諸臣以水灑面即便得醒諸大臣言王莫愁憂更當起宮殿集諸婇女尒時王破賊已還至城外住我不入城乃至新宮殿竟滿五百女人當入城住王以鞭杖力刀力稍力健瞋力故宮殿速成選取貴人女德財主居士女得五百人滿宮中有居士名瞿師羅居士有女是舍弥波提夫人妹名威德是女於千夫人中最上諸臣白王新宮已成諸夫人已滿王自知時即入新宮與新女共相娛樂王漸漸推問因緣後知摩揵提婆羅門為自女故作是惡事即遣人喚婆羅門來語言

十誦律第十八卷　第八張

汝出我國去我不意殺婆羅門王即
約勑殺阿奴跋摩夫人時諸新女為
王所親信故便白王言是舍弥波提
夫人等長夜親近供養佛及僧願聽
我等供養佛及僧王時作是言佛不
聽諸比丘入王宮即時諸女欲令王
起憍慢心故作是言王有大威德力
勢諸大事尚能辦何況此事願王當成
我等供養事諸女急白故令王發憍
慢心即便聽許王問諸女汝等實欲作
供養耶荅言欲作汝等隨力辦供養
具諸女有辦僧伽梨者有辦欝多羅
僧者有辦安陁衛者有辦鉢者有辦
漉水囊油囊杖針綖囊尒時王喚巧
匠問言汝能令諸夫人不出於宮中
得供養佛及僧耶荅言可得王言去
何荅言當作行輪宮殿即勑令速作
作已白王輪宮已成王自知時三即
詣佛所頭面礼足却坐一面佛以種
種因緣說法示教利喜示教利喜已
默然王知佛種種因緣說法示教利
喜已從坐起偏袒右肩合掌白佛言願
佛及僧受我明日請佛默然受王知

十誦律第十八卷　第九張

佛受已頭面礼佛足右遶而去是夜
勑辦多美種種飲食晨朝敷座處遣
使白佛時到食具已辦佛自知時諸
比丘往詣王宮佛自房住迎食分尒時
巧匠知僧來至即出輪宮圍繞衆僧
王知僧坐已自手行水自與多美飲
食自恣飽滿即開宮門諸女皆出問
訊諸比丘有問父母者姉妹兄弟者
及問訊佛者尒特長老舍利弗為上
座語諸比丘我等今日不在王宮耶
當共一心王知僧食已自行澡水取
小坐床坐僧前聽說法語諸夫人所
欲供養者今正是時有夫人施僧伽
梨者施欝多羅僧者施安陁衛者有
施鉢者有施漉水囊者有施針綖囊
者尒時諸比丘皆得滿手滿鉢物相
視而坐王有方便心念當去何令諸
比丘經宮中過即令輪宮遶先來道
便白僧言大德可去諸比丘言佛不
聽我等入王宮中王言我今教出不
發入尒時舍利弗呪願已及僧從座
起去還到僧坊以是事向佛廣說佛
以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃

十誦律第十八卷　第十張

持戒讃持戒已語諸比丘從今
是戒應如是說若比丘水澆頂剎利
王夜未過未藏寶若過門閫及門閫處
除急因緣波逸提急因緣者若王遣
使喚比丘若夫人王子如是等諸有力
官屬喚皆不犯　八十二事
佛在俱舍弥國尒時長老闡那比丘
有可悔過罪諸比丘憐愍慈心求安
隱故教令悔過闡那言我始知是事
入戒經中半月次來所說是中有比丘
少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種
因緣呵責云何名比丘犯可悔罪諸比
丘憐愍教令悔過便作是言我今始
知是事入戒經中半月次來所說種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問闡那言汝實作
是事不荅言實作世尊佛以種種因
緣呵責闡那云何名比丘犯可悔過
罪諸比丘憐愍教令悔過便作是言
我今始知是事入戒經中半月次來
所說種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘說戒時作是言我今始知

十誦律第十八卷 第十張

是富·入戒經中隨半月次來所說諸比丘知是比丘先曾再三聞說此戒何況復過是比丘非以不知故得脫隨所犯事應令如法悔過應更呵令折伏汝失無利是惡不善說戒時不尊重戒不一心聽以是事故得波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘說四波羅夷時作是言我今始知是法入戒經中隨半月次來所說得波逸提若說十三僧伽婆尸沙時若說二不定法時若說三十尼薩耆波逸提時若說九十波逸提時若說四波羅提提舍尼法時若說衆多學法時若說七止諍法時及說隨律經時作是言我今始知是法入戒經中隨半月次來所說得波逸提除隨律經說餘經時作是言我今始知是法入戒經中突吉羅 八十三事

佛在舍衛國尒時舍衛城有治角師名達摩提那富饒財寶種種成就是人隨佛及僧所須物自恣請與謂衣鉤禪鎮衣釘鉢支匕針筒如是諸比

十誦律第十八卷 第十一張

丘衆多數數從乞取是人所不能供婦兒空乏之餘居士瞋責呵言沙門釋子不知量不知猒足若施者不知量受者應知量是達摩提那居士本富饒財布施不知量故貧不能供婦兒空乏是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是達摩提那居士本富饒財布施不知量故貧不能供婦兒空乏種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘骨牙角作針筒者波逸提骨者象骨馬骨蛇骨牙者象牙馬牙豬牙齒者象齒馬齒豬齒角者羊角牛角水牛角鹿角波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘骨作針筒波逸提若牙若齒若角隨作隨得尒所波逸提若比丘用骨牙齒角作針筒者是比丘應破是針筒已入僧中唱言我用骨牙齒角作針筒得波逸提罪我今發露悔

十誦律第十八卷 第十二張

過不覆藏僧應問汝破針筒未若言已破僧應問汝見罪不若言見罪應教言汝今發露悔過後莫復作若未打破僧應約勑令破若僧不約勑一切僧得突吉羅罪若僧約勑不受是比丘得突吉羅罪 八十四事

佛在俱舍弥國尒時長老闡那用高廣好牀佛與阿難遊行到闡那房是闡那遥見佛來從坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊入我房舍看牀佛即入見是牀高好見已語阿難淤汙爛壞云何是癡人用如是高廣好牀佛種種因緣呵責闡那云何名比丘用高廣好牀佛種種因緣呵已集比丘僧語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲作牀者當應量作量者足高八指除入梐過是作者波逸提牀者有二種細梐繩牀麁梐繩牀梐繩牀有五種阿珊蹄脚波郎劬脚羖羊角脚尖脚曲脚細梐繩牀亦有五種阿珊蹄脚波郎劬脚羖羊角脚尖脚曲脚高八指者佛言用我八指第三分入梐波逸提者

十誦律第十八卷　第十四張

燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘過八指作牀脚者波逸提隨作隨得尒所波逸提若比丘過八指作牀脚者應截脚入僧中白言我過八指作牀脚得波逸提罪今僧中發露悔過不覆藏僧應問汝截未若言已截問汝見罪不若言見罪僧應言汝如法悔過後莫復作若言未截僧應約勅令截若僧不約勅令截者僧得突吉羅若僧約勅不受是比丘得突吉羅 八十五事

佛在王舍城尒時六群比丘以草木兜羅綿貯卧具諸居士瞋不喜呵罵沙門釋子自言善好有功德乃以兜羅綿貯卧具如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以兜羅綿貯卧具種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自以兜羅綿貯卧具若使人貯波逸提兜

十誦律第十八卷　第十五張

羅綿者柳華白楊華阿鳩羅華波鳩羅華鳩舍羅華間闍華波波闍華離摩華皆波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘以草木兜羅綿貯卧具波逸提隨貯隨得尒所波逸提若比丘以兜羅綿貯卧具者是比丘應摘却兜羅綿到僧中白言我以兜羅綿貯卧具得波逸提罪發露悔過不覆藏僧應問汝摘却未若言已却僧應問汝見罪不若言見罪僧應約勅汝如法悔過後莫復作若言未摘應約勅令摘若不約勅僧得突吉羅若僧約勅不受是比丘得突吉羅罪 八十六事

佛在舍衛国尒時毗舍佉鹿子母往詣佛所頭面礼足却坐一面佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然知佛說法示教利喜默然已從坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊願佛及僧受我明日請佛默然受之知佛默然受已頭面礼佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食佛是夜共阿難露地經行佛看星宿相語阿

十誦律第十八卷　第十六張

難言若今有人問知星宿相者何時當雨彼必言七歲當雨佛語阿難初夜過已至中夜是星相滅更有異相出若尒時有人問知相者何時當雨彼必言過七月當雨又語阿難中夜已過至後夜是星相滅更有異相出若尒時問知相者何時當雨彼必言七日當雨是夜已過地了時東方有雲出形如圓柂遍滿空中是雲能作大雨滿諸坑坎尒時佛語阿難語諸比丘是柂雲雨有功德能除病若諸比丘欲洗者當露地立洗阿難受教語諸比丘是柂雲雨有功德能除病若諸比丘欲洗者聽露地立洗時諸比丘隨意露地立洗尒時毗舍佉鹿子母辦飲食已早起敷座處遣婢使白佛時到食具已辦佛自知時婢受教往詣祇洹見諸比丘不見於門孔間看見裸形露洗見已心不喜作是念是中都无比丘盡是裸形外道无慙愧人作是念已即還語毗舍佉鹿子母言祇洹中无一比丘盡是裸形外道是毗舍佉母智慧利根知今日雨墮

(十誦律第十八卷　第十七張　職)
諸比丘必當露地裸形洗浴是婢癡
無所知故作是言祇洹中无一比丘盡
是裸形外道即便喚餘婢往詣祇洹
打門作聲白言時到食具已辦即受
教去往到祇洹打門作聲白言時到
食具已辦佛自知時尒時佛與大衆
著衣持鉢衆僧圍繞俱詣其舍佛在
僧中坐毗舍佉母自行澡水自手與多
美飲食食已自手行水知攝鉢已持
小牀坐佛前聽說法白佛言世尊與
我願佛言諸多陁阿伽度阿羅呵三
藐三佛陁不得與汝過願毗舍佉言
與我可得願佛言與汝可得願汝欲
得何願毗舍佉言一者我欲與比丘
僧雨浴衣二者與比丘尼僧浴衣三者
客比丘来我與食四者遠行比丘我
與食五者病比丘我與飲食六者看
病比丘我與飲食七者我常與比丘
僧粥八者多知識少知識比丘藏與
病緣湯藥及所須物佛言汝見何因
緣故欲與比丘僧雨浴衣荅言大德我
今日早起敷座已遣婢使詣祇洹白
佛時到婢至門開見諸比丘露地雨

(十誦律第十八卷　第十八張　職)
中裸形洗浴婢還言祇洹中无一比丘
但諸外道无慙媿人大德比丘裸形在
佛前和上阿闍梨一切上座前則為
無蓋是故欲與比丘僧雨浴衣著白在
露地雨中洗浴毗舍佉汝見何因緣故
欲與比丘尼僧浴衣荅言大德我一
時與諸居士婦共至阿耆羅河中洗
浴時諸比丘尼亦入河中裸形洗浴
諸居士婦見已心不喜呵責言是輩
薄福德不吉羸身大腹垂乳何用學
梵行為大德女人裸形醜惡是故我
欲與浴衣毗舍佉汝見何因緣故欲
與客来比丘飲食荅言大德客来比
丘不知何處可去不可去道路疲極
未得休息是故我欲與飲食後隨知可
去不可去處毗舍佉汝見何因緣故
欲與遠行比丘食荅言大德遠行比
丘若待食時怛鉢那時若行乞食則
伴捨去或夜中入嶮道或獨行曠野
我與食故不失伴不入嶮道是故我
與飲食毗舍佉汝見何因緣故欲與
病比丘飲食荅言大德病比丘不得
隨病飲食則病難差是故我與隨病

(十誦律第十八卷　第十九張　職)
飲食則病易差毗舍佉汝見何因緣
故欲與看病比丘飲食荅言大德看
病比丘若待僧中食後食若行乞食
失是病比丘瞻養事闕若煑飯作粥
作羹煑魚肉煑湯藥出內大小便不
淨器若藥唾器是故我與看病比丘
飲食瞻養不闕便得煑飯作粥作羹
煑肉及煑湯藥出內大小便器藥唾
器毗舍佉汝見何因緣故欲常與比丘
僧粥荅言大德若比丘不食粥有飢
渴惱或時腹內風起我常與粥故則
無衆惱毗舍佉汝見何因緣故欲與
多知識少知識比丘病緣湯藥及所
須物荅言病比丘必欲得湯藥所須
諸物以是故我與復次大德我若聞某
比丘彼住處死佛記彼比丘三結斷
得須陁洹不墮惡道必得涅槃極多
七生天人中往返得盡衆苦大德我
當問是長老曾来舍衛國不若我聞
是比丘曾来舍衛國我思惟是長老
或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠
行飲食或隨病飲食或看病飲食或
常與粥或病比丘湯藥諸物大德我

十誦律第十八卷 第二十六張

以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陁含一來是世得盡苦際我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來舍衛國大德我如是思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或受遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿那含五下結盡便於天上般涅槃不還是間大德我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行飲食隨病飲食看病飲食或常與粥病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿羅漢我生已盡梵行已立所作已辦自知作證我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食遠行飲食隨病飲食

十誦律第十八卷 第二一張

看病飲食或常與粥病比丘湯藥諸物我以是因緣故覺意滿大德如是我財福德成就以是因緣攝法福德佛言善哉善哉毗舍佉我聽汝是諸願汝與比丘僧雨浴衣比丘尼僧浴衣客比丘飲食遠行比丘飲食隨病比丘飲食看病比丘飲食比丘僧常與粥多知識少知識比丘與病緣湯藥諸物毗舍佉是財福德成就以是因緣攝法福德佛為毗舍佉說種種因緣示教利喜已從坐起去佛以是事集比丘僧語諸比丘從今聽諸比丘畜雨浴衣隨意露地洗是諸比丘知佛聽畜雨浴衣廣長大作是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知佛聽畜雨浴衣便廣長大作種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知我聽畜雨浴衣便廣長大作畜種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘

十誦律第十八卷 第二十五張

欲作雨浴衣當應量作量者長佛六搩手廣二搩手半過是作者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘過量長作雨浴衣波逸提若過量廣作波逸提若過量廣長作波逸提若比丘過量廣長作雨浴衣是衣應截斷入僧中作是言我過量廣長作雨浴衣得波逸提罪今發露悔過不覆藏僧應問汝截斷未若言已截僧應問汝見罪不若言見罪應語言汝如法悔過後莫復作若言未截僧應約勅令截若僧不約勅僧得突吉羅若僧約勅不受是比丘得突吉羅 八十七事

佛在維耶離國土地鹹濕諸比丘病癰瘡有一比丘瘡中膿血流出汙安陁衛如水漬佛逆見知而故問是比丘汝何以膿血汙安陁衛比丘荅言大德我患癰瘡膿血流出汙安陁衛佛以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持戒讃持戒已語諸比丘從今聽畜覆瘡衣著乃至瘡差後十日若過是畜波逸提諸比丘知佛聽畜

十誦律第十八卷 第三十三張

覆瘡衣便廣長大作是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知我聽畜覆瘡衣便廣長大作種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲作覆瘡衣當應量作量者長佛四搩手廣二搩手過是作者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘過量長作覆瘡衣波逸提若過量廣作波逸提若過量廣長作波逸提若比丘過量廣長作覆瘡衣是衣應截斷入僧中作是言我過量廣長作覆瘡衣得波逸提罪今發露悔過不覆藏僧應問汝截斷未若言已截僧應問汝見罪不若言見罪僧應語汝如法悔過後莫復作若言未截者僧應約勅令截若不約勅僧得突吉羅若僧約勅

十誦律第十八卷 第三十四張

不受是比丘得突吉羅罪八十八事竟

佛在維耶離國尒時諸比丘精汙臥具早起浣精舍門間曬中前佛著衣持鉢入城乞食見是不淨汙臥具浣曬門間佛食後以是事集比丘僧語諸比丘我今日中前著衣持鉢入城乞食見諸比丘精汙臥具早起浣精舍門間曬語諸比丘此不應尒衆僧臥具多用不知量諸居士五肉乾竭用布施作福是中應籌量少用者善若比丘乱念不一心眠時有五過失何等五一者難睡二者難覺三者普見惡夢四者睡眠時善神不護五者覺時心難入善覺觀法若比丘不乱念一心睡眠有五善事何等五一者无難睡二者易覺三者无惡夢四者眠時善神衍護五者睡覺心易入善覺觀法若比丘有婬怒癡未得離欲不乱念一心睡眠尚不失精何況離欲種種因緣呵已語諸比丘從今聽諸比丘畜尼師檀護僧臥具故不應不敷尼師檀僧臥具上坐臥諸比丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作是

十誦律第十八卷 第二十三張 藏

中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作畜種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知我聽畜尼師檀便廣長大作畜種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作尼師檀當應量作量者長佛二搩手廣一搩手半過是作者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘過量長作尼師檀波逸提若過量廣作波逸提若過量廣長作波逸提若比丘過量廣長作尼師檀已應截斷入僧中向言我過量廣長作尼師檀得波逸提罪我今發露悔過不覆藏僧應問已截斷未若言已截僧應問汝見罪不若言見罪應教言汝今如法悔過後莫復作若未割截僧應約勅令割截若不約勅僧得突吉羅若僧約勅不受是比丘得突吉羅佛在

十誦律第十八卷 第二十六張

舍衛國尒時佛中前著衣持鉢入舍
衛城乞食食已入安陁林中一樹下
敷尼師檀坐長老迦留陁夷亦入安
陁林去佛不遠在一樹下敷尼師檀
坐是長老身長大兩膝到地兩手捉
衣作是願言佛何時當聽我等作佛
一搩手尼師檀如是滿足佛晡時從
禪起以是事集比丘僧語諸比丘我
今日食時著衣持鉢入城乞食食已
入安陁林一樹下敷尼師檀坐迦留
陁夷乞食還亦坐一樹下作是思惟
佛今何處行道我亦彼間行道我時
入安陁林一樹下敷尼師檀坐迦留
陁夷亦尒是善男子身大兩膝到地
作是願言佛何時當聽作佛一搩手
尼師檀如是滿足佛語諸比丘從今
是戒應如是說若比丘欲作尼師檀
當應量作量者長佛二搩手廣一搩
手半及縷際益一搩手過是作者波
逸提 八十九事

佛在迦維羅衛國尒時長老難陁是
佛弟姨母所生與佛身相似有三十
相短佛四指時難陁作衣與佛同量

十誦律第十八卷 第二十七張

諸比丘若食時會中後會遥見難陁
来謂是佛皆起迎我等大師来世尊
来近乃知非諸上座皆羞作是思惟
此是我等下座云何起迎難陁亦羞
言乃令諸上座起迎我諸比丘以是
事向佛廣説佛以是事集比丘僧知
而故問難陁汝實作是事不荅言實
作世尊佛以種種因緣訶責云何名
比丘同佛衣量作衣從今汝衣應減
作是袈裟應以數擯諸比丘汝等以
數擯難陁衣更有如是入僧亦當同
心以數擯語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是説若比丘
與佛衣等量作衣及過作得波逸提佛
衣量者長佛九搩手廣六搩手是佛
衣量波逸提者燒煑覆障若不悔過
能障导道是中犯者若比丘與佛衣
同量作衣波逸提若過佛衣量作波
逸提隨作隨得尒所波逸提若比丘
與佛衣同量作衣是衣應截斷入僧
中白言我如佛衣量作衣得波逸提
罪今發露悔過不覆藏僧應問汝截
斷未若言已截應問汝見罪不若言

十誦律第十八卷 第二十八張

見罪僧應言汝今如法悔過後莫復
作若言未截僧應約勅令截若僧不
約勅僧得突吉羅若僧約勅不受是
比丘得突吉羅罪 九十事竟

十誦律卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第十九　第三誦之六　藏 一

後秦北印度三藏弗若多羅譯

四波羅提舍尼法

佛在舍衛國時世飢儉華色比丘尼有德多知多識能多得衣服飲食卧具湯藥諸所須物是比丘尼晨朝早起著衣持鉢入舍衛城乞食時見諸比丘衆舍衛城乞食不得愁惱不樂是比丘尼看諸比丘鉢中少少與少少半與半都无都與是比丘尼一日乞食所得盡以與諸比丘如是二三日以不得食故於巷中迷悶倒地一賈客見已語其婦言華色比丘尼於巷中倒地汝扶令起將来婦即去扶起將来入舍疾作粰𥻘粥與已得醒問言汝何所患苦有何疾病有何急於巷中倒地比丘尼言我無病無痛無急我不得食故迷悶巷中倒地又問汝為乞食不能得耶荅言我乞食得以諸大衆於舍衛城乞食不得愁惱不樂我看比丘鉢中少少與少少半與半都元都與如是二三日我斷食

十誦律第十九卷　第三張

是故迷悶巷中倒地諸居士聞是事心不喜呵責言是沙門釋子不知時不知量若施者不知量受者應知量是華色比丘尼以斷食故垂死是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是華色比丘尼以斷食故垂死種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不病入聚落中非親里比丘尼所自手受食是比丘應向餘比丘說是罪言我墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法病者風盛熱盛冷盛噉是食得差是名為病除是因緣名為不病非親里者親里名若母若女若姊妹乃至七世因緣是名親里除是名非親里食者有三種佉陀尼食五蒱闍尼食五似食五佉陀尼食者根莖葉磨果五蒱闍尼食者飯麨糒魚肉五似食者穈粟䅟麥莠子迦師是中犯者若

十誦律第十九卷　第三張　藏 三

比丘不病入聚落中非親里比丘尼所自手受根食得波羅提提舍尼罪莖葉磨果食飯麨糒魚肉食穈粟䅟麥莠子迦師皆波羅提提舍尼罪不犯者若病若親里比丘尼若天祠中多人衆中與若沙門住處與若聚落外比丘尼坊舍中與者不犯 一法

佛在王舍城尒時有一居士請佛及二部僧明日食佛默然受居士知佛默然受已頭面札足右遶而去還自舍辦種種多美飲食晨朝敷坐處遣使白佛時到食具已辦佛自知時佛即與二部僧入居士舍坐居士見佛及僧坐已自手行水欲下食時是中有助調達比丘尼為六群比丘故教插越言此第一上座此第二上座此是持律此是法師與是比丘飯與是比丘羹諸居士言我等不知誰是第一上座誰是第二上座誰是持律誰是法師此中多有飲食自當遍與莫散乱語若散乱語者汝自起行食我等當住佛遙見比丘尼作散乱事聞諸居士呵責食後以是因緣集比丘僧種種

十誦律第十九卷 第四張 淺

因緣呵責六群比丘云何名比丘敢
比丘尼所教與食種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今
是戒應如是說有諸比丘白衣家請
食是中有比丘尼指示言與是比丘
飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘
尼小住待諸比丘食竟若諸比丘中
無有一比丘語是比丘尼小住待諸
比丘食竟者是一切諸比丘應向餘
比丘言長老我等墮可呵法不是處
是法可悔我今發露悔過是名波羅
提提舍尼法是中犯者若比丘受比
丘尼所教與食得波羅提提舍尼罪隨
受隨得尒所波羅提提舍尼罪若二
部僧共坐一部僧中若有一人語是
比丘尼者第二部亦名為語若別人
別坐別食別出者是中入檀越門比
丘應問出比丘何比丘尼是中教益
越與比丘食答言某應問約勅未答
言已約勅是入比丘亦名約勅有諸
比丘出城門時有比丘入者應問出者
若出者未約勅入者應約勅若出者
已約勅入者亦名約勅 二法

十誦律第十九卷 第五張 職

佛在維耶離尒時有象師名首羅富
貴有威德多饒財寶人民田宅種種
成就是人歸依佛歸依法歸依僧見
四諦得初道好檀越施不能籌量是
人一月得官廩工 金錢持用布施及
餘所有物不能供足婦兒飢乏諸居
士瞋呵責言沙門釋子不知時不知
量若施者不知量受者應知量是首
羅象師本富饒財物布施不知量與不
能供足婦兒飢乏甚可憐愍是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜以是事向佛廣說佛以是事集比
丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名
比丘不知時不知量若施者不知量
受者應知量是首羅象師好檀越施
不能量故與不能供婦兒飢乏種種
因緣呵已語諸比丘汝等與首羅象
師作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉
摩尼沙弥沙弥尼入是家不得自手
受食若更有如是人僧亦應與作學
家羯磨學家羯磨者僧一心和合一
比丘僧中唱言大德僧聽首羅象師
學家諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥

十誦律第十九卷 第六張 職

沙弥尼入是學家不得自手受食若
僧時到僧忍聽僧與首羅居士作學
家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙
弥沙弥尼不得入是家自手受食白
如是如是白二羯磨僧與首羅象師
作學家羯磨竟僧忍默然故是事如
是持是首羅象師聞僧為作學家羯
磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙
弥尼不得入我舍自手受食聞已即
詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛
言願佛與我捨是學家羯磨佛語諸
比丘為首羅居士捨學家羯磨若更
有如首羅居士乞者亦應為捨捨法者
一心和合僧是首羅居士從坐起偏袒
右肩脱革屣合掌白言大德僧聽我
首羅居士布施不知量與不能供婦
兒飢之以是因緣故僧為我作學家
羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥
沙弥尼入我舍不得自手受食我今
從僧乞捨學家羯磨如本諸比丘比
丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼入我舍
自手受食如是應第二第三乞僧應籌
量宜可捨不可捨若首羅象師財損減

十誦律第十九卷　第七張　藏

不增長尒時若乞不乞不應捨若首
羅居士財物增長若乞不乞皆應與捨
若首羅象師財物不增不減尒時若
乞應捨不乞不應捨是中一比丘應
唱言大德僧聽是首羅象師先作檀
越布施不知量與不能供婦兒飢乏
僧以是故與作學家羯磨諸比丘比丘
尼式叉摩尼沙弥沙弥尼入是舍不
得自手受食今是首羅象師從僧乞
捨學家羯磨如本諸比丘比丘尼式叉
摩尼沙弥沙弥尼聽我舍自手受食
若僧時到僧忍聽僧與首羅象師
捨學家羯磨如本聽諸比丘比丘尼式
叉摩尼沙弥沙弥尼入舍自手受食
白如是如是白四羯磨僧與首羅居
士捨學家羯磨竟僧忍默然故是事如
是持佛語諸比丘以十利故與比丘
結戒從今是戒應如是說有諸學家
僧作學家羯磨若比丘如是學家先
不請後來自手受食是比丘應向餘
比丘說罪作是言長老我墮可呵法
不是處是法可悔我今發露悔過是
名波羅提提舍尼法學家者得初道

十誦律第十九卷　第八張　藏

家作學家羯磨者僧與是家作學羯磨
先不請者是學家先不請後來自手
受食者五種佉陀尼食五蒲闍尼食五
似食是中犯者若比丘學家中先不
請後來自手受食受根食波羅提提
舍尼罪莖葉磨果飯麨糒魚肉糜羹
餅麥菸子迦師食皆波羅提提舍尼
隨自手受隨得尒所波羅提提舍尼
罪　三法

佛在迦維羅衛國尒時諸釋子向暮
食時見食好香美作是念我等不應
獨噉如是好飲食何不當留佛及僧分
作是念已爲佛及僧故留暮食分明
日地了諸釋婦女以好寶物自莊嚴
身持好飲食大語大笑來行向僧坊
作是言佛今當先食我食彼亦復言
佛先食我食今我長夜得利益安樂
尒時尼俱陁林中有賊先犯事擯入
是林中持器仗著中園遶而卧但賊
主不卧聞人聲語諸賊言諸人皆起
捉刀盾弓箭取財物一處莫令王力
聚落力所圍遶得大憂惱是諸人皆
起如所約勅捉刀盾弓箭聚財物一

十誦律第十九卷　第九張　藏

處賊主言小住我當往看爲是何人
即立樹間聞道上人聲作沙門聲問
言汝是誰耶答言我等是諸釋婦女
以好寶物嚴身持好飲食向僧坊入
尼俱陁林中佛今者當先食我食我
等長夜當得利益安樂賊主即還語
諸賊言今得成事但當起取問言去
何答言諸釋婦女以妙寶嚴身持好
飲食入尼俱陁林中即時賊皆起剝
脫已裸形放去如是名聲流布城邑
聚落有惡賊剝脫諸釋婦女倮形放
去即以官力聚落力圍遶捕得諸賊
尒時諸女裸形住六群比丘往語言
此食香美過與我來此食復勝亦與
我來尒時諸婦女瞋呵言不是都不
憂念我等裸形但念欲得是食諸比丘
以是事向佛廣說佛語阿難取捨衣中
各各與諸女一衣阿難言尒即取捨
衣中各各與諸女一衣諸女著已持
食入僧坊中打揵椎與僧食分在佛
前坐聽說法佛見諸女坐已種種因
緣示教利喜示教利喜已默然諸女
知佛示教利喜已頭面礼佛足右遶

十誦律第十九卷 第十張 職

而去諸女去不久佛以是事集比丘僧
種種因緣呵責六群比丘去何名比丘
僧未作約勑僧坊外不自手受食而
僧坊内受種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如
是說有比丘僧住阿練兒處有疑怖
畏若比丘知是阿練兒住處有疑怖畏
難僧未作卷不僧坊外自手受食僧
坊内受是比丘應向餘比丘說罪言
長老我墮可呵法不是處是法可悔
我今發露悔過是名波羅提提舍尼
法阿練兒處者去聚落五百弓於摩
伽陁國一拘盧舍於北方國則半拘
盧舍疑者乃至疑失一水器怖畏者
是中乃至畏惡比丘僧未卷者僧未
一心卷是人僧坊外者此僧坊牆障
外若籬障外若塹障外僧坊内者僧
坊牆障内籬障内塹障内食者五佉
陁尼五蒲闍尼五似食是中犯者若
比丘僧未與卷是人不僧坊外自手
受根食僧坊内受得波羅提提舍尼
莖葉磨果飯麨糗魚肉糜粟麵麦羹
子迦師皆波羅提提舍尼罪隨自手

十誦律第十九卷 第十二張 職 含

受隨得介所波羅提提舍尼從今願
羯磨差衆知食人一心和合僧一比丘
問言誰能為僧作衆知食人若有言
我能若有五法不應差作知食人隨
愛隨瞋隨怖隨癡不知有无若成就
五法應令作衆知食人不隨愛不隨
瞋不隨怖不隨癡知有無是中一比
丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能
作衆知食人若僧時到僧忍聽某甲
比丘作衆知食人白如是如是白二
羯磨某甲比丘作衆知食人竟僧忍
默然故是事如是持若比丘受僧羯
磨已是比丘知是中有賊入應將淨
人是中立若是中見有人似賊者應
取是食語諸持食人言汝莫來入是
中有人似賊若是持食人強來者
犯 四法竟

明一百七衆學法初

佛在三舍城介時諸比丘極高著泥
洹僧極下著衆老著不周齊著佛
見已作是念我當觀過去諸佛云何
著泥洹僧空中淨居天言世尊過去
諸佛周齊著泥洹僧佛亦自憶知過

十誦律第十九卷 第十六張 職 二

去諸佛周齊著泥洹僧佛復念我當
觀未來諸佛云何著泥洹僧空中淨
居天言世尊未來諸佛周齊著泥洹
僧佛亦觀知未來諸佛亦當周齊著
泥洹僧佛復作是念我當看淨居天
云何著泥洹僧空中天言淨居天周
齊著泥洹僧佛亦自知淨居天周齊
著泥洹僧佛以是事集比丘僧以種
種因緣呵責諸比丘云何名比丘極
高著泥洹僧極下著泥洹僧衆老著
泥洹僧不周齊著泥洹僧種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說不極高著泥
洹僧應當學若比丘極高著突吉
羅若不極高著不犯一
不極下著泥洹僧應當學若極下著
泥洹僧突吉羅不極下著不犯二
不衆老著泥洹僧應當學若衆老著
泥洹僧突吉羅不衆老著泥洹僧
不犯
不如釿頭著泥洹僧應當學如釿頭
著泥洹僧突吉羅不如釿頭著不犯四
不如象鼻著泥洹僧應當學如象鼻

十誦律第十九卷　第十三張

著泥洹僧突吉羅不如象鼻著不犯三
不如多羅葉著泥洹僧應當學如多
羅葉著泥洹僧突吉羅不如多羅葉
著泥洹僧不犯六
不如麨摶著泥洹僧應當學如麨摶
著泥洹僧突吉羅不如麨摶著不犯七
不細襵前著泥洹僧應當學如細襵
前著泥洹僧突吉羅不細襵前著
不犯八
不著鞲泥洹僧應當學著鞲泥洹
僧突吉羅不著鞲衣不犯九
不并攝兩邊著泥洹僧應當學若并攝
兩邊著泥洹僧突吉羅不并攝兩邊
著不犯十
不著細縷泥洹僧應當學若著細縷泥
洹僧突吉羅不著細縷不犯、
周齊著泥洹僧應當學不周齊著泥
洹僧突吉羅周齊著不犯十二
佛在王舍城爾時諸比丘極高被衣
極下被衣參差被衣不周齊被衣佛
見已作是念我當觀過去諸佛云何
被衣空中淨居天言過去諸佛周齊
被衣佛亦自憶過去諸佛周齊被衣

十誦律第十九卷　第十四張

佛復念我當觀未來諸佛云何被衣
空中天言未來諸佛周齊被衣佛亦
自知未來諸佛周齊被衣佛復念淨
居諸天云何被衣空中天言淨居諸天
周齊被衣佛亦自見淨居諸天周齊
被衣佛以是事集比丘僧種種因緣
河責諸比丘云何名比丘極高被衣
極下被衣參差被衣不周齊被衣種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今不極高被衣應當學
極高被衣突吉羅不極高被衣不犯十三
不極下被衣應當學極下被衣突吉
羅極下被衣不犯十四
不參差被衣應當學參差被衣突吉
羅不參差被衣不犯十五
周齊被衣應當學不周齊被衣突吉
羅周齊被衣不犯十六
佛在王舍城爾時有一居士請佛及
僧明日食佛默然受居士知佛默然
受已從坐起頭面禮佛足右遶而去
還自舍通夜辦種種多美飲食晨朝
敷座遣使白佛時到食具已辦佛
自知時佛中前著衣入居士舍爾時

十誦律第十九卷　第十五張

六群比丘不好覆身入是家內自看
肩臂看胸諸居士呵責言諸沙門釋
子自言善好有功德不好覆身入家
內自看肩臂看胸如王如大臣佛見
六群比丘不好覆身入白衣舍聞居
士呵責如王如大臣佛食後以是事
集比丘僧種種因緣呵責六群比丘
云何名比丘不好覆身入家內自看
肩臂看胸種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘結戒從今好覆身
入家內應當學不好覆身入家內突
吉羅好覆身入家內不犯十七
有時六群比丘雖好覆身入家內不
好覆身坐自看肩臂看胸諸居士呵
責言諸沙門釋子自言善好有德不
好覆身坐家內看肩臂看胸如王如
大臣佛見諸比丘不好覆身坐家內
自看肩臂看胸佛見已食後集比丘
僧種種因緣呵責諸比丘云何名比
丘不好覆身坐家內自看肩臂看胸
種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今好覆身坐家內應當學
不好覆身坐家內突吉羅好覆身坐

十誦律第十九卷　第十六張　職

不犯十八

有時六群比丘不善攝身入家內脚蹵大車小車犢車輦輿輪樹柱壁瓶甕倒地諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德不善攝身入他家脚蹵物倒地如盲人佛語諸比丘善攝身入家內應當學不善攝身入家內突吉羅善攝身入家內不犯十九

又六群比丘雖善攝身入家內不善攝身坐蹵大車小車犢車輦輿輪樹柱壁瓶甕牀榻倒地如盲人佛知是事語諸比丘善攝身坐家內應當學不善攝身坐家內突吉羅若善攝身坐不犯二十

佛在舍衛國尒時世尊中前著衣與諸比丘入舍衛城諸佛常法若以神通力入城邑聚落時現如是希有事謂象中鳴馬悲鳴諸牛王吼鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥俱均羅猩猩諸鳥出和雅音大鼓小鼓箜篌箏笛琵琶簫瑟箄篥鐃鈸不鼓自鳴諸貴人舍所有金器內外莊嚴具若在箱篋中自然作聲盲者得視聾者得聽瘂者能

十誦律第十九卷　第十七張　職

言拘躄者得伸跛蹇者得手足眯眼得正病瘦者得除苦痛者得樂毒者得消狂者得正殺者離殺偷者離偷邪婬者不邪婬妄語者不妄語兩舌惡口元義語者不無義語貪者不貪瞋者不瞋邪見者離邪見牢獄閉繫枷鎖杻械恚得解脫憒閙處者皆得空閑未種善根者種已種者增長已增長者得解脫諸伏藏寶物自然發出現如是希有事諸衆生得利益尒時佛漸漸行到城以右足著門閫上如是等種種希有事皆現尒時人民於屋上堂壁樓閣上看佛及僧是中有未曾見佛者有曾見佛者指示言此是佛此是舍利弗目連阿㝹律難提金毗羅此是六群比丘六群比丘聞已仰看作是言某女人盲某眯眼某赤眼某短鼻某瘿某背僂某跛某白某黑某无威德諸女人聞已語六群比丘言我非汝婦不與汝私通我等好醜何豫汝事而字名我等六群比丘言我從佛及僧入城何豫汝事指我等言此是六群比丘似如過罪人佛聞

十誦律第十九卷　第十八張　職

是事語諸比丘從今不高視入家內應當學高視入家內突吉羅不高視入家內不犯二十一

尒時佛及僧露地坐食諸人在堂屋上牆壁樓閣上看佛及僧是中有人未曾見佛者中有曾見佛者指示言此是佛此是舍利弗目連阿㝹律難提金毗羅此是六群比丘六群比丘聞已即仰視作是言某女人盲某眯眼某赤眼某短鼻某瘿某背僂某跛某黑某白某无威德諸女人聞已語六群比丘言我等非汝婦不與汝通我等好醜何豫汝事而名字我等六群比丘言我從佛及僧受請坐食何豫汝等事而指我等言此是六群比丘似如過罪人佛聞是事語諸比丘從今不高視坐家內應當學高視坐家內突吉羅不高視坐家內不犯二十二

又六群比丘嫌呵供養入家內作是言昨日飲食香美熟好次第等與好敷座處今日或當不如昨日香美熟好或不次第等與諸居士呵責言諸沙門釋子不善不種不穫但能數食出

十誦律第十九卷 第十九張

他過罪佛聞是事語諸比丘從今不
呵供養入家內應當學呵供養入突
吉羅不呵供養入不犯二十三
又六群比丘入時不呵供養坐已便
呵作是言昨日飲食香美熟好次第
等與好敷座處今日或當不如昨日
香美熟好或不次第等與諸居士呵
言是沙門釋子不善不種不穫但能
噉食出他過罪佛聞是事已語諸比
丘從今不呵供養坐家內應當學呵供
養坐突吉羅不呵供養坐不犯二十四
又六群比丘高大聲入家內諸居士
呵責言沙門釋子自言善好有德高大
聲入家內如婆羅門佛語諸比丘從
今靜默入家內應當學若不靜默入
家內突吉羅靜默入不犯二十五
又六群比丘雖不高聲入家內便高
聲坐如婆羅門諸居士呵責言沙門
釋子自言善好有德高大聲坐他家
如婆羅門佛聞已語諸比丘從今靜
默坐家內應當學若不靜默坐家內
突吉羅若靜默坐不犯二十六
又六群比丘蹲行入家內諸居士呵

十誦律第十九卷 第二十張

責言沙門釋子自言善好有功德蹲
行入家內似如截腳佛聞已語諸比
丘從今不蹲行入家內應當學蹲行
入家內突吉羅不蹲行入不犯二十七
又六群比丘雖不蹲行入家內便蹲
坐家內諸居士呵責言沙門釋子蹲
坐家內如外道佛語諸比丘從今不
蹲坐家內應當學若蹲坐家內突吉
羅不蹲坐不犯二十八
又六群比丘以衣覆頭入家內諸居
士瞋呵責言是諸比丘自言善好有
德以衣覆頭入家內似如伺捕人佛
言從今不覆頭入家內應當學若覆
頭入家內突吉羅不覆頭入不犯二十九
又六群比丘雖不覆頭入家內覆頭
坐家內諸居士呵責諸比丘自言善
好有德覆頭坐家內似如伺捕人佛
言從今不覆頭坐家內應當學若覆
頭坐突吉羅不覆頭坐不犯三十
又六群比丘襆頭入家內諸居士呵
責言諸沙門釋子自言善好有德襆
頭入家內如王如大臣佛聞是事語
諸比丘從今不襆頭入家內應當學

十誦律第十九卷 第二十一張

若襆頭入突吉羅不襆頭入不犯三十一
又六群比丘雖不襆頭入家內示襆
頭坐家內諸居士呵責諸比丘自言
善好有德襆頭坐家內如王如大臣佛
聞是事語諸比丘從今不襆頭坐家內
應當學若襆頭坐突吉羅不襆頭坐
不犯三十二
又六群比丘肘隱人肩入家內諸居
士呵責言沙門釋子自言善好有德
肘隱人肩入家內如王如大臣佛聞是
事語諸比丘從今不肘隱人肩入家
內應當學肘隱人肩入家內突吉羅
不肘隱人肩入不犯三十三
又六群比丘雖不肘隱人肩入家內
便肘隱人肩坐家內諸居士瞋呵責
言諸沙門釋子自言善好有德肘隱
人肩坐家內如王如大臣佛聞是事
語諸比丘從今不肘隱人肩坐家內應
當學肘隱人肩坐突吉羅不肘隱
人肩坐不犯三十四
又六群比丘叉腰入家內諸居士呵
責言沙門釋子自言善好有德叉腰
入家內如王如大臣佛聞是事語諸

十誦律第十九卷　第二十張　職　末二

比丘從今不叉腰入家內應當學叉腰入突吉羅不叉腰入不犯（二十五）

又六群比丘雖不叉腰入家內便叉腰坐家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德叉腰坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘不叉腰坐家內應當學叉腰坐突吉羅不叉腰坐不犯（二十六）

又六群比丘左右反抄衣入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德左右反抄衣入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不左右反抄衣入家內應當學左右反抄衣入家內突吉羅不左右反抄衣入不犯（二十七）

尒時六群比丘雖不左右反抄衣入家內便左右反抄衣坐家內諸居士呵責言云何名比丘左右反抄衣坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘不左右反抄衣坐家內應當學左右反抄衣坐突吉羅不左右反抄衣坐不犯（二十八）

又六群比丘偏抄衣入家內諸居士訶責言沙門釋子自言善好有德偏

十誦律第十九卷　第二十一張　職　末林

抄衣入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不偏抄衣入家內應當學若偏抄衣入突吉羅不偏抄衣入不犯（二十九）

又六群比丘雖不偏抄衣入家內便偏抄衣坐家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德偏抄衣坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘不偏抄衣坐家內應當學若偏抄衣坐家內突吉羅不偏抄衣坐不犯（四十）

尒時六群比丘以衣覆右肩全舉左肩上入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以衣覆右肩全舉左肩上入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不應以衣覆右肩全舉左肩上入家內應當學若以衣覆右肩全舉左肩上入家內突吉羅不以衣覆右肩全舉左肩上入不犯（四十一）

又六群比丘雖不以衣覆右肩上全舉左肩上入家內便以衣覆右肩上全舉左肩上坐家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德以衣覆右肩全舉左肩上坐家內如王如大臣佛聞

十誦律第十九卷　第二十四張　職　思之

是事語諸比丘從今不應以衣覆右肩全舉左肩上坐家內應當學若以衣覆右肩全舉左肩上坐突吉羅不覆右肩全舉左肩上坐不犯（二十二）

尒時六群比丘掉臂入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德掉臂入家內似如種穀人佛聞是事語諸比丘從今不掉臂入家內應當學若掉臂入突吉羅若不掉臂入不犯（四十三）

尒時諸比丘雖不掉臂入家內便掉臂坐諸居士呵責言沙門釋子自言善好有功德掉臂坐家內似如種穀人佛聞是事語諸比丘從今不掉臂坐家內應當學若掉臂坐突吉羅若不掉臂坐家內不犯（四十四）

尒時六群比丘搖肩入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德搖肩入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不搖肩入家內應當學若搖肩入家內突吉羅不搖肩入不犯（四十五）

尒時六群比丘雖不搖肩入家內便

摇肩坐諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德摇肩坐家内如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不摇肩坐家内應當學若摇肩坐突吉羅不摇肩坐不犯四十六

又六群比丘摇頭入家内諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德摇頭入家内似如鬼捉佛聞是事語諸比丘從今不摇頭入家内應當學若摇頭入家内突吉羅不摇頭入不犯四十七

又六群比丘雖不摇頭入家内便摇頭坐家内諸居士呵責沙門釋子自言善好有德摇頭坐家内似如鬼捉佛聞是事語諸比丘從今不摇頭坐家内應當學若摇頭坐突吉羅不摇頭坐不犯四十八

尒時六群比丘摇身入家内諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德摇身入家内似如舞人佛聞是事語諸比丘從今不摇身入家内應當學若摇身入突吉羅不摇身入不犯四十九

尒時六群比丘雖不摇身入家内便摇身坐諸居士呵責言沙門釋子摇

身坐家内似如舞人佛聞是事語諸比丘從今不摇身坐家内應當學若摇身坐家内突吉羅不摇身坐家内不犯五十

尒時六群比丘携手入家内蹔踏瓶甕器物倒地諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德携手入家内如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不携手入家内應當學若携手入家内突吉羅不携手入家内不犯五十一

又六群比丘雖不携手入家内便携手坐家内諸居士言諸長老相近坐此請比丘多六群比丘言汝等更有何等事何不廣敷座處令我等相近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不携手坐家内應當學若携手坐家内突吉羅不携手坐不犯五十二

又六群比丘翹一脚入家内諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德翹一脚入家内如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不翹一脚入家内應當學若翹一脚入突吉羅不翹一脚入家内不犯五十三

尒時六群比丘雖不翹一脚入家内

便翹一脚坐家内諸居士言諸長老相近坐我請比丘多六群比丘言汝等更有何等事何不廣敷座處令我等相近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不應翹一脚坐家内應當學翹一脚坐家内突吉羅不翹一脚坐不犯五十四

尒時六群比丘累䏶坐家内下露形體諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德累䏶坐家内下露形體佛聞是事語諸比丘從今不累䏶坐家内應當學若累䏶坐家内突吉羅不累䏶坐不犯五十五

尒時六群比丘累脚坐諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德累脚坐家内如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不累脚坐應當學若累脚坐突吉羅不累脚坐不犯五十六

佛在舍衛國尒時六群比丘早起著衣持鉢入舍衛城乞食有一居士中門前獨坐牀上以掌扶頰愁憂不樂時六群比丘共相謂言此人憂感我能令語笑六群比丘前到是居士所以掌扶頰愁憂而住居士笑而問言汝等

十誦律第十九卷　第三八張　職著

何急共相憂愁以掌扶頰而住六群
比丘顧語諸比丘言我即令語笑已
諸居士呵責言諸沙門釋子自言善
好有德以掌扶頰令白衣語笑如戲
笑人佛聞是事語諸比丘從今不掌
扶頰坐家内為白衣笑故應當學若
掌扶頰坐突吉羅不掌扶頰坐不犯五十七
佛在王舍城尒時有一居士請佛及
僧明日食佛默然受已居士知佛受
已從坐而起頭面礼佛足右遶而去
還到自舍通夜辦種種多美飲食晨
朝敷座處遣使白佛時到食具已辦佛
自知時佛及僧入居士舍坐是居士
知佛及僧坐已自手行水欲下飲食
時六群比丘持鉢置前四向顧視居
士下飯著鉢中已過去六群比丘言
此中何以不與飯居士言已與六群
比丘言不與居士言看鉢中看已喚
居士言授我鉢来諸居士言汝等句
者心在何處今方喚授鉢佛言從今
一心受飯應當學若不一心受飯突
吉羅若一心受不犯五十八
又六群比丘以飯滿鉢向餘處看諸

十誦律第十九卷　第二十九張　職女

居士著羹鉢中已過六群比丘言此
中何以不與羹耶荅言已與六群比
丘言不與居士言何不看鉢中看已
語言授我鉢来諸居士言汝向者心
在何處今方喚授鉢佛聞是事語諸
比丘從今一心受羹應當學若不一
心受羹突吉羅一心受羹不犯五十九
又六群比丘溢鉢受飲食是中飯羹
溢出諸居士言飯當更益羹亦當更益
何以溢鉢取棄佛聞是事語諸比丘
從今不溢鉢受食應當學若溢鉢受
食突吉羅不溢鉢受不犯六十
又六群比丘以羹菜澆飯但取羹菜
處飯食諸居士呵責言何以澆食如
小兒佛聞是事語諸比丘從今等羹
飯和合食應當學若不等羹飯食
突吉羅若羹飯等食不犯六十一
又六群比丘飯上若有酥酪及羹剾
中敢如井諸居士呵責言諸比丘食
如婆羅門食佛聞是事語諸比丘從
今不應剾中敢如井應當學剾中食
突吉羅不剾中食不犯六十二
又六群比丘摶飯食諸居士呵責言

十誦律第十九卷　第二十張　職舟

諸比丘摶飯如小兒佛聞是事語諸
比丘從今不摶飯食應當學若摶飯
食突吉羅不摶飯食不犯六十三
又六群比丘大摶飯食諸居士呵責
言諸比丘大摶飯食似如有人欲奪
駈逐佛聞是事語諸比丘從今不大
摶食應當學若大摶食突吉羅不大
摶食不犯六十四
又六群比丘手把飯食諸居士呵責
言諸比丘手把飯食如田種人佛聞
是事語諸比丘從今不手把飯食應
當學手把飯食突吉羅不手把飯食
不犯六十五
又時諸比丘次第坐食有一比丘食未
至便大張口六群比丘與比坐以戲
故持土塊著口中尒時衆中有如是
不清淨事佛言從今不豫張口待飯
食應當學若食未至豫張口待食突
吉羅不豫張口待不犯六十六
有時六群比丘含食語羹飯從口流
出比坐比丘見便吐逆佛言從今不
含食語應當學若含食語突吉羅不
含食語不犯六十七

又六群比丘齧半食半在口中半在手中佛言從今不齧半食應當學若齧半食突吉羅不齧半食不犯六十八

佛在迦維羅衛國尒時摩訶男釋請佛及僧明日食佛默然受知佛默然受已即從坐起頭面礼足右遶而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起敷座處遣使白佛言時到食具已辦佛自知時佛著衣持鉢及僧入摩訶男舍坐摩訶男見佛坐已自手行水是食乳已辦自手下飯與乳諸比丘吸食作聲尒時有比丘先是伎兒聞是聲即起舞諸比丘大笑笑時口中飯粒出有鼻孔中出者諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德大何令他笑如伎兒佛見諸比丘作是事聞諸居士呵責時佛默然食後以是事集比丘僧佛知故問舞比丘汝以何心舞荅言世尊欲出諸比丘吸食過罪及戲笑故佛言從今不吸食應當學若吸食作聲食突吉羅不吸食作聲不犯六十九

又六群比丘嚼食喫喫作聲諸居士

呵責言沙門釋子自言善好有德嚼食喫喫作聲如豬喫食佛言從今不嚼食作聲應當學嚼食作聲食突吉羅不嚼食作聲不犯七十

又六群比丘滿口著飯漸漸咽諸居士呵責言如獼猴食佛言從今不未咽食食應當學未咽食食突吉羅咽已食不犯七十一

又六群比丘吐舌食作是言誰能全吞今持不壞諸居士呵責言諸比丘吐舌食如小兒佛言從今不吐舌食應當學吐舌食突吉羅不吐舌不犯七十二

又六群比丘縮鼻食諸居士呵責言應好棄涕為寒耶為噉蒜耶佛言從今不縮鼻食應當學縮鼻食突吉羅不縮鼻食不犯七十三

又六群比丘舐手食諸居士呵責言羹飯盡當更益何以舐手佛言從今不舐手食應當學若舐手食突吉羅不舐手食不犯七十四

又六群比丘指抆鉢食諸居士呵責言羹飯盡當更益何以指抆鉢食佛言從今不指抆鉢食應當學若指抆

鉢食突吉羅不指抆鉢食不犯七十五

又六群比丘食著手振却諸居士呵責言諸比丘食如王如大臣振手食棄佛言從今不振手食應當學振手食突吉羅不振手食不犯七十六

又六群比丘棄著手飯諸居士呵責言是諸沙門不善不種不積但噉復棄佛言從今不弃著手飯應當學棄著手飯突吉羅不棄不犯七十七

尒時六群比丘膩手捉飲器比坐比丘見便吐逆佛言從今不膩手捉飲器應當學膩手捉飲器突吉羅不膩手捉不犯七十八

又六群比丘不病自為索飯索羹佛言從今不病不自為索飯索羹應當學不病自索羹飯突吉羅若病索不犯七十九

又六群比丘以飯覆羹更望得故語諸居士言此中者羹荅言先噉鉢中飯覆者佛言從今不飯覆羹欲望更得應當學若飯覆羹更望得者突吉羅更不望得覆者不犯八十

又六群比丘呵相看比坐鉢中作是

十誦律第十九卷 第二十四張 職

言汝多我少我少汝多佛言不呵相
看比坐鉢應當學呵相看比坐鉢突
吉羅不呵相看不犯八十一
又一比丘僧中食時看餘處六群比
丘與作比坐以戲笑故持骨著其鉢
中此比丘持手著鉢中欲食觸骨驚
怖以是事故佛言端視鉢食應當學
若不端視鉢食突吉羅端視鉢食不
犯八十二
又六群比丘多受食不次第噉盡殘
在鉢中便著水湯羹滿槃盤中叔殘
食器皆滿諸居士呵責言是諸沙門
不善不種不穫但能噉復棄佛言次
第噉食盡應當學不次第噉食盡突
吉羅次第噉盡不犯八十三
佛在迦毗羅國介時有居士請佛及
僧明日食佛默然受居士知佛默然
受已從坐起頭面礼佛足右遶而去
還自舍通夜辦種種多美飲食早起
敷坐處遣使白佛時到食辦佛自知
時佛及僧到居士舍新堂上水精作
地諸比丘洗鉢水中有殘食棄著堂
上似如吐諸居士何責言是諸比丘

十誦律第十九卷 第二十五張

不善便有屏處可棄此水何以乃棄
此堂上佛言洗鉢水有飯不問主人
不應棄舍內應當學若不問主人棄
舍內突吉羅問主人棄者不犯八十四竟

十誦律卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第二十 第三誦之七

後秦北印度三藏弗若多羅譯

衆學法之餘
佛在舍衛國介時波斯匿王立如是
法若佛在祇洹我當日日往時王聞
佛在祇洹即勅御者嚴駕御者受敕
嚴駕已辦白言大王嚴駕已竟王自
知時王即乘乘出城向祇洹王在乘
上六群比丘為王說法言大王色無
常受想行識无常是中有比丘少欲
知足行頭陀見是事心不喜種種因
緣訶責云何名比丘人在乘上步為
說法諸比丘以是事向佛廣說佛語
諸比丘人无病乘乘不應為說法應
當學若不病乘乘為說法突吉羅為
病人說法不犯八十五
又時王在前行六群比丘隨後行為
說法言大王色無常受想行識无常
佛語諸比丘人不病在前行不隨後
為說法應當學若為不病在前行人
說法突吉羅為病人說法不犯八十六
又時王在道中行六群比丘在道外

十誦律第二十卷　第二張

為王說法言大王色无常受想行識無常佛語諸比丘若人不病在道中行比丘在道外行不應為說法應當學若自在道外為道中行不病人說法突吉羅為病人說法不犯八十七

諸王行法持牀榻自隨王在高牀上坐六群比丘立為說法大王色受想行識无常佛語諸比丘從今無病人坐比丘立不為說法應當學若自立為坐不病人說法突吉羅為病人說法不犯八十八

王於六群比丘无大恭敬心六群比丘或得卑小坐處王自坐高處六群比丘在卑下處為王說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘人無病在高處自在下處不為說法應當學若自在下處為高處不病人說法突吉羅為病人說法不犯八十九

有時王身六坐久便卧六群比丘坐為說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘人無病卧比丘坐不為說法應當學若自坐為卧不病人說法突吉羅為病人說法不犯九十

十誦律第二十卷　第三張

有時王覆頭六群比丘為王說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不為覆頭人說法除病應當學若為覆頭不病人說法突吉羅為病人說法不犯九十一

有時王裹頭六群比丘為說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘不為裹頭人說法除病應當學若為不病裹頭人說法突吉羅為病人說法不犯九十二

有時王肘隱人肩六群比丘為說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘不應為肘隱人肩者說法除病應當學　為肘隱人肩不病人說法突吉羅為病人說不犯九十三

有時王叉腰六群比丘為說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘不為叉腰人說法除病應當學若為不病叉腰人說法突吉羅為病人說法不犯九十四

有時王左右抄衣六群比丘為說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘不為左右抄衣人說法除病應當

十誦律第二十卷　第四張

學若為左右抄衣不病者說法突吉羅為病人說法不犯九十五

有時王偏抄衣六群比丘為說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘不為偏抄衣人說法除病應當學若偏抄衣不病為說法突吉羅為病者說法不犯九十六

有時王以衣覆右肩全舉左肩上六群比丘為王說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘不為以衣覆右肩全舉左肩上人說法除病應當學若為以衣覆右肩全舉左肩上不病人說法突吉羅為病人說法不犯九十七

有時王著草屣六群比丘為說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘不為著草屣人說法除病應當學若為著草屣不病人說法突吉羅為病者說法不犯九十八

有時王著屐六群比丘為王說法言大王色受想行識无常佛語諸比丘不為著屐人說法除病應當學若為著屐不病人說法突吉羅為病人說法不犯九十九

十誦律第十卷 第二張 藏 戌巳

有時佛與无量百千万衆恭敬圍繞說法波斯匿王眷屬有捉杖者捉蓋者捉刀者捉楯者捉弓箭者六群比丘別為說法是衆中有堪得道者以衆作二段故心散乱不得道諸佛當法不一心衆生不為說法佛即為王種種說法示教利喜示教利喜已默然王知佛種種說法示教利喜已從坐起頭面礼佛足右繞而去王去未久佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘為捉杖不病人說法若捉蓋捉大刀小刀楯弓箭種種器仗人說法種種訶已語諸比丘不為捉杖人說法除病應當學若為捉杖不病人說法突吉羅為病者說法不犯 百

不為捉蓋人說法除病應當學若為捉蓋不病人說法突吉羅為病人說法不犯一百一

不為捉刀人說法除病應當學若為捉刀人說法突吉羅不為捉刀人說法不犯一百二

不為捉楯捉弓箭人說法除病應當學若為捉楯弓箭人說法突吉羅不為捉楯弓箭人說法不犯一百三

十誦律第二十卷 第六張 藏 戌巳

佛在王舍城尒時六群比丘往語守菜園人言汝與我等菜問言與價不答言我乞無價守菜人言索菜空與者我等去何得活六群比丘言不與我耶答言不與六群比丘餘時大小便溲唾菜上臭爛死壞守菜人言誰之所作六群比丘往語守菜人言汝知誰汙汝菜答言不知六群比丘言我等所作隨汝索菜不與我等故作如是事六群比丘勇健多力不大畏罪守菜人不能柰何諸居士訶責言沙門釋子自言善好有德於菜上大小便溲唾如王如大臣佛聞是事語諸比丘不得菜上大小便溲唾除病應當學若不病大小便溲唾菜上突吉羅若病不犯一百四

佛在王舍城尒時六群比丘往語浣衣人言與我浣衣問言與價不答言無價浣衣人言有浣衣不與價者我等空浣衣去何得活六群比丘言不與我浣耶答言不與汝浣六群比丘

十誦律第二十卷 第七張 藏 任

到淨水中浣衣處大小便溲唾諸浣衣人以先心謂水清淨浸衣著中即臭失色浣衣人念誰作是事六群比丘餘時往問汝等知不誰汙是水答言不知六群比丘言我等所作以汝不與我浣衣故作是事六群比丘勇健多力不大畏罪諸浣衣人不能柰何諸居士訶責言諸沙門釋子自言善好有德淨用水中大小便溲唾是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣訶責六群比丘去何名比丘淨用水中大小便涕唾佛但訶責而未結戒又佛在舍衛國尒時舍衛城中有一大池名須摩那多人所用六群比丘共相謂言可往須摩那池上看皆言隨意即共往池上看便大小便溲唾池中諸居士訶責言是沙門釋子不善更无大小便處耶乃到是淨用水中大小便溲唾是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣訶責言云何名比丘淨用水中

大小便涕唾佛種種因緣訶已語諸
比丘不應淨用水中大小便涕唾除
病應當學若不病淨用水中大小便
涕唾突吉羅病者不犯一百五
佛在舍衛國尒時六群比丘立大小
便佛聞是事語諸比丘不得立大小
便除病應當學若不病立大小便突
吉羅若病不犯一百六
佛在舍衛國有一居士請佛及僧明
日食佛默然受居士知佛受已從坐
起頭面礼佛足右繞而去還自舍通
夜辦種種多美飲食早起敷坐處已
遣使白佛時到食具已辦佛自知時
六群比丘與十七群比丘常共相違
鬪諍時十七群比丘次守僧坊六群
比丘次與迎食六群比丘共相謂言
我等今日故斷十七群比丘食有言
云何斷荅言但來當知六群比丘到
十七群比丘所索鉢言與汝迎食分
即隨佛及僧至所請家六群比丘先
食已迎十七群比丘食分便出出已
便作餘事經過餘處諸知識家見已
出城或坐樹下或在岸上井上池上

多人衆處住持十七群比丘年少飢
急共相謂言食何故遲又相謂言上
祇洹門外大樹上遥看見不時有一比
丘上樹看見言在某樹下井上岸下
多人衆中生至日垂中額上流汗方
來煥言汝取食分問言何故遲耶荅
言我等得食便出問言汝等不在其
樹下岸下多人衆中住耶而言得食便
出六群比丘言誰道耶十七群比丘
言我上樹上見是中有比丘少欲知
足行頭陁聞是事心不喜訶責言云
何名比丘佛未聽上樹而上種種因
緣訶已向佛廣說佛知故問十七群
比丘汝實作是事不荅言實作世尊
佛種種因緣訶責十七群比丘云何
名比丘我未聽上樹而上種種因緣
訶已語諸比丘樹過人不應上除急
因緣應當學若比丘上過人樹无急
因緣突吉羅若急因緣不犯一百七 學法竟
七滅諍法初
佛在王舍城尒時六群比丘勸禮越
作浴已辦浴具有客比丘冥來脫衣
著諸衣上入浴室洗有因緣故衣服

雜錯客比丘洗已出於本處取衣出
外看是他衣作是念此衣當還本處
更覓我衣還入衣處六群比丘常與
善好比丘相違見客比丘入已語客
比丘言汝已出何故來還荅言我後
采脫衣著諸衣上入浴室洗有因緣
故衣服雜錯。先洗浴已出取衣出外
看非我衣作是念此衣當還本處更
覓我衣是故來還六群比丘言不如
汝言汝以偷心取取已心悔欲著本
處汝見罪不荅言不見六群比丘共
相謂言此云何直尒不自言罪當與
作不見擯六群比丘即為作不見擯
擯是客比丘客比丘作是念六群比
丘為我作不見擯无因緣本末我不
自言罪我今何不往舍衛國詣佛所
是比丘於王舍城隨意住已持衣鉢
遊行向舍衛國詣佛所諸佛常法有
客比丘來以如是語勞問忍不足不
乞食不乏道路不疲耶尒時佛問客
比丘忍不足不乞食不難道路不疲
耶客比丘言忍足乞食不難道路不
疲即以上事向佛廣說佛知故問是

十誦律第二十卷　第十二張

比丘六群比丘何故與汝作不見擯
比丘白佛言世尊无因緣本末我不
自言罪強為我作不見擯佛言若六
群比丘无因緣本末汝不自言罪強
為汝作不見擯者汝莫愁憂我當
與汝作法伴佐助汝佛言從今聽自
言滅諍法用是自言滅諍衆僧中種
種事起應滅自言滅諍有十種非法
十種如法十種非法者若比丘犯波
羅夷罪自言不犯衆僧問言汝自說
犯不自言不犯是名非法又比丘犯
僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼
突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說
犯不自言不犯是名非法又比丘不
犯波羅夷自言我犯衆僧問言汝自
說犯波羅夷不自言我犯波羅夷是
名非法又比丘不犯僧伽婆尸沙波
逸提波羅提提舍尼突吉羅自言我
犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯
是名十非法十種如法者有比丘犯
波羅夷自言我犯波羅夷衆僧問言
汝自說犯不自言我犯是名如法又
比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提

十誦律第二十卷　第十二張

提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言
汝自說犯不自言我犯是名如法又
比丘不犯波羅夷自言不犯波羅夷
衆僧問言汝自說犯不自言不犯是
名如法又比丘不犯僧伽婆尸沙波
逸提波羅提提舍尼突吉羅自言不
犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯
是名十如法自言　一法
尒時六群比丘聞是事我等王舍城
中作不見擯比丘到舍衛國諸比丘
共事共住我等當往舍衛國六群比
丘隨意住王舍城已持衣鉢往舍衛
國詣佛所尒時多有比丘祇洹門間
空地經行六群比丘見已問言我等
王舍城與不見擯比丘來到舍衛國
汝諸比丘共事共住耶諸比丘荅言
佛以自言滅諍滅是事六群比丘言
此事不滅惡滅我等不現前故尒時
六群比丘佛聽自言滅諍法違逆不
受謗佛知見事是中有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜作是言云
何名比丘世尊聽自言滅諍法違逆
不受謗佛知見事種種因緣訶已向

十誦律第二十卷　第十三張

佛廣說佛以是事集比丘僧種種因
緣訶責六群比丘云何名比丘我聽
自言滅諍法違逆不受謗如來知見
事種種因緣訶已語諸比丘從今聽
現前滅諍法用是現前滅諍僧中種
種事起應滅現前滅諍有二種非法
二種如法二種非法者有非法僧約
勅非法僧令折伏與現前滅諍又非
法僧約勅非法三人令折伏與現前
滅諍又不如法僧約勅不如法二人
一人令折伏與現前滅諍又不如法
三人約勅不如法三人令折伏與現
前比尼又不如法三人約勅不如法
二人一人僧令折伏與現前比尼又
不如法二人約勅不如法二人一人
僧三人令折伏與現前比尼又不如
法一人約勅不如法一人僧三人二
人令折伏與現前比尼是名一非法
現前比尼法又不如法僧約勅如法
僧令折伏與現前比尼又不如法僧
約勅如法三人二人一人令折伏與
現前比尼又不如法三人約勅如法
三人二人一人僧令折伏與現前比

尼又不如法二人約勅如法二人一人僧三人令折伏與現前比尼又不如法一人約勅如法一人僧三人二人令折伏與現前比尼是名二非法現前比尼法二種如法現前比尼者有如法僧約勅如法僧令折伏與現前比尼又如法僧約勅如法三人二人一人令折伏與現前比尼又如法三人約勅如法三人二人一人僧令折伏與現前比尼又如法二人約勅如法二人一人僧三人令折伏與現前比尼又如法一人約勅如法一人僧三人二人令折伏與現前比尼是名一如法現前比尼法又如法僧約勅不如法僧令折伏與現前比尼又如法僧約勅不如法三人二人一人令折伏與現前比尼又如法三人約勅不如法三人二人一人僧令折伏與現前比尼又如法二人約勅不如法二人一人僧三人令折伏與現前比尼又如法一人約勅不如法一人僧三人二人令折伏與現前比尼是名二種如法現前比尼 二法

佛在王舍城。尒時長老陁驃力士子為弥多羅比丘尼以無根波羅夷謗故若僧若三人二人一人常說是事尒時陁驃力士子以是事語諸比丘弥多羅比丘尼以无根波羅夷謗我故若僧三人二人一人常說是事我當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧佛知故問陁驃力士子汝實為弥多羅比丘尼以无根波羅夷謗故若僧三人二人一人常說是事汝向諸比丘說我當云何汝實尒不荅言實尒世尊佛言從今聽憶念比尼法用是憶念比尼法僧中種種事起應滅有三種非法憶念比尼有三種如法憶念比尼三種非法者有比丘犯無殘罪自言犯有殘罪是比丘從僧乞憶念比尼若僧與是比丘憶念比尼是名非法何以故是人應與滅擯故又如施越比丘狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得本心先所作罪若僧三人二人一人常說是事是人從僧乞憶念比尼若僧與是人憶念比

尼是名非法何以故是人應與不癡比尼故又如訶多比丘无慚无愧破戒有見聞疑罪是人自言我有是罪後言我無是罪是人從僧乞憶念比尼若僧與是人憶念比尼是名非法何以故是人應與實覔比尼故是名二非法憶念比尼三如法者又比丘如陁驃比丘為弥多羅比丘尼無根波羅夷謗故若僧三人二人一人常說是事是比丘從僧乞憶念比尼若僧與是人憶念比尼是名如法何以故是人應與憶念比尼故又如一比丘犯罪是罪已發露如法悔過除滅若僧三人二人一人猶說是事是比丘從僧乞憶念比尼若僧與是人憶念比尼是名如法何以故是人應與憶念比尼故又如比丘未犯是罪將必當犯以是事故若僧三人二人一人說犯是罪是比丘從僧乞憶念比尼若僧與是比丘憶念比尼是名如法何以故是人應與憶念比尼故是名三如法憶念比尼佛如是語已語諸比丘汝等與陁驃比丘憶念比尼若更

十誦律第二十卷　第十七張

有如是人亦應與憶念比尼憶念比尼法者是陁驃比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言大德僧聽我陁驃比丘為弥多羅比丘尼以无根波羅夷法謗故若僧三人二人一人常說是事我今從僧乞憶念比尼若僧三人二人一人莫復更說是事僧憐愍故與我憶念比尼如是再三乞尒時一比丘僧中唱言大德僧聽是陁驃比丘為弥多羅比丘尼以无根波羅夷法謗故僧三人二人一人常說是事今陁驃比丘從僧乞憶念比尼若僧三人二人一人莫復更說是事若僧時到僧忍聽僧與陁驃比丘憶念比尼若僧三人二人一人莫復更說是事是名白如是白四羯磨僧與陁驃憶念比尼竟僧忍默然故是事如是持得憶念比尼比丘行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽得突吉羅若受他聽亦得突吉羅若彼不聽若出過罪若令憶念得波逸提　五法

十誦律第二十卷　第十八張

佛在舍衛國尒時有比丘名施越癡狂心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得本心先所作罪若僧三人二人一人常說是事施越語諸比丘我本狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人常說我本所作罪我今當去何諸比丘以是事向佛廣說佛知而故問施越汝實狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法汝還得本心若僧三人二人一人說汝本所作罪汝向諸比丘說我當去何汝實尒不荅言實尒世尊佛言從今聽不癡比尼用是不癡比尼僧中有種種事起應滅不癡比尼有四種非法四種如法四種非法者有比丘不癡狂顛倒現癡狂相貌諸比丘僧中問汝狂癡時所作今憶念不荅言長老我憶念癡故作他人教我使作憶夢中作憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡比尼若僧與是人不癡比尼是名四非法四如法者有比丘實

十誦律第二十卷　第十九張

在癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶念狂癡時所作不荅言不憶念他所教我作不憶夢中所作不憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡比尼若僧與是人不癡比尼是名四如法不癡比尼佛言從今聽不癡比尼用是不癡比尼僧中種種事起應滅尒時佛語諸比丘汝等與施越比丘不癡比尼若更有如是人僧亦應與不癡比尼與法者是施越比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言大德僧聽我施越比丘本狂癡心顛倒多作不清淨非法不隨順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人說我先所作罪我今從僧乞不癡比尼若僧三人二人一人莫復更說是事僧憐愍故與我不癡比尼如是再三乞尒時一比丘僧中唱大德僧聽是施越比丘本狂癡心顛倒多作不清淨非法不隨順道非沙門法今得本心若僧三人二人一人說先所作罪今施越比丘從僧乞不癡比尼若僧三人二人一人莫

復更說是事若僧時到僧忍聽與施越比丘不癡比尼若僧三人二人人莫復更說是事白如是如是白四羯磨僧與施越比丘不癡比尼竟僧忍默然故是事如是持得不癡比尼行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受他比丘乞聽若從彼乞聽得突吉羅若受他乞聽亦得突吉羅若彼不聽便出過罪若令憶念得波逸提 四法

佛在迦維羅衛國尒時有比丘名訶哆无慚無愧惡欲有見聞疑罪是比丘先自言作後言不作諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘從今聽實覓滅諍用是實覓比尼僧中種種事起應滅實覓比尼有五種非法五種如法五非法者有比丘犯波羅夷罪先言不犯後言犯若僧與是人實覓比尼是名非法何以故是人應與滅擯故有比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅.先言不犯後言犯若僧與是人實覓比尼是名非法何以故是人隨所犯應治故五如法者有比丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧與是比丘實覓比尼是名如法何以故是人應與實覓比尼故若比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅先言犯後言不犯若僧與是比丘實覓比尼是名如法何以故是人應與實覓比尼故佛語諸比丘汝等與訶哆比丘實覓比尼若更有如是比丘者僧亦應與實覓比尼與法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是呵哆比丘無慚無愧惡欲有見聞疑罪先自言犯後言不犯以是故僧與實覓比尼若僧時到僧忍聽與訶哆比丘實覓比尼白如是如是白四羯磨僧與訶哆比丘實覓比尼法竟僧忍默然故是事如是持得實覓比尼行法者是比丘不應與他受大戒不得受他依止不應畜沙弥不應受教誡比丘尼法若僧羯磨教誡比丘尼不應教他僧所與作實覓比尼罪更不應犯若似是罪及過是罪亦不應作不應訶僧羯磨亦不應訶作羯磨人不應舉清淨比丘不應令他憶念不應相言不應從他乞聽欲出他罪亦不應受他乞聽不應遮說戒不應遮受戒不應遮自恣不應出清淨比丘過罪恒自謙卑應調伏心行隨順比丘僧意若不如是行法者盡形不得離是羯磨 五法

佛在俱舍弥國尒時俱舍弥諸比丘喜鬪諍相言多少事起作是念若長老舍利弗作斷事主者我等當得決了諸比丘以是事向佛廣說佛知故問阿難有闡頼吒比丘能受作斷事主不阿難白佛言世尊有能受作斷事主佛即以是事集比丘僧語諸比丘從今聽闡頼吒比丘作斷事主受是斷事法如法如比尼如佛教現前除滅闡頼吒有三種有身善口不善有口善身不善有身善口善身善口不善者是闡頼吒自不往到舉事者有事者所不自作是言從是事若好若不好應尒起不應尒起若汝勝彼負彼勝汝負是人雖不自去語便遣使往作是言汝從是事若好若不好

十誦律第二十卷 第十五張

應尒起不應尒起若汝勝彼負彼勝
汝負是名身善口不善口善身不善
者自身往到舉事者有事者所已
不作是言從是事若好若不好應尒
起不應尒起若汝勝彼負彼勝汝負
不遣使到舉事者有事者所作是言
從是事若好若不好應尒起不應尒
起若汝勝彼負彼勝汝負是名口善
身不善口善身善者不自往到舉事
者有事者所不作是言從是事若好
若不好應尒起不應尒起若汝勝彼
負彼勝汝負又不遣使往到舉事者
有事者所作是言從是事若好若不
好應尒起不應尒起若汝勝彼負彼
勝汝負是名身善口善從今作鬪賴
吒者應如是學不應與舉事者有事
者同一道行亦不得別與一人同一道
行不應共期若先有少多因緣與期
應滅是期期者若中前若中後若晝
若夜若阿練兒處若近聚落僧坊是
鬪賴吒應受是所斷事如法如比尼
如佛教現前除滅用一比尼所謂現
前比尼何等現前現前有二種人

十誦律第二十卷 第二十四張

現前比尼現前人現前者謂有隨
助舉事人及有事人共集一處比尼
現前者如法如比尼如佛教斷是事
是名比尼現前若是鬪賴吒不能如
法如比尼如佛教斷是事若應捨付
僧僧應受是事如法如比尼如佛教
斷是事若僧能如法如比尼如佛教
斷是事者是名為斷用一比尼所謂
現前比尼現前比尼者僧現前人現
前比尼現前僧現前者是中所有可
中共作羯磨比丘共同心和合一處
可受欲者持欲來現前在比丘能遮者
不遮是名僧現前人現前者有隨助
舉事人有事人共集一處是名人現
前比尼現前者如法如比尼如佛教
斷是事是名比尼現前若僧不能如
法如比尼如佛教斷是事者尒時應
僧中舉為迴鳩羅應羯磨為迴鳩
羅令斷是事羯磨法者一心和合僧一
比丘僧中問言誰能作為迴鳩羅如
法如比尼如佛教斷是事僧中若言
我能若有五法不應立作為迴鳩羅
何等五隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡

十誦律第二十卷 第二十五張

行不知斷不斷成就五法應立作為
迴鳩羅不隨愛行不隨瞋行不隨怖
行不隨癡行能知斷不斷即時一比
丘應僧中唱言大德僧聽某甲某甲比
丘能作為迴鳩羅如法如比尼如佛教
斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲
某甲比丘作為迴鳩羅能如法斷隨
僧中事是名白如是白二羯磨僧立
某甲某甲比丘作為迴鳩羅斷隨僧中
事竟僧忍默然故是事如是持是為
迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與
此人欲已遠去若此為迴鳩羅是一
座應從諸上座取欲已小遠去當如
法如比尼如佛教斷是事若為迴鳩
羅能如法如比尼如佛教斷是事者
是名為斷用一比尼所謂現前比尼
現前比尼者僧現前人現前比尼現
前僧現前者如上說人現前比尼現
前亦如上說若為迴鳩羅不能如法
如比尼如佛教斷是事者應更立為
迴鳩羅立法者一心和合僧一比丘
僧中問言誰能作為迴鳩羅斷隨僧
中事若言我能一比丘僧中唱言大

十誦律第二十卷 第二十六張

德僧聽某甲某甲比丘能作爲迴鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作爲迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作爲迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是爲迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已小遠去若爲迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去當如法如比尼如佛教斷是事若爲迴鳩羅能如法如比尼如佛教斷是事者是名爲斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者如上說人現前比尼現前亦如上說若是爲迴鳩羅不能如法斷者還付先爲迴鳩羅先爲迴鳩羅應如法如比尼如佛教斷若能如法斷是事者是名爲斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者如上說人現前比尼現前亦如上說若是先爲迴鳩羅復不能如法如比尼如佛教斷是事者應捨付僧僧應受是事如法如

十誦律第二十卷 第二十七張

比尼如佛教斷若僧取是事能如法如比尼如佛教斷者是名爲斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前如上說人現前比尼現前亦如上說若僧不能如法如比尼如佛教斷是事者僧應遣使往近處僧所作是言此事如是如是因緣起鬪頼吒不能斷衆僧不能斷先爲迴鳩羅不能斷後爲迴鳩羅亦不能斷還付先爲迴鳩羅先爲迴鳩羅不能斷還付衆僧汝等大德和合來爲斷是事故即時彼來應和合若僧先安居應受七日去若七日盡應破安居去爲和合故是近處僧應受是事如法如比尼如佛教斷若近處僧能如法如比尼如佛教斷是事者是名爲斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前如上說人現前比尼現前亦如上說若近處僧不能如法如比尼如佛教斷是事者尒時應僧中羯磨爲迴鳩羅令斷羯磨者一心和合僧一比丘僧中間言誰能作爲

十誦律第二十卷 第二十八張

迴鳩羅如法如比尼如佛教斷此隨僧中事是中若言我能若有五法不應立作爲迴鳩羅何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知斷不斷若成就五法應立作爲迴鳩羅不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知斷不斷即時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作爲迴鳩羅能如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作爲迴鳩羅如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作爲迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是爲迴鳩羅若是上座諸下座比丘應來與此比丘欲已遠去若是下座應從諸上座比丘取欲已小遠去當如法如比尼如佛教斷是事是爲迴鳩羅若能如法如比尼如佛教斷是事者是名爲斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者如上說人現前比尼現前亦如上說若是爲迴鳩羅不能如法如比尼如佛教斷是事者應更立爲迴鳩羅立

法者一心和合僧一比丘僧中問言（十誦律第二十卷　第二十九張）
誰能作爲迴鳩羅如法斷隨僧中事
若言我能一比丘僧中唱言大德僧
聽某甲某甲比丘能作爲迴鳩羅如
法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某
甲某甲比丘作爲迴鳩羅斷隨僧中
事是名白如是白二羯磨立某甲某
甲比丘作爲迴鳩羅斷隨僧中事竟
僧忍默然故是事如是持是爲迴鳩
羅若是上座諸下座比丘應與欲已
小遠去若爲迴鳩羅是下座應從諸
上座取欲已小遠去應如法如比尼
如佛教斷是事若爲迴鳩羅能如法
如比尼如佛教斷是事者是名爲斷
用一比尼謂現前比尼現前比尼者
僧現前人現前比尼現前僧現前如
上説人現前比尼現前亦如上説若
是爲迴鳩羅不能如法如比尼如佛
教斷是事者應還付先爲迴鳩羅先
爲迴鳩羅應受是事如法如比尼如
佛教斷是事是爲迴鳩羅若能如法
如比尼如佛教斷是事者是名爲斷
用一比尼謂現前比尼現前比尼者

僧現前人現前比尼現前僧現前者（十誦律第二十卷　第三十張）
如上説人現前比尼現前亦如上説
若是先爲迴鳩羅復不能如法如比
尼如佛教斷者應捨付僧僧應受是
事如法如比尼如佛教斷若僧受是
事能如法如比尼如佛教斷者是名
爲斷用一比尼謂現前比尼現前比
尼者僧現前人現前比尼現前僧現
前如上説人現前比尼現前亦如上説
若是近處僧不能如法如比尼如佛
教斷是事者聞某住處僧若有大衆
好上座知波羅提木叉是僧中多有
比丘持修多羅者持比尼者持摩多
羅伽者是近處僧應以是事遣使至
某住處僧中應先立傳事人若界外
令滿僧數立法者一心和合僧應問
言誰能作傳事人從是處持是事至
某處若道中能斷者好是中若有人
言我能若有五法不應立作傳事人
隨愛隨瞋隨怖隨癡不知滅不滅若
成就五法應立作傳事人不隨愛不隨
瞋不隨怖不隨癡知滅不滅介時是傳
事人應持是事去若道中能如法如

比尼如佛教斷者是名爲斷用一比（十誦律第二十卷　第三十一張）
尼謂現前比尼現前比尼者僧現前
人現前比尼現前僧現前如上説人
現前比尼現前亦如上説
若傳事人不能道中如法如比尼如
佛教斷者應持至彼僧中是僧中若
有上座多知多識長老比丘應語是
人是事如是如是因緣起闘賴吒不
能斷衆僧不能斷先爲迴鳩羅不能
斷後爲迴鳩羅亦不能斷還付先爲
迴鳩羅先爲迴鳩羅復不能斷還付
僧僧復不能斷近住處僧亦不能斷
近住處爲迴鳩羅不能斷後爲迴鳩
羅亦不能斷還付先爲迴鳩羅復不
能斷道近住處僧復不能斷傳事人
道中不能斷是事來是間汝長老能
受是事斷不若言能斷應與作期若
不作期不得與汝期者乃至九月事
有五種難斷一者堅二者強三者佷
戾四者往來五者疑畏堅者堅執其
事強者舉事人有事人勇健強力佷
戾者舉事人有事人惡性瞋恨往來
者此事從一住處至一住處疑畏者

十誦律第二十卷　第三十二張　職　五六

諸比丘畏斷事時破一心和合僧作
兩段故先應立行籌人如是應立一
心和合僧應問言誰能作行籌人是
中有人言我能有五法不應立作行
籌人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知行籌
不行籌若成就五法應立作行籌人
不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知行
籌不行籌是中一比丘唱言大德僧
聽某甲比丘能作行籌人若僧時到
僧忍聽某甲比丘為僧作行籌人是
名白如是白二羯磨僧與某甲比丘作
行籌人竟僧忍默然故是事如是持若
比丘已作行籌人隨僧多少應作二種
籌一分長一分短一分白一分黑說如
法者為作長籌說非法者為作短籌
說如法者為作白籌說非法者為作
黑籌說如法籌以右手捉說非法籌
以左手捉說如法籌緩捉說非法籌
急捉先行說如法籌後行說非法籌
行籌人應作是言此是說如法者籌
此是說非法者籌若行籌竟說如法
者籌乃至多一是事名斷用二比尼
謂現前比尼多覓比尼現前比尼者

十誦律第二十卷　第三十三張　職　五七

是中若有隨助舉事人有事人共和
合一處現前如法如比尼如佛教現
前除斷是名現前比尼多覓比尼者
是中求覓往反問如法除斷若說非
法者籌乃至多一是事亦名為斷用
二比尼現前比尼多覓比尼現前比
尼者是中若有隨助舉事人及有事
人共和合在一處現前非法非比尼
非佛教除斷行籌人有四種一者藏
行籌二者顛倒行籌三者期行籌四
者一切行籌若藏行籌者若有人闇中行
籌若壁障處行籌是名覆藏行籌顛
倒行籌者若比丘顛倒行籌以說如法
人籌與說非法人以說非法人籌與
說如法人是名顛倒期者若諸比丘
隨和上阿闍梨作期隨同和上同阿
闍梨隨相識隨共語隨善知識隨同
心隨國土隨聚落隨家共作期找等
取如是籌汝等莫遠我邊莫別莫異
莫不共語共同事是名期一切僧取
籌者尒時一切僧應和合一處不得取
欲何以故或多比丘說非法故是名
一切僧取籌若是衆僧大上座知波

十誦律第二十卷　第三十四張　職　五八

羅提木叉者能斷是事者即名為斷
用一比尼謂現前比尼是中現前比
尼者僧現前人現前比尼現前僧現
前如上說人現前比尼現前亦如上
說若是大上座知波羅提木叉比丘
僧不能斷是事者應還付傳事人傳
事人應取是事於道中能如法如比
尼如佛教斷若是傳事人於道中能
如法如比尼如佛教斷是事者是名
為斷用一比尼謂現前比尼現前比
尼者如上說若是傳事人不能如法
如比尼如佛教斷是事者是比丘道
中若聞彼處僧坊中若有三比丘若
二若一比丘能持修多羅持比尼持
摩多羅伽四衆所恭敬尊重是傳事
人應到彼住處語彼一比丘言大德
是中事如是如是因緣起門頼旺不
能斷僧不能斷先為迴鳩羅不能斷
後為迴鳩羅不能斷還付先為迴鳩
羅復不能斷還是僧復不能斷近住處
僧亦不能斷先為迴鳩羅不能斷後
為迴鳩羅不能斷還先為迴鳩羅復
不能斷還近住處僧復不能斷傳事

人道中亦不能斷大上座持律比丘
僧不能斷傳事人於道中不能斷三
比丘二比丘不能斷大德取是事如
法如比尼如佛教斷是事是一比丘
四衆所恭敬尊重讚歎者應作是言不
可二人相言俱得勝是中必一勝一
負若作如是語者是名如法說若不作
如是語者是名非法說是諸相言比
丘若如法斷是事已還更發起犯波
逸提若但訶責言是斷不如法犯突
吉羅 六法
佛在俱舍彌國爾時俱舍彌比丘喜
鬪諍相言諸比丘以是事向佛廣說
佛言從今聽布草比尼用是布草比
尼僧中種種事起應滅云何布草比
尼以是布草比尼法滅僧中種種所
起事或有一住處諸比丘喜鬪諍相
言是諸比丘應和合一處已應作是
念諸長老我等大失非得大衰非利
大惡不善我等以信故佛法中出家
求道然今喜鬪諍相言若我等求是
事根本者僧中或有未起事便起已
起事不可滅作是念故白衆僧若僧

時到僧忍聽是事以布草比尼法滅
是名白即時是諸比丘應分作兩部各
在一處是中若有事比丘向上座大長
老應作是言我等大失非得大衰非利
大惡不善我等以信故佛法中出家求
道然今喜鬪諍相言若我等求是
事根本者僧中或有未起事便起已
起事不可滅今我等當自屈意我等
所作罪除偷蘭遮罪除白衣相應罪
是事我等向長老現前發露悔過不
覆藏是中若無一比丘遮是事者應
到第二部衆所是中若有長老上座
應語言我等大失非得大衰非利大
惡不善我等以信故於佛法中出家
求道今喜鬪諍相言若我等求是事
根本者僧中或有未起事便起已起
事不可滅今我等當自屈意我等所
作罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自
爲及爲彼故當現前發露悔過不覆
藏諸比丘言汝自見罪不答言見罪
如法悔過莫復更起第二部衆亦如
是說是名如草布地比尼法 三十七法竟
十誦律卷第二十

十誦律卷第二十一 第四誦之二 後秦北印度三藏弗若多羅譯
七法中受具足戒法第一
佛在王舍城外住爾時未聽比
丘作和尚阿闍梨未有白四羯磨受
具足戒時諸比丘以初未有和尚阿闍
梨故作袈裟衣不如法著衣亦不如
法及身威儀皆不如法又諸比丘從
聚落至聚落從城至城從國至國遊
行時行乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼
人請食時索飯索羹索佉陀尼取他
殘食鉢殘飯殘羹殘佉陀尼殘粥高
聲大聲食辟如婆羅門食有一比丘
摩訶盧患苦痛無有等侶無人看視外
學異道見如是事譏嫌訶責沙門釋
子無善教不被教無調順無調御法
作袈裟衣不如法著衣亦不如法及
身威儀皆不如法從聚落至聚落從
城至城從國至國遊行時行乞食時
乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索飯
索羹索佉陀尼取他殘食鉢殘飯殘
羹殘佉陀尼殘粥高聲大聲食辟如

十誦律卷二十一 第二張

諸婆羅門食有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧竟諸佛常法有知而問知而不問知時問知時不問有益問無益不問有因緣問今佛知故問佛問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣訶責何以名比丘無和尚阿闍梨作袈裟衣不如法著衣不如法及身威儀皆不如法從聚落至聚落從城至城從國至國遊行時行乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索飯索羹索佉陀尼取他殘食缽殘飯殘羹殘佉陀尼殘戲高聲大聲食辟如諸婆羅門食諸外學異道嫉妬譏嫌訶責言沙門釋子無善教不被教無調順無調御法作袈裟衣不如法著衣不如法及身威儀皆不如法從聚落至聚落從城至城從國至國遊行時行乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索飯索羹索佉陀尼取他殘食缽殘飯殘羹殘佉陀尼殘羹高聲大聲食辟如諸婆羅門食佛種種因緣訶已語諸比丘從今

十誦律卷二十一 第三張

聽作和尚阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足云何白四羯磨受具足衆僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽是某甲從某甲受具足戒是從僧乞受具足戒某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足和尚某甲如是白白四羯磨從今聽和尚共行弟子若病應看若死應殺若病應與隨病飲食隨病藥隨病供給若弟子無財和尚應給若和尚無從他索與若少知識索不能得乞食得好食應與若和尚病弟子亦爾阿闍梨看近住弟子近住弟子看阿闍梨亦如是從今諸有和尚阿闍梨看共住弟子近住弟子養畜如兒想共住弟子近住弟子看和尚阿闍梨如父想汝等如是展轉相依住於我法中增長善法

佛在王舍城是時諸比丘心念佛已聽我等作和尚阿闍梨已聽十僧現前白四羯磨受具足戒彼年少比丘作和尚若一歲二歲三歲四歲五歲少長老比丘作師是中有比丘少欲知足行

十誦律卷二十一 第四張

頭陀訶責諸比丘何以名比丘佛已聽我等作和尚阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足戒年少比丘作和尚若一歲二歲三歲四歲五歲少長老比丘彼諸比丘種種訶已以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧竟佛知故問問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種因緣訶諸比丘何以[illegible]二歲已聽我等作和尚阿闍梨[illegible]一僧現前白四羯磨受具足戒年少[illegible]和尚[illegible]歲[illegible]歲[illegible]歲少長[illegible]比丘佛與訶責而未結[illegible]合[illegible]國爾時長老優波斯那[illegible]子一歲授共住弟子具足和[illegible]子無歲共往憍薩羅國一[illegible]安居石諸佛常法兩時大會春末[illegible]月欲安居時諸方國[illegible]佛說法心念是法夏安居[illegible]初大會夏末月自恣作衣竟持[illegible]來詣佛所如是思惟我久不見[illegible]婆久不見修伽陀是第二大會是時長老優波斯那是中住處夏安居自恣竟作衣已持衣缽自身二歲

弟子一歲共遊行往舍衛國到佛所頭面礼佛足一面坐諸佛常法問訊客比丘夏安居忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶今佛亦如是問優波斯那夏安居忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶優波斯那答言實忍足安樂住乞食不乏道路不疲佛知故問優波斯那是誰善男子答言是我許佛言是作何等答言是我共住弟子佛言汝幾歲答言二歲是善男子幾歲答言一歲佛以是事集僧集僧已佛種種因緣訶優波斯那汝愚癡人何故先來忌惟但欲畜衆二歲比丘畜一歲共住弟子何以名比丘佛聽我等作和尚阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足戒是年少比丘授共住弟子具足一歲二歲三歲四歲五歲少長老比丘佛種種因緣訶竟語諸比丘從今不滿十歲不得授共住弟子具足若授具足犯突吉羅

是時諸比丘心念佛聽我和尚聽阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足戒

不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法授不知法亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不知法弟子亦不知法和尚不善弟子亦不善和尚不住戒弟子亦不住戒是時諸比丘自不知法不善不住戒與他出家受具足作依止師畜沙弥有一比丘摩訶盧不知法不善不住戒空滿十歲與共住弟子授具足以小事與弟子鬪諍弟子捨戒還俗諸比丘少欲知足行頭陀訶責言何以名比丘佛聽和尚聽阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足戒不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法授不知法亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不知法不善不住戒弟子亦尒與他出家受具足作依止師畜沙弥彼諸比丘種種訶竟以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問諸比丘汝實尒不答言實尒世尊佛種種因緣訶

責何以名比丘佛聽和尚聽阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足戒不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法授不知法亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不知法不善不住戒弟子亦尒與他出家受具足作依止師畜沙弥佛種種因緣訶竟語諸比丘從今聽五法成就滿十歲若過應授共住弟子具足何等五一滿十歲若過二持戒不破三多聞四有力能如法除弟子憂悔五能拔弟子惡邪復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一信成二戒成三聞成四捨成五慧成能讃能敎弟子令善入住信戒聞捨慧復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一無學戒衆二無學定衆三無學慧衆四無學解脫衆五無學解脫知見衆成就能讃能敎弟子善入住戒定慧解脫解脫知見衆復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一知犯二知非犯三

知罪輕四知罪重五知誦波羅提木
叉學利廣說復有五法成就滿十歲
應授共住弟子具足何等五一知出
家法二能作教師三能作戒師四能
知依止師法五能知遮道法不遮道
法復有五法成就滿十歲應授共住
弟子具足何等五一能教弟子清淨
戒二能教阿毗曇三能教比尼四弟
子在他方愁苦不樂能致使來若自不
能因他力致來五弟子若病能供給
若自不能能使他供給如是五法成
就滿十歲若過應授共住弟子具足
若上諸五法不成就滿十歲若過授
共住弟子具足得罪
若比丘有上諸五法成就滿十歲應
與他依止云何應與所欲求依止比
丘從座起偏袒著衣脫草屣䠒跪兩
手捉長老兩足應如是語我某甲比
丘從長老乞依止長老與我依止我
依止長老住第二第三亦如是乞長
老應言如汝語若諸五法成就滿十
歲應受他依止若無諸五法滿十歲
受他依止得罪若比丘有上五法滿

十歲應畜沙弥云何應畜若未剃髮
未是時當與剃髮若自有袈裟應著
若無和尚應與衣著教長跪合掌戒
師應教我某甲歸依佛歸依法歸依
僧第二我某甲歸依佛歸依法歸依
僧第三我某甲歸依佛歸依法歸依
僧我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第
二我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第
三我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持汝
某甲聽是佛婆伽婆知見釋迦牟尼
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀說
優婆塞五戒凡是優婆塞盡壽護持
何等五盡壽離殺生是優婆塞戒是
中盡壽離殺生若能持當言能盡壽
離不與取是優婆塞戒是中盡壽離
不與取若能持當言能盡壽離邪婬
是優婆塞戒是中盡壽離邪婬若能
持當言能盡壽離妄語是優婆塞戒
是中盡壽離妄語若能持當言能盡
壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽離

飲酒穀酒蒲萄酒甘蔗酒能放逸酒
若能持當言能
我某甲已歸依佛已歸依法已歸依
僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家我
亦隨佛出家和尚某甲第二我某甲
已歸依佛已歸依法已歸依僧出家
是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀出家我亦隨佛
出家和尚某甲第三我某甲已歸依
佛已歸依法已歸依僧出家是佛婆
伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵
三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和
尚某甲我某甲已歸依佛已歸依法
已歸依僧已出家是佛婆伽婆釋迦
牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛
陀出家我亦隨佛出家竟和尚某甲尒
時應問汝幾歲隨年答何時出家冬春
夏有閏無閏隨問應答此事盡壽憶持
戒師應言汝某甲聽是佛婆伽婆知見
釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛陀為沙弥說出家十戒凡是沙弥當
盡壽護持何等十盡壽離殺生是沙

弥戒是中盡壽離殺生若能當言尒盡壽離不與取是沙弥戒是中盡壽離不與取若能當言尒盡壽離非梵行是沙弥戒是中盡壽離非梵行若能當言尒盡壽離妄語是沙弥戒是中盡壽離妄語若能當言尒盡壽離飲酒是沙弥戒是中盡壽離飲酒穀酒蒲萄酒甘蔗酒能放逸酒若能當言尒盡壽離處高牀大牀是沙弥戒是中盡壽離處高牀大牀若能當言尒盡壽離著華瓔珞香塗身香熏衣是沙弥戒是中盡壽離著華瓔珞香塗身香熏衣若能當言尒盡壽離作伎歌舞不往觀聽種種樂器是沙弥戒是中盡壽離作伎歌舞不往觀聽種種莊嚴若能當言尒盡壽離受畜金銀錢寶是沙弥戒是中盡壽離受畜金銀錢寶若能當言尒盡壽離非時食是沙弥戒是中盡壽離非時食若能當言尒如是五法成就滿十歲應畜沙弥若不成就五法滿十歲畜沙弥得罪

佛在王舍城長老大目揵連與王舍

城中和利等十七諸年少樂人授具足戒是諸人晡時飢極僧坊內高聲大喚作小兒啼聲佛知故問阿難何以僧坊內有小兒啼聲阿難答言世尊長老大目揵連與王舍城中和利等十七諸年少樂人與受具足是諸人晡時飢極僧坊內高聲大喚作小兒啼聲是時佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問目揵連汝實作是事不目連答言實尒世尊佛種種因緣訶目揵連汝不知時不知量不知限齊汝其欲度人未滿二十人不能忍寒熱飢渴蚊虻蚤虱蛆蚖毒螫他人惡語身中苦痛患不能忍滿二十歲人能忍寒熱飢渴蚊虻蚤虱蛆蚖毒螫他人惡語及身中苦痛皆悉能忍佛種種因緣訶已語諸比丘從今不滿二十年人不應與受具足若與受得波逸提罪

佛在舍衛國佛語諸比丘若異道人信善法欲出家是人應四月與波利婆沙若滿四月得諸比丘意應與出家如是應與波利婆沙一心集僧是本異道

從坐起偏袒著衣脫革屣入僧中禮僧足胡跪合掌作如是言諸長老憶念我某甲本異道今信善法欲出家我某甲本異道今僧中乞四月波利婆沙僧與我某甲本異道四月波利婆沙竟得諸比丘意僧當與我出家受具足第二第三亦如是乞尒時一比丘應僧中唱大德僧聽是某甲本異道信善法欲出家今是某甲本異道從僧乞四月波利婆沙如是言僧與我某甲本異道四月波利婆沙竟得諸比丘意僧當與我出家受具足若僧時到僧忍聽僧某甲本異道僧當與四月波利婆沙如是白白四羯磨僧與某甲本異道四月波利婆沙竟僧忍默然故是事如是持是中云何得意云何不得意是本異道現前應讚佛法僧戒訶諸異道實若讚佛法僧戒時是本異道心不生喜樂乃至須臾訶諸異道實時憂愁瞋諍是名不得意若讚佛法僧戒時是本異道心生喜樂訶諸異道實時不憂愁不瞋諍是名得意如是應與出家受具足與法者

一心集僧是本異道從坐起偏袒著
衣脫草屣入僧中礼僧足䠒跪合掌
應如是言大德僧憶念我某甲本異
道信善法欲出家我先已僧中乞四
月波利婆沙僧先已與我四月波利
婆沙我某甲本異道已僧中行四月
波利婆沙竟我今從僧乞出家受具
足僧與我某甲本異道四月行波利婆
沙竟已得諸比丘意僧當與我出家
受具足第二第三亦如是乞是中應
一比丘僧中唱大德僧聽是某甲本
異道信善法欲出家彼從僧乞四月
波利婆沙僧先已與四月波利婆沙
彼已僧中行四月波利婆沙行波利
婆沙竟今從僧求出家受具足若僧
時到僧忍聽僧是某甲本異道已僧
中行四月波利婆沙竟得諸比丘意
當與出家受具足如是白白四羯磨
僧是本異道某甲與出家受具足竟
僧忍默然故是事如是持
佛在王舍城自恣竟欲二月南山國
土遊行是時佛告阿難汝語諸比丘
佛王舍城自恣竟欲二月南山國上

遊行誰欲從佛若欲去者集待佛阿
難言受教即出語諸比丘佛在王舍城
自恣竟欲二月南山國土遊行誰欲
從佛欲去者集待佛尒時王舍城多
年少比丘一歲二歲三歲四歲五歲
少大比丘是諸比丘如是思惟若從
佛六處處不久住種種供養利數數
受依止師來還復速我和尚阿闍梨
不去我等何以去諸小比丘不盡從
佛尒時佛與少比丘共行還到王舍
城佛知故問阿難何以少比丘從佛
行阿難荅言世尊是王舍城多年少
比丘大比丘少是諸比丘如是思惟
若從佛行處處不久住種種供養利
數數受依止師來還復速我和尚阿
闍梨不去我等何以去以是事故多
不從佛佛以是因緣集僧集僧已佛
種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒
已語諸比丘從今聽比丘有五法成就
滿五歲不受依止何等五一知犯二
知不犯三知輕四知重五誦波羅提
木叉利廣說雖復受戒歲多不知五
法應盡壽依止他住長老優波離問

佛大比丘應從小比丘受依止住不
佛言應受優波離復問大比丘應承
事供養小比丘不佛言除礼足餘盡
應作佛在舍衛國是時舍衛城有一
居士無常對至財物妻子眷屬奴婢
一切死盡唯有父子三人居士自念
諸道中唯有沙門釋子得供養樂無
諸憂苦是中出家無諸不可思惟已
將二兒到祇園中求出家諸比丘不知
其意便與出家經數日乞食時到著
衣持鉢將二兒入舍衛城乞食店賣
食肆餅肆粆糒肆煎餅肆鐠餅肆歡
喜丸肆是二小兒飢見諸餅食從父
摩訶盧索言阿父與我食與我餅父
語兒言但索無價誰當與汝二兒啼
逐父行諸居士訶罵言沙門釋子不
斷欲僧坊内共比丘尼生兒一人語
二人二人語四人惡名流布遍舍衛
城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是
事心慚愧以是事具白佛佛以是因
緣集僧集僧已佛知故問摩訶盧比
丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種
因緣訶責何以名比丘不滿十五歲

十誦律卷第二十一 第十七張 [illegible]

入作沙弥佛種種因緣訶竟語諸比丘從今不滿十五歲人不應作沙弥若作得突吉羅罪

佛在迦維羅衛國是時毗琉璃愚癡人殺迦維羅衛釋子時長老阿難親里二小兒走詣阿難阿難以殘食養畜佛知故問阿難是誰小兒荅言是我所親佛言何以不出家阿難報言佛結戒不滿十五歲人不應作沙弥是二小兒不滿十五歲佛問阿難是二小兒能驅僧食上烏未荅言能佛言從今聽能驅烏作沙弥𡻕下七歲

佛在舍衛國是時跋難陁釋子有二沙弥一名羣陁二名摩伽僧坊内共作婬欲諸居士來見言沙門釋子無清淨行共作婬欲一人語二人二人語三人惡名流布遍舍衛城諸比丘少欲知足行頭陁聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陁汝實尒不荅言實尒世尊佛種種因緣訶何以名比丘畜兩沙弥佛種種因緣訶竟語諸比丘從今不聽畜兩沙弥若畜得突

十誦律卷第二十一 第十八張 [illegible]

吉羅罪若畜二一沙弥不久欲受具足無罪

佛在王舍城跋難陁釋子奴大家不聽與出家不久乞食時至著衣持鉢入王舍城乞食本大家見捉是比丘高聲大喚衆人大集問何以尒大家言此是我奴不放自出家衆人言何道中出家報言沙門何等沙門荅言釋子沙門衆人言莫尒洴沙王有令若奴大家不放沙門釋子中出家不得遮何以故沙門釋子難作行若行捨世事向涅槃難故諸居士瞋訶言沙門釋子是無長處奴大家不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陁聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知而故問跋難陁汝實尒不報言實尒世尊佛種種因緣訶何以名比丘奴大家不放與出家佛種種因緣訶竟語諸比丘從今奴大家不放不應與出家若與出家得突吉羅罪

十誦律卷第二十一 第十九張 [illegible]

佛在王舍城跋難陁釋子人負債債主不放與出家出家數日乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食是債主見捉之高聲大喚衆人來集問何以尒荅言是人負我債不償出家衆人言是何道出家報言沙門何等沙門報言釋子沙門衆人言莫尒洴沙王有令債主不放釋子中出家不得遮何以故沙門釋子難作行梵行捨世事向涅槃難故諸居士瞋訶沙門釋子是不負債處負債人債主不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陁聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問跋難陁汝實尒不荅言實尒世尊佛種種因緣訶何以名比丘債主不放與出家佛種種因緣訶竟語諸比丘從今負債人債主不放不應與出家若與出家得突吉羅罪

佛在王舍城有一鍛金小兒來入竹園僧坊到諸比丘所言大德我欲出家與我出家諸比丘不思惟與出家

十誦律卷第二十一　第二十張　從　本

是兒父母宗親遍覓次到竹園詣諸比丘所問大德有如是如是小兒聞見不是中有比丘不見者言不見不聞者言不聞是諸親里久覓不得便捨去是兒作比丘不久乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食宗親見之問汝出家耶答言出家何道出家答言沙門何等沙門答言釋子沙門問近遠答言竹園中宗親瞋罵沙門釋子故作妄語見言不見聞言不聞一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘從今求出家人兩事應白僧一出家二剃髮僧若集若不集兩事應白作是語大德僧聽是某甲求出家剃髮以是事白僧若已剃髮來僧若集若不集一事應白言大德僧聽是某甲求出家僧憶持若僧不集應別房行白應言長老是某甲求出家憶持

佛在王舍城是時耆婆藥師治二種人一洴沙王二佛比丘僧何以治洴

十誦律卷第二十一　第二十一張　從　下

沙王以衣食故何以治佛比丘僧自信自欲自受自清淨故是時諸居士有惡重病癩癰疽癲痟病到耆婆所與百金錢求治病不肯如是乃至五百不肯是居士大愁憂念言耆婆唯治二種人一治洴沙王以衣食故二治佛比丘僧自信自欲自受自清淨故令我等與百金錢乃至五百不肯是諸沙門釋子福德戒辯人若是中出家者耆婆當治我等是諸病人至諸比丘所求出家諸比丘即與出家受具足諸比丘為諸病人煮飯作羹作藥煮湯煮肉煮藥湯漬治出大小便器及唾壺出入多事多緣妨廢誦經坐禪但念作事是病人多耆婆治不能遍廢洴沙王急事是病人得差平復得色力肥悅捨戒還家有諸比丘少欲知足行頭陀訶責諸比丘何以名比丘是諸惡重病人癩癰疽癲痟病人與出家受具足為煮飯作羹作粥煮湯煮肉煮藥湯漬治出大小便器唾壺出入多事多緣廢誦經坐禪但念作事是病人多耆婆治

十誦律卷第二十一　第二十二張　從　七

不能過廢洴沙王急事是諸病人得差色力肥悅平復捨戒還家種種呵責以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘實尒不答言實尒世尊佛種種因緣呵何以名比丘諸惡病人與出家受具足為煮飯作羹煮湯煮肉煮藥湯漬治出大小便器唾壺出入多事多緣廢誦經坐禪但念作事是病人多耆婆治不能過廢洴沙王急事是病人得差色力肥悅平復捨戒還家佛種種因緣訶竟語諸比丘從今有如是惡重病癩癰疽癲痟病人不應與出家受具足若與出家受具足得突吉羅罪

佛在迦毗羅婆城尒時淨飯王詣佛所頭面禮佛足一面坐合掌白佛大德與我願佛言憍曇佛不與汝過願王言可得願與我佛言可得願當與今求何等願王言佛出家時我心愁憂不忍不喜難陀羅睺羅後諸子出家時我心愁憂不忍不喜今佛與我願父母不放不得與出家何以故父母恃子為榮佛言憍曇我本心念亦

十誦律卷第二十一　第二十三張　從

欲與諸比丘結戒父母不放不得與
出家尒時佛與淨飯王種種說法示
教利喜已默然王聞法已從坐起頭
面礼佛足繞佛而去王去不久佛以
是因緣集僧集僧竟語諸比丘從今
父母不放不得與出家若與出家得
突吉羅罪
佛在舍衛國尒時諸比丘尼從憍薩
羅遊行向舍衛國薩羅林中有賊破
法劫奪比丘尼作毀辱事諸城國邑
惡名流布若王力若聚落力圍捕盡
得諸賊唯有一賊逃走至婆歧陀國
到比丘所語諸比丘言大德與我出
家諸比丘不思與出家諸佛常法兩
時大會春末月夏末月春末月欲安
居時諸方國比丘來聽佛說法心念
是法夏安居樂是初大會夏末月安
居自恣作衣竟持衣鉢來詣佛所如
是思惟我久不見佛久不見修伽陀
是第二大會諸比丘從婆祇國自恣
作衣竟持衣鉢欲遊行至舍衛國小
比丘言我欲共行諸比丘答隨汝意
即便共去諸比丘中道見薩羅林憶

十誦律卷第二十一　第二十二張　從

念言是薩羅林中本有惡賊破法劫
奪比丘尼作毀辱事小比丘言諸長
老惡賊是我同業親友我亦作此惡
事諸比丘不知云何漸漸遊行至舍
衛國詣佛所頭面礼佛足却坐一面
諸佛常法以如是語問訊客比丘忍
不足不安樂住不乞食不乏道路不
疲耶今佛亦如是語問訊客比丘言
忍不足不安樂住不乞食不乏道路
不疲耶諸比丘言實忍足安樂作乞
食不乏道路不疲諸比丘以是事具
白佛佛以是因緣集僧集僧已語
諸比丘是薩羅林中惡賊大作罪事
劫奪比丘尼作不淨事是賊得大罪
何以故是諸比丘尼多是阿羅漢是人
汙比丘尼不應與出家受具足若與
出家受具足應滅擯何以故汙比丘尼
人不生我善法比丘尼故
佛在舍衛國是舍衛城中有一居士
無常對至財物家屬妻子奴婢一切
无盡是居士作是念言沙門釋子福
樂成辦入我當效沙門釋子作僧伽
梨鬱多羅僧安陀衛鉢漉水囊錫杖

十誦律卷第二十一　第二十三張　從

盛酥革囊革屣針筒如是何苦便如賊
住即效作僧伽梨鬱多羅僧安陀衛
鉢漉水囊錫杖盛酥革囊革屣針筒如
是作已密入僧中住諸比丘若集若
不集徐徐問難長老汝幾歲汝有何
時節有闍無闍此賊不知時節更數
語急問彼言我盜作如賊住有諸比
丘少欲知足行頭陀訶責何以名比
丘得具滿和尚具滿阿闍梨具滿教師
得微妙善法比尼何以盜作比丘如賊
住諸比丘種種訶責竟以是事具白
佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故
問佛言汝實尒不答言實尒世尊佛種
種因緣訶責言得具滿和尚具滿阿
闍梨具滿教師得微妙善法比尼何
以盜作比丘如賊住佛種種因緣訶
責語諸比丘是名賊住是人不應與
出家受具足若與出家受具足便應
滅擯何以故賊住人不生我善法比
尼故
若在王舍城是時跋難陀釋子與不
能男出家是人夜捫摸諸比丘諸比
丘驅出到比丘尼邊式叉摩尼沙彌

十誦律卷第二十一　第二十張　從

沙弥尼邊皆捫摸諸比丘尼學戒尼
諸沙弥沙弥尼盡驅出諸居士入僧
坊内宿亦捫摸諸居士諸居士言沙
門釋子中有不能男出家與受具足
一人語二人二人語三人惡名流布
遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭
陁聞是事心慚愧以是事具白佛佛
以是因緣集僧集僧已佛知故問跋
難陁汝實尒不荅言實尒世尊佛種
種因緣訶跋難陁何以名比丘與不能
男出家佛種種因緣訶竟語諸比丘
從今不能男不應與出家受具足若
與出家受具足得突吉羅罪佛言有
五種不能男何等五一生不能男二
半月不能男三妬不能男四精不能
男五病不能男何等生不能男從生
不能婬是生不能男何等半月不能
男半月能婬半月不能婬是為半月
不能男何等妬不能男見他行婬身
分用是妬不能男何等精不能男因
他人婬身身分用是精不能男何等
病不能男若朽爛若墮若虫噉是病
不能男是為五種不能男生半月妬

十誦律卷第二十一　第二十張　從

精不能男是四種不能男不應與出
家受具足若與出家受具足應滅擯
何以故不能男不生我善法比尼故
是病不能男先出家受具足已若落
若朽爛若虫噉若不動聽住雖不動
若捨戒還欲出家受具足不應與出
家受具足若與出家受具足應滅擯
何以故病不能男不生我善法比尼故
佛在王舍城有比丘與異道出家
有小因緣與師鬪諍不捨戒還本異
道諸比丘以是事具白佛佛以是因
緣集僧集僧已佛語諸比丘辟如狗
飢羸與美食不肯食反食不淨是愚
癡人亦如是棄善法還本異道佛種
種因緣訶竟語諸比丘是越濟人不
應與出家受具足若與出家受具足
應滅擯何以故是越濟人不生我善
法比尼故
佛在舍衛國有一婆羅門棄母命便
自思惟我作大罪棄母命何處能除
是惡罪我聞沙門釋子能除即到諸
比丘所言大德與我出家諸比丘言
汝諸婆羅門不信輕慢長夜惡邪佛

十誦律卷第二十一　第二十張　從

法惡家何由得信欲出家婆羅門言
大德我本棄母命我自思惟作極大
罪何處能除我聞沙門釋子能除大
罪是故我欲出家諸比丘不知云何
是事白佛佛言是人有殺母罪不應
與出家若與出家受具足應滅擯何
以故有殺母罪不生我善法比尼故
殺父亦如是
佛在舍衛國諸比丘從憍薩羅國遊
行向舍衛國到薩羅林林中有賊破
法劫棄斷諸比丘命諸城國邑惡名
流布王力若聚落力圍捕盡得諸賊
唯一賊走到祇洹林詣諸比丘所言大
德與我出家諸比丘不思惟便與出家
是諸賊王勅行刑諸比丘相語共觀
世間罪報小比丘言我亦欲去荅言
隨意即便共去一面立看是時諸賊
斷首流血是小比丘自思惟若我不
出家亦當如是即怖倒地諸比丘以
水灑面穌起平復問言汝何所患若
汝亦不在是中作惡業亦不思惟是
惡業耶諸比丘軟語急問荅言薩羅
林中諸賊劫比丘殺比丘是我同業

十誦律卷第二十一 第三十張 從

親友我亦共作是惡如是思惟諸賊斬首流血我不出家亦當如是是故我怖倒地諸比丘不知去何共到佛所以是事白佛佛語諸比丘薩羅林中賊放逸顛倒奪諸比丘命多作惡業彼諸比丘多是阿羅漢此殺阿羅漢人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故殺阿羅漢人不生我善法比尼故

佛在舍衛國是時有一龍信心清淨著貶龍身從宮中出變為人身詣諸比丘所言大德與我出家諸比丘不思慮便與出家是龍與一小比丘次得一小房共宿明日行乞食是龍有福乞食疾得時復自歸宮食食訖先還房掩戶而坐時熱龍法嗜眠忽然傾卧有五因緣龍身不變一生時二死時三婬時四瞋時五眠時是時龍眠重身滿房中同房比丘後來見之心怖失聲龍聞是聲疾疾驚覺還加趺坐諸比丘大集問言何以大喚吞言此是虵諸比丘不知去何是事白佛佛言非虵是龍佛言呼來龍到佛所

十誦律卷第下 第三十張 從

頭面礼佛足一面坐佛與說法示教利喜佛種種因緣說法竟即遣去佛語龍言汝還本宮是龍聞說法已啼泣手捫淚從坐起頭面礼佛足右繞而去龍去之後佛以是因緣集僧集僧已語諸比丘從今龍不應與出家受具足若與出家受具足犯突吉羅罪一切非人亦如是

佛在舍衛國瞻蔔國有一長者子出家長病是時宗親遣使呼之大德來此間治病病人即往是人多諸親族親族各請言我今日我明日我後日諸人為病比丘故大與財物是病不可治遂至命終是病比丘名波羅陁有一沙弥於是中間受具足戒是眾中有六群比丘六群比丘言新受戒比丘不應與大比丘分應與沙弥分師言何以故吞言受戒羯磨不滿故師不知去何以是事白佛佛言應問在羯磨中比丘是羯磨滿不滿即問諸比丘諸比丘言我雖在羯磨中不憶不知以是事白佛佛言從今諸比丘聽羯磨時當一心聽莫餘覺莫餘思

十誦律卷第二十一 第三十張 從 慶

惟當專心當勤當敬重當思惟心心等同憶念應如是聽羯磨作羯磨者應分別言是第一羯磨第二羯磨第三羯磨若不分別說得突吉羅罪

佛在舍衛國佛語諸比丘若有人惡心出佛身血不應與出家若與出家受具足應滅擯何以故是惡心出佛身血人不生我善法比尼故有人非法非法想破僧已非法見此後得罪非法法想破僧已非法見此後得罪非法非法想破僧已疑此後得罪是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故破僧人不生我善法比尼故有人本出家時犯婬乃至共畜生是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法比尼故有人本出家時犯盜乃至五錢若直五錢物是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法比尼故有人本出家時故自手奪人命更無異想無異方便是人不應與出家受具足若與出家受

十誦律卷第二十一　第三誦之一　前

具足應滅擯何以故本犯戒人不任我善法比尼故有人本出家時五無過人法自讚言我有過人法是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法比尼故有不見擯人捨戒復欲還出家到諸比丘所大德與我出家出家竟我當見罪諸比丘問佛此人應與出家不佛言應與出家出家已言我不見是罪大德與我受具足受具足已我當見是罪應與不佛言應與是人受具足受具足已復言不見是罪更應擯不佛言若得一心和合僧更擯若僧不得和合即本擯

佛在王舍城是時諸闘諍婦捨征行丈與非人通是諸非人形體不具象頭馬頭牛頭獮猴頭鹿頭猪頭五頭頭七分現生子亦如是諸母愛故養育長大不能執作驅棄諸子詣天祠論議堂出家舍是諸處覓飲食遊行次到竹園是中六群比丘尋作罪事好人不肯住邊若有住者餘比丘輕笑此人如是惡何以近之是弟子亦

十誦律卷第二十一　第三誦之一

眼見師作罪行便捨去六群比丘見是人等心自思惟我若畜好弟子餘比丘輕笑教捨我去我等當畜是人無有教捨我去者設欲教者是人醜陋誰當喜者如是思惟竟語言汝何以不出家答言我等如是醜陋誰當度我出家六群比丘言汝能代我次第守房若為我送守房人食能代我擔衣鉢與汝出家答言爾時六群比丘即與出家時有人請佛及僧六群比丘以二因緣故先遣弟子擔衣鉢去一行澡二差共行是時諸居士信佛心清淨諸異道弟子輩輕笑言此是汝等福田所供養者前行者先食者來諸居士聞是事慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧竟佛知故問問六群比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣訶何以名比丘象頭馬頭牛頭獮猴頭鹿頭猪頭平猪頭七分現人與出家佛種種因緣訶竟語諸比丘從今象頭人乃至平頭人不應與出家若與出家受具足犯突吉羅罪

十誦律卷第二十一　第三誦之一　五

佛語諸比丘黃髮人綠髮人赤髮白髮似赤髮猪髮馬髮無髮人一切不應與出家若與出家受具足犯突吉羅罪赤眼深眼凸眼水精眼小眼泡眼一眼無眼人亦如是不應與出家受具足若與出家受具足得突吉羅罪象耳馬耳牛耳羊耳綫耳一耳無耳突鼻鸚鵡嘴鼻牛鼻獮猴鼻長鼻象鼻平鼻無鼻大脣馬脣垂脣無脣猪頸牛頸驢頸無頸象齒馬齒牛齒魚齒狗齒無齒長項短項曲項無項太長人太短人太黑人太白人純青純黃純赤純白純黑人戾脚脚指殘截陰一丸癩不能男截脾截髀截手截脚截指五指不舉截脣截耳截鼻癩病鹿陰脚跛拘手戾腹似鬼盲眼瞎聾雞皮體羼壁瘦左手作羊戾短肘短瘡疵謂年太小大老極極不能行不能坐不能臥不能立如是一切汙染僧人盡不應與出家受具足若與出家受具足犯突吉羅罪

佛語諸比丘受具足法有三事現前得受具足何等三一有僧二有人欲

十誦律卷第二十一　第五十五張　從　立

受具足三有羯磨是為三欲受具足人初来應教次第頭面一一執足礼僧礼已教受衣應問此衣是汝有不荅言是我衣應教汝效我語我某甲此衣僧伽梨若干條受若割截若未割截是衣持第二我某甲此衣僧伽梨若干條受若割截若未割截是衣持第三我某甲此衣僧伽梨若干條受若割截若未割截是衣持次問此衣是汝有不荅言是我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未割截是衣持第二我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未割截是衣持第三我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未割截是衣持次問此衣是汝有不荅言是我某甲此衣安陁會五條受若割截若未割截是衣持第二我某甲此衣安陁會五條受若割截若未割截是衣持第三我某甲此衣安陁會五條受若割截若未割截是衣持次問此鉢多羅是汝有不荅言是我某甲此鉢多羅應量受長用故第二我某甲此鉢多羅應量受長用故第

十誦律卷第二十一　第五十六張　從　失

三我某甲此鉢多羅應量受長用故受衣鉢已應求和尚應言我某甲求長老為和尚長老為我作和尚依長老和尚故我某甲得受具足第二我某甲求長老為和尚長老為我作和尚依長老和尚故我某甲得受具足第三我某甲求長老為和尚長老為我作和尚依長老和尚故我某甲得受具足戒師應問汝某甲能為某甲作和尚不若言能即時出界場內捨闇處著見處戒師應唱衆僧和集誰能為某甲作教授師若僧中有比丘言我能若有五法不應立作教授師愛教瞋教怖教愚教不教不知五法成就應立作教師不愛教不瞋教不怖教不愚教教不教知次應如是唱大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足某甲比丘能作教授師若僧時到僧忍聽僧某甲當作教授師為教某甲故如是白大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足是某甲能教某甲僧某甲作教授師教某甲故誰諸長老忍某甲作教授師教某甲是長老黙然

十誦律卷第二十一　第五十七張　從　六

誰不忍便說僧已聽某甲作教授師教某甲竟僧忍默然故是事如是持即時教授師往弟子所教偏袒著衣蹹跪合掌應如是問汝某甲聽今是至誠時實語時後僧中亦如是問汝實便言實不實便言不實我今問汝汝是丈夫不年滿二十不非奴不不與人客作不不買得不不破得不非官人不不犯官事不不陰謀王家不不負人債不丈夫有如是病若癩癰漏瘭疽痟癲病如是病比有不父母在不父母聽不先作比丘不若言作清淨持戒不捨戒時一心如法還戒不三衣鉢具不汝字何等和尚字誰應荅我名某甲和尚某甲教授師問竟應還白僧問某甲竟戒師語若清淨將来將来已教礼僧礼僧已從僧乞受具足我某甲從和尚某甲受具足我今僧中乞受具足某甲是我和尚僧濟度我僧與我受具足憐愍故第二我某甲從和尚某甲受具足我今僧中乞受具足某甲是我和尚僧濟度我僧與我受具足憐愍故第三我某

十誦律卷第二十一　第二十八張

甲從和尚某甲受具足我今僧中乞
受具足某甲是我和尚僧濟度我僧
與我受具足憐愍故即時戒師應僧
中唱大德僧聽是某甲從和尚某甲受
具足是某甲從僧中乞受具足和尚某
甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲
遮道法如是白汝某甲聽今是至誠時
實語時今僧中問汝若實當言實不實
言不實汝丈夫不年滿二十未非奴
不不與人客作不不買得不不破得
不非官人不不犯官事不不陰謀王
家不不負人債不丈夫有如是病若
癩癰漏瘭疽痟癲病如是病比有不
父母在不父母聽不先不作比丘不
若言作清淨持戒不捨戒時一心如
法還戒不三衣鉢具不汝字何等和
尚字誰應言我名某甲和尚某甲白
僧頗有未問者不若未問者當更問
若已問者默然戒師應唱大德僧聽
是某甲從和尚某甲受具足是某甲從
僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清
淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某
甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受

十誦律卷第二十一　第二十九張

具足和尚某甲如是白大德僧聽是
某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧
中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨
無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲
僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸
長老忍僧與某甲受具足和尚某甲
是長老默然若不忍便說是初羯磨
說竟第二是事更說大德僧聽是某
甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中
乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無
遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧
今與某甲受具足和尚某甲誰諸長
老忍僧與某甲受具足和尚某甲是
長老默然若不忍便說是第二羯磨
說竟第三是事更說大德僧聽是某
甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中
乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無
遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧
今與某甲受具足和尚某甲誰諸長
老忍僧與某甲受具足和尚某甲是
長老默然若不忍便說是第三羯磨
說竟僧與某甲受具足竟某甲和尚
某甲僧忍默然故是事如是持

十誦律卷第二十一　第四十張

若問汝幾歲應言未有歲何時若冬
若春若夏有閏無閏是時節汝盡壽
應憶念即時應說四依汝某甲聽是
佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陀為受具足人
說四依依是法比丘出家受具足成比
丘法何等四依依糞掃衣比丘出家
受具足成比丘法若更得白麻衣赤
麻衣褐衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋
羅衣劫貝衣如是等餘清淨衣是一
切盈長得是中依糞掃衣能盡壽受
用不若能當言能依乞食比丘出家
受具足成比丘法若更得為作食月
生食月八日二十三日十四日二十
九日十五日三十日月一日十六日
眾僧食別房食請食若僧若私如是
等餘清淨食是一切盈長得是中依
乞食能盡壽受用不若能當言能依
樹下止比丘出家受具足成比丘法
若更得溫室講堂殿樓一重舍閣屋
平覆屋地窟山窟渾頭勒迦卧具湯
頭勒迦卧具禪頭勒迦卧具下至草
敷葉敷如是等餘清淨房舍卧具是

十誦律卷第二十一　第四十張　從

一切盈長得是中依樹下止能盡壽受
用不若能當言能依陳棄藥比丘出
家受具足成比丘法若更得四種含
消藥酥油蜜石蜜四種淨脂熊脂驢
脂猪脂鱣脂五種根藥舍利藍赤附子
波提鞞沙昌蒲根五種果藥訶梨勒鞞
醯勒阿摩勒胡椒蓽茇羅五種鹽黑
鹽白鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽五種湯根
湯莖湯葉湯花湯果湯五種樹膠藥與
渠薩闍羅薩諦夜諦掖提諦掖婆那
如是等餘清淨藥是一切盈長得是中
依陳棄藥能盡壽受用不若能當言能
汝某甲聽佛婆伽婆知見釋迦牟尼
多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁爲
受具足比丘說四墮法若比丘於是四
墮法若作一一法是非比丘非沙門非
釋子失比丘法如多羅樹頭斷更不生
不青不長不廣比丘亦如是於四墮法
若犯一一法非比丘非沙門非釋子失
比丘法佛種種因緣呵欲欲想欲欲
覺欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比
丘共諸比丘入戒法中不捨戒戒羸不
出作婬法乃至共畜生是非比丘非沙

十誦律卷第二十一　第四十三張　從

門非釋子失比丘法汝是中盡壽不
應作是事能持不若能當言能佛種
種因緣訶不與取讚歎不盜乃至一綫
一針一滴油分齊五錢若五錢直比
丘若不與取是事故若王若王等捉
若殺若縛若駈出如是語汝小汝愚
汝賊汝偷如是比丘不與取非比丘非
沙門非釋子失比丘法汝是中盡壽
不應作是事能持不若能當言能
佛種種因緣訶棄他命讚歎不棄命
乃至蟻子不應故奪命何況人若比
丘自手故奪人命若遣人持刀殺若
教死若讚死若作是語咄丈夫用惡
活爲死勝生隨心隨思種種因緣教
死讚死若坑殺若弶殺若擿撥殺若
路殺若比陁羅殺若半比陁羅殺若
斷命殺若墮人胎若按腹墮胎若排
著火中若排著水中若在高上排著
下殺若道路遣使殺乃至母腹中初得
二根身根命根初在胎中瞋欲殺從
是因緣死非比丘非沙門非釋子失
比丘法是中盡壽不應作是事能持
不若能當言能佛種種因緣訶妄語

十誦律卷第二十一　第四十五張　從　集

讚歎不妄語乃至戲笑不應妄語何
況故妄語若比丘自知空無過人法
自讚我得阿羅漢果證若向阿羅漢
我得阿那含果證若向阿那含我得
斯陀含果證若向斯陀含我得須陀
洹果證若向須陀洹我得第一禪第
二第三第四禪我得慈悲喜捨空處
定識處定無所有處定非有想非无
想處定滅盡定不淨觀安那般那念
諸天來至我所諸龍閱叉浮陀羅鬼
比舍闍鬼拘槃茶鬼羅刹鬼如是鬼
輩問我我亦問彼彼亦答我我亦答
彼是事空無妄語是非比丘非沙門
非釋子失比丘法是中盡壽不應作
是事能持不若能當言能汝某甲聽
初罪衆不可起第二罪衆雖可起幾時
覆藏隨時應行波利婆沙波利婆沙竟
六夜應行摩那埵二十比丘衆中與
出罪是事衆中可恥爲人所輕是中
汝不得故出精是事能不作不若能
當言介不得故觸女人身是事能不
作不若能當言介不得向女人惡口
語是事能不作不若能當言介不得

女人前自歎供養身是事能不作不若能當言尒不得媒嫁女人是事能不作不若能當言尒不得自起房佛聽應作不聽不應作是事能不作不若能當言尒不得起大房佛聽應作不聽不應作是事能不作不若能當言尒無根罪不得謗他人是事能不作不若能當言尒少許罪因緣不得謗言大罪是事能不作不若能當言尒不得勤破僧是事能不作不若能當言尒不得佐破僧人是事能不作不若能當言尒不應毀辱他家是事能不作不若能當言尒不得性戾難教是事能不作不若能當言尒當善讁下心樂順從教誨汝受戒竟得具滿和尚具滿阿闍梨具滿比丘僧好國土好行道處如轉輪王願汝今已具滿當加敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當學三學正戒學正心學正慧學求三脫門空無相无作當勤三業坐禪誦經勸化衆事行如是法開甘露門得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛佛道辟如青蓮華白蓮華

紅蓮華赤蓮華在水中日日增長汝亦如是比丘法中日日增長其餘戒和尚阿闍梨當教汝汝已受具足竟標師子法中一切妙善集深入無崖際功德之寶海是頻轉輪王天王善法王常來作沙門不違汝已得持諸行三業佛法無量種汝常應念之遠諸无早智如蓮華在水漸漸日增長汝亦如是信戒聞定慧捨餘戒佛所制和尚師當教衆中礼繞竟各各徙所樂

十誦律卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中布薩法第二

佛在王舍城是時世尊未聽諸比丘布薩未聽布薩羯磨未聽說波羅提木叉未聽會坐尒時異道梵志問諸比丘汝有布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐不答言不作異道梵志嫉妬譏嫌責數言餘沙門婆羅門尚有布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐汝諸沙門釋子自稱善好有德而不作布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐有諸比丘少欲知足行頭陁聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘從今聽作布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐如我結戒半月半月應說波羅提木叉

佛在王舍城尒時長老大劫賓那在王舍城阿練若處中住十五日布薩時獨處坐禪作是念我當往布薩不往耶當往布薩羯磨不往耶當往說

十誦律卷第二十二　第二張　從

波羅提木叉不往耶當往會坐不往
耶清淨成就第一清淨佛知大劫賓
郍所念佛即如其像入三昧如三昧
心忽然不現於大劫賓郍窟前住從
定起語大劫賓郍言汝作是念我當
往布薩布薩羯磨說波羅提木叉會
坐不往耶清淨成就第一清淨汝
婆羅門大劫賓郍汝去布薩布薩羯
磨說波羅提木叉會坐何以故汝是
大上座汝若不恭敬不貴重不供養
布薩誰當恭敬供養尊重布薩者
汝布薩去來是特佛自挺大劫賓郍
辟將入布薩衆中佛到僧中在常處
坐佛語諸比丘從今聽二種布薩一十
四日二十五日一食前二食後一晝
二夜若阿練若處若聚落邊從今我聽
一布薩共住和合結界如是應作羯
磨隨幾許和合僧一布薩共住處羯
磨結界若一拘盧舍若二拘盧舍乃
至十拘盧舍是中應一比丘唱四方
界相若垣若林若樹若山若石若道
若河若池是時一比丘應僧中唱大德
僧聽某甲比丘唱四方界相是諸相

十誦律卷第二十二　第三張　從

內是界內若僧時到僧忍聽僧是中
一布薩共住作結界如是白大德僧聽
某甲比丘唱四方界相是諸相內是
界內是中僧一布薩共住作結界誰諸
長老忍是中一布薩共住作結界者默
然誰不忍便說僧是中一布薩共住結
界竟僧忍默然故是事如是持
佛在王舍城尒時長老大迦葉留僧
伽梨耆闍崛山中著上下衣以少因
緣故來詣竹園值天大雨不得還山
與僧伽梨別宿迦葉語諸比丘言長
老我留僧伽梨耆闍崛山中著上下
衣以少因緣故來詣竹園值天大雨
不得還山與僧伽梨別宿我當云何
諸比丘以是事具白佛佛以是因緣
集僧集僧已佛問大迦葉汝實尒不
荅言實尒世尊佛種種因緣讚戒讚
持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今
日聽是中一布薩共住結界內住不
離衣宿羯磨應如是作一心集僧集
僧已僧中一比丘應唱大德僧聽僧一
布薩共住隨共住幾許結界內是中
除聚落及聚落界取空地及住處若

十誦律卷第二十二　第四張　從

僧時到僧忍聽是中僧一布薩共住
結界內作不離衣宿羯磨如是白大
德僧聽僧一布薩共住隨幾許結界
內是中除聚落及聚落界取空地及
住處是中僧一布薩共住結界內作
不離衣宿羯磨誰諸長老忍是中一
布薩共住結界內作不離衣宿者默
然誰諸長老不忍便說僧是中一布薩
共住結界內作不離衣宿竟僧忍默
然故是事如是持
佛在舍衛國尒時長老舍利弗病欲
一月遊行僧伽梨大重不能持行語
諸比丘諸長老我病欲一月遊行
僧伽梨大重不能持行我當云何諸
比丘以是事具白佛佛以是因緣集
僧集僧已佛知故問舍利弗汝實尒
不荅言實尒世尊佛種種因緣讚戒
讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今
聽老病比丘欲一月遊行不離僧伽梨
宿羯磨應如是作一心集僧是老病比
丘從坐起偏袒著衣脫革屣入僧中礼
僧足䠒跪合掌應如是語諸長老我
某甲若病若老欲一月遊行我僧伽

十誦律卷第二十二　第五張

梨大重不能持行我某甲若病若老
我從僧乞一月不離僧伽梨宿羯磨
僧我某甲若老若病當與我一月不
離僧伽梨宿羯磨憐愍故第二第三
亦如是乞是時僧應喚實可與不可
與是人若言我病實不病若言我老
實不老若言僧伽梨大重實不重不
應與是人若言病老僧伽梨大重實
病老僧伽梨大重應與是中應一比
丘唱大德僧聽是某甲若病若老欲
一月遊行是某甲若病若老從僧乞
一月不離僧伽梨宿羯磨若僧時到
僧忍聽某甲若病若老與一月不離
僧伽梨宿羯磨如是白白二羯磨僧
與某甲若病若老一月不離僧伽梨
宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持
欝多羅僧安陀會亦如是若一月如
是乃至九月亦尒
佛在舍衛國佛語諸比丘若僧欲作
界廣界先捨本界後界若大若小應
作如是捨一心衆僧僧中一比丘唱
大德僧聽此中僧一布薩共住和合
結界若僧時到僧忍聽僧一布薩共

十誦律卷第二十二　第六張

住解界捨界如是白大德僧聽僧一
布薩共住此中僧結界今僧一布薩
共住處解界捨界誰諸長老忍一布
薩共住處解界捨界者默然誰不忍
便說僧一布薩共住處解界捨界竟
僧忍默然故是事如是持
諸比丘於無僧坊聚落中初作僧坊
未結界尒時界應幾許佛言隨聚落
界是僧坊界諸比丘無聚落空處初
作僧坊未結界尒時界應幾許佛言
方一拘盧舍是中諸比丘不應別作
布薩及僧羯磨若別布薩及僧羯磨
諸比丘犯罪
佛告諸比丘說波羅提木叉有四種
何等四一非法別衆說波羅提木叉
一非法和合衆三有法別衆四有法
和合衆說波羅提木叉非法別衆說
波羅提木叉不成說非法和合衆說
波羅提木叉不成說有法別衆說波
羅提木叉不成說有法和合衆說波
羅提木叉成說波羅提木叉復有五
種說波羅提木叉云何五僧一心布
薩說波羅提木叉序竟殘僧先聞已

十誦律卷第二十二　第七張

說波羅提木叉僧和合布薩竟僧一
心布薩說波羅提木叉序說四波羅
夷餘殘僧先聞已說波羅提木叉僧
和合布薩竟僧一心布薩說波羅提
木叉序說四波羅夷說十三僧伽婆
尸沙餘殘僧先聞已說波羅提木叉
僧和合布薩竟僧一心布薩說波羅
提木叉序說四波羅夷說十三僧伽
婆尸沙說二不定三十捨墮餘殘僧
先聞已說波羅提木叉僧和合布薩
竟第五廣說
有一住處布薩時諸比丘小無所知
不善如羺羊云何小無所知不善如羺
羊是諸比丘不知布薩不知布薩羯
磨不知說波羅提木叉不知會坐是
諸比丘是中住處布薩時不應住若
諸比丘是住處布薩時住一切比丘
不得布薩得罪
如是小比丘辭和尚阿闍梨欲遊行
和尚阿闍梨應問汝共誰伴去何等
比丘共遊行是諸比丘說伴字若是
伴比丘不知布薩不知布薩羯磨不
知說波羅提木叉不知會坐諸和尚

十誦律卷第二十二　第八張　池

阿闍梨應留若和尚阿闍梨不留犯
突吉羅若留故去犯突吉羅若和尚
阿闍梨留是比丘故去何時得罪佛
言出界外天明時犯突吉羅
有諸比丘一住處安居先念其諸比
丘誦波羅提木叉是諸比丘初布薩
時無一比丘能誦波羅提木叉諸比
丘應遣舊比丘近住處受誦波羅提
木叉若略若廣受得來者善好若不
得是諸比丘不應是中夏安居住若
是諸比丘是處夏安居一切比丘一
一布薩時不得布薩得罪是時諸比
丘若聞客比丘來清淨共住同見知
布薩知布薩羯磨知說波羅提木叉
知會坐舊比丘應迎軟語問訊代擔
衣鉢示房舍臥具長老是汝等房舍
臥具細陛繩牀麁陛繩牀被褥蹋上座
次第安住是中舊比丘應為辦洗浴具
澡豆湯水塗身蘇油如供給法應作明
旦與前食後食供給供養好若不供給
供養舊比丘一切得罪何以故無佛時
是人補佛處是客比丘二部波羅提
木叉能廣分別以是故應共合供養

十誦律卷第二十二　第九張　淡

有一住處四比丘布薩時是比丘應
一處和合齊作布薩說波羅提木叉
有一住處三比丘布薩時不應說波
羅提木叉是諸比丘應一處集三語
布薩應如是作若上座欲作布薩從
座起偏袒著衣脫革屣胡跪合掌應
如是語長老憶念今僧布薩日若十
四日若十五日長老知我清淨憶持
無遮道法清淨作布薩戒眾滿故
第二長老憶念今僧布薩日若十四
日若十五日長老知我清淨憶持無
遮道法清淨作布薩戒眾滿故第三
長老憶念今僧布薩日若十四日若
十五日長老知我清淨憶持無遮道
法清淨作布薩戒眾滿故若下座欲
作布薩從座起偏袒著衣脫革屣胡
跪兩手捉上座兩足應如是語長老
憶念今僧布薩日若十四日若十五
日長老知我清淨憶持無遮道法清
淨作布薩戒眾滿故第二長老憶念
今僧布薩日若十四日若十五日長老
知我清淨憶持無遮道法清淨作布
薩戒眾滿故第三長老憶念今僧布

十誦律卷第二十二　第十張　逝

薩日若十四日若十五日長老知我
清淨憶持無遮道法清淨作布薩戒
眾滿故
有一住處二比丘布薩時不應說波
羅提木叉是二比丘應一處集三語
作布薩與上三比丘同
有一住處一比丘布薩時是比丘應
掃塔掃布薩處掃地竟次第數繩牀
應辦火燈籠燈炷燈筒辦籌如是思
惟若諸比丘來未作布薩是比丘共
布薩說波羅提木叉若不來是中有
高處立望若見有比丘喚言疾疾來
諸長老今日布薩若不見應待至暮
還坐本處如是心念口言今日僧布
薩若十四日若十五日我亦今日布
薩如是一比丘作布薩竟
佛在舍衛國佛語諸比丘是夜多過
應說波羅提木叉是時一比丘從坐
起偏袒合掌白佛言有諸病比丘不來
佛言應取清淨來如是應取應語比丘
與清淨來答言與是名得清淨若言
為我僧中說清淨是名得清淨若身
動與是名得清淨若口言與是名得清

十誦律卷第二十二　第十一張

淨若身不與口不與是名不得清淨
是時一切比丘應往就病比丘若將
來莫別彼比丘作布薩說波羅提木
叉若別彼比丘作布薩說波羅提木
叉一切比丘得罪
有一住處二比丘住布薩時不應取
清淨不應與清淨是二比丘應集一
處三語布薩與上三比丘布薩同
有一住處三比丘住布薩時不應取
清淨不應與清淨是三比丘應一處
集三語布薩與上三比丘布薩同
有一住處四比丘住布薩時不應取
清淨不應與清淨是諸比丘一處集
廣作布薩說波羅提木叉若過四人
布薩時應和集是中病比丘隨意取
清淨應如是取若一人取一人是名
取清淨若一人取二三四人是名取
清淨隨幾人但憶名字是名取清淨
若取清淨人不欲取應更與他人清
淨若取清淨人言我白衣我沙彌我
非比丘我外道不見擯不作擯惡邪
不除擯不共住種種不共住犯重罪
本白衣不能男汙比丘尼越濟人煞

十誦律卷第二十二　第十二張

父母煞阿羅漢破僧若言我惡心出
佛身血應更與他清淨若取他清淨
竟而不去是名清淨不到若取他清
淨竟若言我白衣我沙彌我非比丘
我外道不見擯不作擯惡邪不除擯
不共住種種不共住犯重罪本白衣
不能男汙比丘尼越濟人煞父母煞
阿羅漢破僧惡心出佛身血是名清
淨不到若取他清淨竟八難中一一
難起不去是名清淨不到復次取他
清淨竟故不去若放逸若懶若睡若
入定是名清淨不到是取清淨人有
三因緣得罪若故不往若放逸若懶
二因緣無罪若睡若入定復次取他
清淨竟到僧中不說是名清淨到若
取他清淨到僧中若言我白衣我沙
彌我非比丘我異道不見擯不作擯
惡邪不除擯不共住種種不共住犯
邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟
人煞父母煞阿羅漢破僧若言我惡
心出佛身血是名清淨到復次取他
清淨竟到僧中八難若一一難起不
說是名清淨到復次取他清淨竟到

十誦律卷第二十二　第十三張

僧中若故不說若放逸若懶若睡若
入定是名清淨到僧中是中受清淨
人有三因緣得罪若故不說若放逸
若懶二因緣無罪若睡若入定
有一住處布薩時比丘若王捉若賊
若怨黨若怨黨之黨捉僧應遣使
詣彼所言今日僧布薩汝若當來若
與清淨若出界我等不應別布薩是
比丘若得來若與清淨若出界如是
好若都不得諸比丘不應別布薩若
別布薩一切比丘得罪
佛語諸比丘僧莫起有僧事是時應
與長老施越波利婆沙一比丘從座
起偏袒著衣胡跪合掌白佛言大
德有諸病比丘不來與清淨竟佛言
是比丘自身清淨故與清淨今是比
丘應取欲來應如是取語是比丘言
與欲來若言與欲是名得欲若言為
我向僧說欲是名得欲若身動與是
名得欲若口言與是名得欲若身不
與口不與是名不得欲是一切比丘
應就病比丘邊若將來作羯磨諸比
丘不應別作羯磨若別作一切比丘

十誦律卷第二十二　第十四張

得罪若一人取一人欲是名得欲若一人取二三四人是名得欲隨幾人憶名字是名得欲若取欲人不欲取應更與他人若取欲人若言我白衣我沙弥我非比丘我異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人煞父母煞阿羅漢破僧惡心出佛身血應更與他欲若取他欲竟而不去是名欲不到取他欲人若言我白衣我沙弥我非比丘我異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人煞父母煞阿羅漢破僧惡心出佛身血是名欲不到若取他欲竟八難若一一難起故不到是名欲不到取他欲竟故不去若放逸若懶若睡若入定是名欲不到取他欲人有三因緣得罪若故不去若放逸若懶二因緣無罪若睡若入定

復次取他欲竟到僧中不說是名欲到取他欲竟到僧中若言我白衣我沙弥我非比丘我異道不見擯不作

十誦律卷第二十二　第十五張

擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人煞父母煞阿羅漢破僧我惡心出佛身血是名欲到復次取他欲竟到僧中八難若一一難起故不說是名欲到復次取他欲竟到僧中若故不說若放逸若懶若睡若入定是名欲到是中受欲人有三因緣得罪若故不說若放逸若懶二因緣無罪若睡若入定

有一住處僧羯磨時比丘若王捉若賊若怨怨黨若怨黨之黨捉僧應遣使語彼令曰僧羯磨汝若得來若與欲若出界我等不應別羯磨是比丘若得來若與欲若出界如是好若都不得諸比丘不應別羯磨若別羯磨一切比丘得罪

佛在王舍城尒時長老施越狂心顛倒是長老有時來布薩有時不來有時來僧羯磨有時不來諸比丘有疑心悔諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問施越汝實尒不答言實尒世尊佛語諸比丘

十誦律卷第二十二　第十六張

汝等集與施越作狂羯磨若更有如是狂比丘僧亦應與羯磨如是應作一心集僧一比丘唱大德僧聽是施越狂心顛倒有時來布薩有時不來有時來僧羯磨有時不來諸比丘有疑心悔若僧時到僧忍聽僧與施越狂羯磨若有施越若別施越僧隨意作布薩及諸羯磨如是白白二羯磨僧作施越狂羯磨竟僧忍默然故是事如是持若未作狂羯磨不應別布薩及僧羯磨若已作狂羯磨若別若共僧隨意作布薩及僧羯磨

有一住處布薩時一切比丘有罪不知除是罪有一客比丘清淨共住同見是客比丘知舊比丘中善好有德者是客比丘應問長老若比丘作如是如是事當得何等罪答言比丘作如是如是事得如是如是罪彼言長老汝自憶作如是如是事不答言自憶非我一人得是罪一切僧亦得是罪客比丘言長老汝說一切僧於汝何益汝何不是罪如法懺悔若舊比丘受客比丘語是罪如法懺悔餘諸比丘

十誦律卷第二十二

見此比丘懺悔亦應如法懺悔若如
是作如若不作知有益退無益莫
強舉
有一住處布薩時比丘憶有罪是比
丘應與比丘邊是罪如法懺悔如是
作竟應布薩說波羅提木叉不應闕
布薩說波羅提木叉
有一住處布薩時有比丘一罪疑是
比丘應語餘比丘長老我一事疑後
當問是事如是作竟應布薩說波羅
提木叉不應破布薩
有一住處布薩說波羅提木叉時比
丘憶念罪欲出是比丘應自一心念
我後是罪當如法懺悔如是作竟應
布薩說波羅提木叉不應破布薩若
說波羅提木叉時比丘一罪疑是比
丘應自一心念後是罪當問如是作
竟應布薩說波羅提木叉不應破布
薩說波羅提木叉
有一住處布薩時一切比丘僧有罪
如是罪不能得客比丘清淨共住同
見是罪如法懺悔是諸比丘應遣一
比丘近住處疾到彼間是罪如法懺

十誦律卷第二十二

悔竟來還我等從汝邊是罪如法懺
悔是比丘若能辦是事好若不能辦
僧應使一比丘唱大德僧聽我等是
住處一切僧得罪不能得清淨
客比丘共住同見是罪如法懺悔亦
不能辦遣舊比丘近住處疾到彼間
是罪如法懺悔竟來還諸比丘於是
比丘邊是罪如法懺悔若僧時到僧
忍聽僧若於是罪如法懺悔如是白如
是作竟應布薩說波羅提木叉不應
破布薩說波羅提木叉
有一住處布薩時一切比丘一事中
疑是中應一比丘如是唱大德僧聽
是中住處一切比丘一事中疑若僧
時到僧忍聽僧後當問是事如是白
如是作竟應布薩說波羅提木叉不
應破布薩
有一住處布薩時舊比丘若四若過
布薩處集作布薩說波羅提木叉有
異住處比丘來清淨共住同見多是諸
比丘應更說波羅提木叉如是作竟先
比丘無罪若諸比丘布薩說波羅提木
叉竟一切坐處未起未去更有異住處

十誦律卷第二十二

諸比丘來清淨共住同見多是諸比
丘應更說如是作竟先比丘無罪若
諸比丘作布薩說波羅提木叉竟有
起去有未起去更有異處住比丘來
清淨共住同見多是諸比丘應更說
如是作竟先比丘無罪若是諸比丘
布薩說波羅提木叉竟一切坐處起
未去更有異處住比丘來清淨共住
同見多諸比丘應更說如是作竟先
比丘無罪華亦如是有一住處布薩
時舊比丘若四若過布薩處集欲作布
薩說波羅提木叉更有異處比丘來
清淨共住同見少是諸比丘應聽次
第若布薩說波羅提木叉竟一切坐
處未起未去更有異處比丘來清淨
共住同見少是諸比丘舊比丘邊應作
三語布薩若諸比丘作布薩說波羅提
木叉竟有起去有未起去更有異處比
丘來清淨共住同見少是未起去比丘
邊應三語布薩若諸比丘布薩說波
羅提木叉竟一切起未去更有異處
比丘來清淨共住同見少是諸比丘
若能得同心應更當布薩說波羅提

（十誦律卷第二十一　第二十張　從）

木叉好若不得同心應出界三語作布薩若舊比丘布薩說波羅提木叉時更有舊比丘来若多若等若少若多若等應更說若少應聽次第若舊比丘說波羅提木叉時客比丘来若多若等若少若多應更說若等少應聽次第若舊比丘布薩說波羅提木叉時更有舊比丘客比丘共来若多若等若少若多等應更說少應聽次第

若客比丘布薩說波羅提木叉時更有客比丘来若多若等若少若多應更說等少應聽次第

若客比丘布薩說波羅提木叉時舊比丘来若多若等若少若多等應更說少應聽次第若客比丘布薩說波羅提木叉時舊比丘客比丘共来若多若等若少若多等應更說少應聽次第

若舊比丘客比丘共布薩說波羅提木叉時舊比丘客比丘共来若多若等若少若多等應更說少應聽次第若舊比丘客比丘共布薩說波羅提

（十誦律卷第二二　第二一張　從）

木叉時舊比丘来若多若等若少若多等應更說少應聽次第若舊比丘客比丘共布薩說波羅提木叉時客比丘来若多若等若少若多應更說等少應聽次第有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘来清淨共住同見多彼如是念是中舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉我等應作布薩說波羅提木叉淨想比尼想別同別想作布薩說波羅提木叉更有異處比丘来清淨共住同見多彼應更說先比丘得罪彼比丘淨想比尼想別同別想作布薩說波羅提木叉竟若一切坐處未起未去若有起去有未起去若一切起未去更有異處比丘来清淨共住同見多彼比丘應更說先比丘得罪

有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘来清淨共住同見多彼作是念舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉我等不應是

（十誦律卷第二十二　第二十二張　從）

中布薩說波羅提木叉是諸比丘心悔別同別想是中布薩說波羅提木叉更有異處比丘来清淨共住同見多彼諸比丘應更說先比丘得罪諸比丘心悔別同別想布薩說波羅提木叉竟一切坐處未起未去有起去有未起去若一切起未去更有異處比丘来清淨共住同見多彼諸比丘應更說先比丘得罪

有一住處布薩時諸舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘来清淨共住同見多是諸比丘作是念我等若應若不應是中作布薩說波羅提木叉疑淨不淨別同別想作布薩說波羅提木叉更有異處比丘来清淨共住同見多彼諸比丘應更說先比丘得罪諸比丘疑淨不淨別同別想作布薩說波羅提木叉竟一切坐處未起未去有起去有未起去有一切起未去更有異處比丘来清淨共住同見多彼諸比丘應更說先比丘得罪

有一住處布薩時諸舊比丘若四若

過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多先住比丘聞更有異處比丘來清淨共住同見多聞已如是念更有異處比丘來清淨共住同見多是滅壞除擯別異我不須是諸比丘為欲喜破僧有別同別想布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說先比丘得偷蘭遮罪近破僧故是諸比丘欲惡破僧別同別想作布薩說波羅提木叉竟若一切坐處未起未去有起去有未起去有一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說先比丘得偷蘭遮罪近破僧故若舊比丘說波羅提木叉時舊比丘來若多若等若少若多等應更說若舊比丘說波羅提木叉時客比丘來若多若等若少若多等應更說若舊比丘說波羅提木叉時舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更說若客比丘說波羅提木叉時客比丘來若多若等若少若多等應更說

客比丘說波羅提木叉時舊比丘來若多若等若少若多等應更說客比丘說波羅提木叉時舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更說若舊比丘客比丘共說波羅提木叉時舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更說

舊比丘客比丘共說波羅提木叉時舊比丘來若多若等若少若多等應更說

舊比丘客比丘共說波羅提木叉時客比丘來若多若等若少若多等應更說

舊諸比丘十四日布薩多客比丘十五日布薩少客比丘應隨舊比丘是日應布薩舊比丘十四日少客比丘十五日多舊比丘應隨客比丘是日不應布薩舊比丘十五日多客比丘初日少客比丘應隨舊比丘是日更布薩舊比丘十五日少客比丘初日多舊比丘應隨客比丘出界作布薩客比丘十四日多舊比丘十五日少舊比丘應隨客比丘是日布薩客比丘十四日少舊比丘十五日多客比丘應隨舊比丘是日不應布薩客比丘十五日多舊比丘初日少舊比丘應隨客比丘是日更作布薩客比丘十五日少舊比丘初日多客比丘應隨舊比丘出界作布薩

有一住處布薩時諸舊比丘聞客比丘相客比丘因緣若腳聲若杖聲若革屣聲若異人聲是諸比丘不求不覓便布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求得不喚布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求不能得疑布薩說波羅提木叉舊比丘得罪若求不能得無所疑布薩說波羅提木叉如是舊比丘無罪若求得客比丘一心歡喜應布薩說波羅提木叉如是舊比丘無罪

有一住處布薩時諸客比丘聞舊比丘相舊比丘因緣若戶鑰聲若釿聲若欬聲誦經聲是諸客比丘不求不覓便布薩說波羅提木叉客比丘得罪若求得不喚布薩說波羅提木叉客比丘得罪若求不能得疑布薩說波

十誦律卷第二十二

羅提木叉客比丘得罪若求不能得
無疑布薩說波羅提木叉客比丘無
罪若求覓得舊比丘一心歡喜應布
薩說波羅提木叉客比丘無罪
有一住處布薩時舊比丘見客比丘
相客比丘因緣若不識衣鉢若不識
枚若盛油革囊革屣針筒是諸比丘不
求布薩說波羅提木叉舊比丘得罪
若求得不喚布薩說波羅提木叉舊
比丘得罪若求不能得疑布薩說波
羅提木叉舊比丘得罪若求不能得
無所疑布薩說波羅提木叉如是舊
比丘無罪若求得一心歡喜應布薩
說波羅提木叉如是舊比丘無罪
有一住處布薩時諸客比丘見舊比
丘相舊比丘因緣若新掃灑地次第
敷牀是諸客比丘不求不覓布薩說
波羅提木叉客比丘得罪若覓得不
喚布薩說波羅提木叉客比丘得罪
若覓不能得疑布薩說波羅提木叉
客比丘得罪若覓不能得無所疑布
薩說波羅提木叉客比丘無罪若覓
得一心歡喜作布薩說波羅提木叉

十誦律卷第二十二

客比丘無罪
布薩時不應往此有比丘有住處彼
有比丘有住處彼比丘無住處彼比
丘有住處無住處彼聞比丘不共住
布薩時不應往此有比丘有住處彼
非比丘有住處彼非比丘無住處彼
非比丘有住處無住處彼聞比丘不
共住
布薩時不應往此有比丘無住處彼
比丘無住處彼比丘有住處無住處
彼非比丘有住處彼非比丘無住處
彼非比丘有住處無住處彼比丘有
住處彼聞比丘不共住
布薩時不應往此有比丘有住處無
住處彼有比丘有住處無住處彼非
比丘有住處彼非比丘無住處彼非
比丘有住處無住處彼比丘有住處
彼比丘無住處彼聞比丘不共住
布薩時不應往此有比丘非比丘有
住處彼非比丘有住處彼非比丘無
住處彼非比丘有住處無住處彼比
丘有住處彼比丘無住處彼比丘有
住處無住處彼聞比丘不共住

十誦律卷第二十二

布薩時不應往此有比丘非比丘無
住處彼非比丘無住處彼比丘有
住處無住處彼比丘有住處彼比丘
無住處彼比丘有住處無住處彼非
比丘有住處彼聞比丘不共住
布薩時不應往此有比丘非比丘有
住處無住處彼非比丘有住處無
住處彼比丘有住處彼比丘無住處
彼比丘有住處無住處彼非比丘有
住處彼非比丘無住處彼聞比丘不
共住
布薩時不應往此有比丘有住處彼
比丘有住處彼比丘無住處彼比丘
有住處無住處彼非比丘有住處彼
非比丘無住處彼非比丘有住處無
住處彼聞比丘不共住除僧事急事
布薩時不應往此有比丘無住處彼
比丘無住處彼比丘有住處無住處
彼非比丘有住處彼非比丘無住處
彼非比丘有住處無住處彼比丘有
住處彼聞比丘不共住除僧事急事
布薩時不應往此有比丘有住處無
住處彼比丘有住處無住處彼非比

丘有住處彼非比丘無住處
丘有住處無住處彼比丘有住處
彼比丘無住處彼闘比丘不共住除
僧事息事
布薩時不應往此有比丘非比丘有
住處彼非比丘有住處彼非比丘無
住處彼非比丘有住處無住處彼比
丘有住處彼比丘無住處彼比丘有
住處無住處彼闘比丘不共住除僧
事息事
布薩時不應往此有比丘非比丘無
住處彼非比丘無住處彼非比丘有
住處無住處彼比丘有住處彼比丘
無住處彼比丘有住處無住處彼非
比丘有住處彼闘比丘不共住除僧
事息事
布薩時不應往此有比丘非比丘有
住處無住處彼非比丘有住處無住
處彼比丘有住處彼比丘無住處彼
比丘有住處無住處彼非比丘有住
處彼非比丘無住處彼闘比丘不二
住除僧事息事
有薩意往此有比丘有之彼有

比丘有住處彼比丘無住處彼比丘
有住處無住處彼比丘清淨共住
布薩時應往此有比丘有住處彼非
比丘有住處彼非比丘無住處彼非
比丘有住處無住處彼比丘清淨共住
布薩時應往此有比丘無住處彼比
丘無住處彼比丘有住處無住處彼
非比丘有住處彼非比丘無住處彼
非比丘有住處無住處彼比丘有住
處彼比丘清淨共住
布薩時應往此有比丘有住處無住
處彼比丘有住處無住處彼非比丘
有住處彼非比丘無住處彼非比丘
有住處無住處彼比丘有住處彼比
丘無住處彼比丘清淨共住
布薩時應往此有比丘非比丘有住
處彼非比丘有住處彼非比丘無住
處彼非比丘有住處無住處彼比丘
有住處彼比丘無住處彼比丘有住
處無住處彼比丘清淨共住
布薩時應往此有比丘非比丘無住
處彼非比丘無住處彼非比丘有住
處無住處彼比丘有住處彼比丘無

住處彼比丘有住處無住處彼非比
丘有住處彼比丘清淨共住
布薩時應往此有比丘非比丘有住
處無住處彼非比丘有住處無住處
彼比丘有住處彼比丘無住處彼比
丘有住處無住處彼非比丘有住處
彼非比丘無住處彼比丘清淨共住
精舍法竟
佛言不應白衣前布薩說波羅提木
叉不應沙彌前非比丘異道不見擯
不作擯惡邪不除擯不共住種種不
共住犯邊罪本白衣不能男污比丘
尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心
出佛身血如是一切不應在前布薩說
波羅提木叉一切先事作已僧應布薩
說波羅提木叉若應與現前比尼與
竟應與憶念比尼與竟若應與不癡
比尼與竟若應與自言比尼與竟若
應與覓罪相比尼與竟若應與多覓
比尼與竟若應與苦切羯磨與竟若
應與依止羯磨與竟若應與驅出羯
磨與竟若應與下意羯磨與竟若應
與不見擯羯磨與竟不作擯惡邪不

除擯羯磨與竟若應與別住羯磨與竟若應與摩那埵本日治出罪羯磨與竟前應布薩說波羅提木叉若比丘痛受清淨不應共布薩說波羅提不叉若衆僧未起如是得布薩日未到不應布薩說波羅提木叉除鬪僧還和合一心聽布薩說波羅提木叉

[illegible]

十誦律卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第二十三 第四誦之三 從

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中自恣法第三

佛在舍衛國諸比丘夏安居時先作如是制限長老我等不共語言不相問訊是諸比丘作是制已一處夏安居先作如是法若有初乞食還敷獨坐牀安洗足水洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶若有長食盛淨器中蓋著一處食不足者食此長食若復有乞食後來不足者取而食之若復有殘者無草地若无虫水中是諸長老盛食器淨洗摩拭著一處獨坐牀洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶著屏處掃灑食堂掃除竟入空坐禪是諸比丘晡時從禪先起見淨水瓶常用瓶洗足盆若空無水持至水處若獨能持來者一面若不能持來手招餘比丘共舉持來還著本處不共語言不相問訊諸佛常法兩時大會春末月夏末月春末月欲安居時諸方國比丘來聽佛說法心念是法夏安

居樂是初大會夏末月安居訖自恣作衣竟持衣鉢來詣佛所如是思惟我久不見佛久不見修伽陀是第二大會是諸比丘是中住處夏安居自恣作衣竟持衣鉢往到佛所頭面礼足一面坐諸佛常法如是語問訊客比丘夏安居忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶今佛亦如是問訊諸比丘夏安居忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食不難道路不疲諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣呵諸比丘汝愚癡人如怨家共住云何自言安樂住何以名比丘我衆以法相教而受瘂法佛種種因緣呵已語諸比丘從今不應受瘂法若受得偷蘭遮何以故不共語是外道法故從今聽夏安居竟諸比丘一處集應三事求他說自恣何等三若見若聞若疑罪如是應自恣一心集僧集僧已應差能作自恣人應如是唱誰能為僧作自恣人是中若有言我能佛言若比丘五

惡法成就不應作自恣人何等五一愛自恣二瞋自恣三怖自恣四愚自恣五自恣不自恣不知比丘成就五善法應作自恣人何等五不愛自恣不瞋自恣不怖自恣不愚自恣自恣不自恣知尒時一比丘應僧中唱言大德僧聽是某甲某甲比丘能為僧作自恣人若僧時到僧忍聽僧某甲某甲比丘當作僧自恣人如是白大德僧聽是某甲某甲比丘能為僧作自恣人僧某甲某甲比丘為僧作自恣人誰諸長老忍某甲某甲比丘為僧作自恣人者是長老默然誰不忍便說某甲某甲比丘為僧作自恣人竟僧忍默然故是事如是持應如是作自恣羯磨大德僧聽今日僧自恣若僧時到僧忍聽僧一心受自恣如是白是時諸比丘一切從坐起䠒跪地若作自恣人是上座應從坐起偏袒著衣曲身藳語第二上座長老今日自恣來是時第二上座從坐起偏袒著衣䠒跪兩手捉上座足應如是語長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第二長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除若下座作自恣人應從坐起偏袒著衣䠒跪合掌應如是語上座今日自恣來上座亦應從坐起偏袒著衣䠒跪合掌應如是言長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第二長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除如是次第一切僧自恣若一切僧自恣竟為僧作自恣人共作自恣自恣竟應至上座前唱言僧一心自恣竟佛語諸比丘自恣有四種何等四一非法別自恣二非法和合自恣三有法別自恣四有法和合自恣是中非法別自恣佛不聽非法和合自恣佛不聽有法別自恣佛不聽是中有法和合自恣如是佛聽有一住處自恣時五比丘住是諸比丘應一處集差為僧作自恣人廣說自恣有一住處自恣時四比丘住是諸比丘不應差為僧作自恣人是諸比丘應一處集三語自恣應如是自恣上座應從坐起偏袒著衣䠒跪合掌如是語長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第二長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除若下座應從坐起偏袒著衣䠒跪兩手捉上座兩足應如是語長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐

十誦律卷第二十三　第六張　徙

愍故我若見罪當如法除第二長老
憶念今僧自恣日我某甲比丘長老
自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我
若見罪當如法除第三長老憶念今
僧自恣日我某甲比丘長老自恣語
若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪
當如法除如是諸比丘得自恣三比
丘二比丘亦如是有一住處一比丘
自恣時應掃塔處及自恣處次第布
牀辦火燈燈籠燈炷燈諸辦箒如是思
惟諸比丘來未作自恣者是比丘應
共自恣若不見來是中有高處立望
若見有比丘喚言疾疾來長老今日
僧自恣若不見應待至暮還坐本處
如是心念口言今日僧自恣我亦今
日自恣如是一比丘得自恣
佛在舍衛國是中佛語諸比丘是夜
多過自恣時到一比丘從坐起偏袒
著衣長跪合掌白佛言世尊諸比丘
病不來佛言應取自恣如是應取應
語病比丘與自恣答言與是名得自
恣若言為我僧中說自恣是名得自
恣若身動與是名得自恣若口言與

十誦律卷第二十三　第七張　徙

是名得自恣若身不與口不與不得
自恣是時一切僧應就病比丘邊作
自恣若將來僧中作自恣諸比丘不
應別作自恣若諸比丘別作自恣一切
比丘得罪有一住處二比丘作自恣
時是二比丘不應取自恣是二比丘
共一處三語自恣三比丘四比丘亦
如是有一住處五比丘自恣時是諸
比丘不應取自恣不應與自恣是諸
比丘應一處集差為僧自恣人應[illegible]
自恣若過五比丘自恣時集一處差
病比丘隨意取自恣與自恣若一人
取一人是名得自恣若一人取二人
三人四人是名得自恣過是許人能
憶識名字是名得自恣若取自恣人
不欲取應更與他自恣取自恣人若
言我白衣我沙弥我非比丘我異道
不見擯不作擯惡邪不除擯不共住
種種不共住犯邊罪本白衣不能男
汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢
破僧惡心出佛身血應更與他自恣
若取他自恣竟不去是名自恣不到
若言我白衣我沙弥我非比丘我異

十誦律卷第二十三　第八張　徙

道不見擯不作擯惡邪不除擯不共
住種種不共住犯邊罪本白衣不能
男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅
漢破僧惡心出佛身血是名自恣不
到若取他自恣竟八難中一一難起
故不去是名自恣不到復次取他自
恣竟故不去若放逸若懶若睡若入
定是名自恣不到是取自恣人有三
因緣得罪若故不去若懶若放逸二
因緣無罪若睡若入定復次取他自
恣竟到僧中不說自恣是名自恣到
若取他自恣竟到僧中若言我白衣
我沙弥我非比丘我異道不見擯不
作擯惡邪不除擯不共住種種不共
住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼
越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心
出佛身血是名自恣到復次取他自
恣竟到僧中八難一一難起故不說
是名自恣到復次取他自恣竟到僧
中故不說若放逸若懶若睡若入定
是名自恣到是中取他自恣人有三
因緣得罪若故不說若放逸若懶二
因緣無罪若睡若入定有一住處向

十誦律卷第二十三　第九張　澄受

恣時比丘若王捉若賊若恐來若恣
黨若恐黨之黨捉僧中應遣使語彼
言今日僧自恣若是比丘得來若與
自恣來若出界我曹不應別作自恣
是比丘若得來若與自恣若出界如
是好若不得諸比丘不應別自恣若
別自恣一切比丘得罪
有一住處自恣時一切比丘僧有罪
不知是罪除有一客比丘清淨共住
同見是客比丘知舊比丘中善好有
德是客比丘應問長老若比丘作如
是如是事當得何等罪答言若比丘
作如是如是事當得如是如是罪彼
言長老汝自憶作如是事不答言自
憶不獨我一人得是罪一切僧亦得
是罪客比丘言長老汝說一切僧於
汝何益汝何以不如法懺悔是罪若
比丘受客比丘語是罪如法懺悔緣
諸比丘見此比丘懺悔亦應如法懺
悔如是作者善若不如是作知有益
舉無益莫強舉有一住處自恣時比
丘憶罪欲出是比丘應與比丘邊是
罪如法懺悔如是作竟應作自恣不

十誦律卷第二十三　第十張　從

應與自恣作是有一住處自恣時比
丘一罪疑是比丘應語他比丘長老
我一罪疑後是事當問如是作竟應
自恣不應與自恣作是
有一住處自恣時憶念罪欲出是比
丘應疾一心念我後是罪當如法懺
悔如是作竟應自恣不應與自恣作
是若自恣時比丘一罪疑是比丘應
疾一心念後是罪當問如是作竟應
自恣不應與自恣作是有一住處自
恣時一切比丘僧有罪覺是罪不能
得客比丘清淨共住同見是罪如法
懺悔是諸比丘應遣一比丘近住
處疾到彼是罪如法懺悔竟來還我
曹從汝邊是罪如法懺悔是諸比丘
若得辦是事如是好若不能辦是僧
中一比丘應唱大德僧聽我等是住
處一切僧得罪覺是罪不能得清淨
客比丘共住同見是罪如法懺悔亦
不能得辦遣一舊比丘近住處疾到
彼是罪如法懺悔竟來還我等是邊
是罪如法懺悔若僧時到僧忍聽僧
若後是罪如法懺悔如是白如是作

十誦律卷第二十三　第十二張　德孝

竟應作自恣不應與自恣作是
有一住處自恣時一切僧一罪中疑
是中應一比丘僧中如是唱大德僧
聽是中住處一切僧一罪中疑若僧
時到僧忍聽僧後是事當問如是白
如是作竟應作自恣不應與自恣
作是
有一住處自恣時舊比丘若五若過
自恣處集作自恣異住處諸比丘來
清淨共住同見多是諸比丘應更作
自恣如是作竟先比丘無罪若諸比
丘自恣竟一切坐處未起未去更有
異住處比丘來清淨共住同見多是
諸比丘應更作自恣如是作竟先比
丘無罪若諸比丘自恣竟有起去有
未起去更有異住處比丘來清淨共
住同見多是諸比丘應更作自恣如
是作竟先比丘無罪若是諸比丘自
恣竟一切坐處起未去更有異住處
比丘來清淨共住同見多是諸比丘
應更作自恣如是作竟先比丘無罪
等亦如是有一住處自恣時舊比丘
若五若過自恣處集作自恣有異住

十誦律卷第二十三　第十三張　從九已

處比丘来清淨共住同見少是諸比丘應次第自恣若諸比丘自恣竟一切坐處未起未去有異住處比丘来清淨共住同見少是諸比丘邊應作三語自恣若諸比丘自恣竟有起去有未起去有異住處比丘来清淨共住同見少是未起去諸比丘邊應三語自恣若是諸比丘自恣竟一切起来去更有異住處比丘来清淨共住同見少是諸比丘若能得和同應廣作自恣若不得和同應出界作三語自恣若舊比丘自恣時更有舊比丘来若多若等若少若多等應更作自恣若少應次第作自恣若舊比丘自恣時客比丘来若多若等若少若多應更作自恣若等少應次第作自恣若舊比丘自恣時更有舊比丘客比丘共来若多若等若少若多等應更作自恣若少應次第作自恣若客比丘自恣時更有客比丘来若多若等若少若多應更作自恣若等少應次第作自恣若客比丘自恣時舊比丘来若多若等若少若多等應更作自

十誦律卷第二十三　第十三張　從丘

恣若少應次第作自恣若客比丘自恣時舊比丘客比丘共来若多若等若少若多等應更作自恣若少應次第作自恣若舊比丘客比丘共自恣時更有舊比丘来若多若等若少若多等應更作自恣若少應次第作自恣若舊比丘客比丘共自恣時更有客比丘来若多若等若少若多應更作自恣若等少應次第作自恣若舊比丘客比丘共自恣時更有舊比丘客比丘来若多若等若少若多等應更作自恣若少應次第作自恣

有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集欲自恣更有異住處比丘来清淨共住同見多彼作是念是中舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣我等應作自恣淨想比尼想別衆同衆想作自恣更有異住處比丘来清淨共住同見多彼應更作自恣先比丘得罪彼比丘淨想比尼想別衆同衆想作自恣竟若一切坐處未起未去若有起去有未起去若一切起未去更有異住處比丘来清淨共住

十誦律卷第二十三　第十四張　從

同見多彼比丘應更作自恣先比丘得罪有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣更有異住處比丘来清淨共住同見多彼作是念舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣我等不應是中作自恣彼比丘言我作自恣不淨心悔別衆同衆想是中作自恣更有異住處比丘来清淨共住同見多彼諸比丘應更作自恣先比丘得罪彼諸比丘不淨心悔別衆同衆想作自恣竟一切坐處未起未去有起去有未起去有一切起未去更有異住處比丘来清淨共住同見多彼諸比丘應更作自恣先比丘得罪

有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣更有異住處比丘来清淨共住同見多彼諸比丘作是念我等若應若不應是中作自恣疑淨不淨別衆同衆想更有異住處比丘来清淨共住同見多彼諸比丘應更作自恣先比丘得罪若疑淨不淨別衆同衆想作自恣竟一切坐處

未起未去有起去有未起去有一切起未去更有異住處比丘来清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣共比丘得罪

有一住處自恣時諸舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣更有異住處比丘来清淨共住同見多聞已作是念更有異住處比丘来清淨共住同見多是滅壞除擯別異我不須是諸比丘為欲破僧別衆同衆想作自恣更有異住處比丘来清淨共住同見多彼諸比丘應更作自恣先比丘得偷蘭遮近破僧故若是諸比丘為欲勤破僧別衆同衆想作自恣竟若一切坐處未起未去有起去有未起去有一切起未去更有異住處比丘来清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣先比丘得偷蘭遮近破僧故若舊比丘自恣時更有舊比丘来若多等應更作自恣若舊比丘自恣時客比丘来若多等應更作自恣若舊比丘自恣時舊比丘客比丘共来若多等應更作自恣若客比丘自恣時客比丘来

若多等應更作自恣客比丘自恣時舊比丘来若多等應更作自恣客比丘自恣時舊比丘客比丘共来若多等應更作自恣舊比丘客比丘共自恣時舊比丘来若多等應更作自恣舊比丘客比丘共自恣時客比丘来若多等應更作自恣舊比丘客比丘共自恣時舊比丘客比丘共来若多等應更作自恣舊比丘十四日多客比丘十五日少客比丘應隨舊比丘是日應自恣舊比丘十四日少客比丘十五日多舊比丘應隨客比丘是日不應自恣舊比丘十五日多客比丘初日少客比丘應隨舊比丘是日更自恣舊比丘十五日少客比丘初日多舊比丘應隨客比丘出界作自恣若客比丘十四日多舊比丘十五日少舊比丘應隨客比丘是日應自恣客比丘十四日少舊比丘十五日多客比丘應隨舊比丘是日不應自恣客比丘十五日多舊比丘初日少舊比丘應隨客比丘是日更自恣客比丘十五日少舊比丘初日多客比丘應隨舊比

丘出界作自恣有一住處自恣時諸舊比丘聞客比丘聲客比丘因緣若聆聲若杖聲若革屣聲若異人聲是諸舊比丘不求不覓作自恣舊比丘得罪若求得不喚自恣舊比丘得罪若求不能得疑自恣舊比丘得罪若求不能得無所疑自恣如是舊比丘無罪若求得是諸客比丘一心歡喜應作自恣如是舊比丘無罪有一住處自恣時諸客比丘聞舊比丘聲舊比丘因緣若户鑰聲斫聲若斧聲讀經聲是諸客比丘不求不覓自恣客比丘得罪若求得不喚自恣客比丘得罪若求不能得疑自恣客比丘得罪若求不能得無所疑自恣客比丘無罪若求得是諸舊比丘一心歡喜應作自恣如是客比丘無罪有一住處自恣時舊比丘見客比丘相客比丘来因緣若不識衣鉢若不識杖若盛油革囊革屣針筒是諸比丘不求不覓自恣是諸舊比丘得罪若求得不喚自恣舊比丘得罪若求不能得疑自恣舊比丘得罪若求不能得

十誦律卷第二十三　第七八張　也五

無所疑自恣如是舊比丘元罪若求
得是諸客比丘一心歡喜應作自恣
如是舊比丘無罪
有一住處自恣時諸客比丘見舊比
丘相舊比丘來因緣若新掃灑地次
第敷牀座是諸客比丘不求不覓作
自恣客比丘得罪若求得不覓作自
恣客比丘得罪若求不得疑作自恣
客比丘得罪若求不能得無所疑作
自恣客比丘無罪若求得是諸舊比
丘共一心歡喜應作自恣如是客比
丘無罪
有一住處自恣時比丘若他人舉若
不舉若令憶念若不令憶念自言我
有僧伽婆尸沙罪是比丘應與別住
不成與是中應一比丘僧中唱大德
僧聽是中住處有比丘若他人舉若
不舉若令憶念若不令憶念自言有
僧伽婆尸沙罪是比丘應與別住不
成與若僧時到僧忍聽僧是比丘後
當與別住如是白如是作竟應自恣
不應與自恣作𢍆
有一住處自恣時比丘若他人舉若

十誦律卷第二十三　第二十六張

不舉若令憶念若不令憶念自言有
僧伽婆尸沙罪是比丘若應與摩那
埵若應與本日治若應與出罪不成
與是中應一比丘僧中唱大德僧聽
是中住處有比丘若他人舉若不舉
若令憶念若不令憶念自言有僧伽
婆尸沙罪是比丘應與摩那埵本日
治出罪不成與若僧時到僧忍聽僧
是比丘後當與摩那埵當與本日治
當與出罪如是白如是作竟應自恣
不應與自恣作𢍆
有一住處自恣時比丘若他人舉若
不舉若令憶念若不令憶念自言有
提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言
是中應出悔有比丘言是事應心生
悔是中一比丘應僧中唱大德僧聽
是中住處有比丘若他人舉若不舉
若令憶念若不令憶念自言有提舍
迦羅尼罪是事共諍有比丘言是事
應出悔有比丘言是事應心生悔若
僧時到僧忍聽是比丘若得異比丘
清淨共住同見是比丘邊是罪如法
懺悔如是白如是作竟應自恣不應

十誦律卷第二十三　第二十張

與自恣作𢍆
有一住處自恣時比丘若他人舉若
不舉若令憶念若不令憶念自言有
提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言
是波逸提罪有比丘言是罪波羅提
提舍尼是中應一比丘僧中唱大德
僧聽是中住處有比丘若他人舉若
不舉若令憶念若不令憶念自言有
提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言
是波逸提罪有比丘言是罪波羅提
提舍尼若僧時到僧忍聽僧是比丘
若得異比丘清淨共住同見是比丘
邊是罪如法懺悔如是白如是作竟
應自恣不應與自恣作𢍆
有一住處自恣時比丘若他人舉若
不舉若令憶念若不令憶念自言有
提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言
是罪殘可治有比丘言無殘不可治
是中言有殘可治是應共自恣是中
言無殘不可治是不應共自恣彼應
置自恣而去不應鬪諍相言
有一住處自恣時有比丘說他比丘
罪若見若聞若疑諸比丘知是說他

罪人身業不淨能婬能偷能奪人命
能自稱過人法能出精能身身相觸
能殺生草能非時食能飲酒不應信
是比丘語治他罪僧應語汝長老莫
瞋莫鬪莫諍莫相言如是無著人僧
莫數僧應自恣不應與自恣作舉
有一住處自恣時比丘向餘比丘說
他罪若見若聞若疑諸比丘知是長
老說他罪人口業不淨是能妄語不
知言知知言不知不見言見見言不
見不疑言疑疑言不疑如是比丘語
不應信治他人罪僧應語是比丘長老
汝莫瞋莫鬪莫諍莫相言如是無著
人僧莫數僧應自恣不應與自恣
作舉
有一住處自恣時一比丘向餘比丘
說他罪若見若聞若疑諸比丘知是
長老說他罪人身業不淨口業不淨
是能婬能偷能奪人命能自稱過人
法能故出精能故觸女人身能殺生
草能非時食能飲酒是亦能妄語不
知言知知言不知不見言見見言不
見不疑言疑疑言不疑如是比丘語

不應信治他人罪僧應語是比丘長
老汝莫瞋莫鬪莫諍莫相言如是無
著人僧莫數僧應自恣不應與自恣
作舉
有一住處自恣時一比丘向餘比丘
說他罪若見若聞若疑諸比丘知是
長老說他罪人身業淨是長老能不
婬不偷不奪人命不自稱過人法不
故出精不故觸女身不殺生草不非時
食不飲酒是長老少智不決定不善
知是人亦能非法言法法言非法非
善言善善言不善如是比丘語不應
信治他人罪僧應語是比丘長老汝
莫瞋莫鬪莫諍莫相言如是少智人
僧莫數僧應自恣不應與自恣作舉
有一住處自恣時一比丘向餘比丘
說他罪若見若聞若疑諸比丘知是
長老口業淨是長老不能不知言知
知言不知不見言見見言不見不疑
言疑疑言不疑是長老少智不決定
不善知是人亦能非法言法法言非
法善言非善非善言善如是比丘語
不應信治他人罪僧應語是比丘長

老汝莫瞋莫鬪莫諍莫相言如是少
智人僧莫數僧應自恣不應與自恣
作舉
有一住處自恣時一比丘向餘比丘
說他罪若見若聞若疑諸比丘知是
長老說他罪人身業淨口業淨是長
老能不婬不偷不故奪人命不自稱
過人法不故出精不故觸女身不殺
生草不非時食不飲酒不能不知言
知知言不知不見言見見言不見不
疑言疑疑言不疑是長老少智不決
定不善知是人亦能非法言法法言
非法善言非善非善言善如是比丘
語不應信治他人罪僧應語是比丘
長老汝莫瞋莫鬪莫諍莫相言如是
少智人僧莫數僧應作自恣不應與
自恣作舉
有一住處自恣時一比丘向餘比丘
說他罪若見若聞若疑諸比丘知是
長老說他罪人身業淨口業淨是長
老能不婬不偷不故奪人命不自稱過
人法不故出精不故觸女身不殺生
草不非時食不飲酒不能不知言知

知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑是長老說他罪人有智人決定人善知人是人亦不法言非法非法言法善言非善非善言善是長老介時應安詳審問審教汝長老說他罪為眼見耳聞心疑耶是長老若言眼見諸比丘應問若眼見不應說耳聞心疑見何等何處見云何見見作何事何因緣到彼是人若言耳聞不應說眼見心疑聞何等何處聞云何聞聞作何事男邊聞女邊聞不能男邊聞二根人邊聞若言心疑不應說眼見耳聞疑何等何處疑云何疑疑何事若身罪中疑口罪中疑殘罪不殘罪殘不殘罪中疑耶聚落處空處何處疑如是安詳審問審教是長老得實者諸比丘應一心治是罪比丘若罪比丘言我是白衣僧應語汝出去僧應作自恣不應與自恣作是若言我沙彌非比丘異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心

出佛身血人僧應語汝出去諸比丘應自恣不應與自恣作是一切事先作竟僧應自恣若應與現前毗尼與竟應作憶念毗尼與竟應與不癡毗尼與竟應與自言毗尼與竟應與實覓毗尼與竟應與多覓毗尼與竟是比丘若應與苦切羯磨與竟若應與依止羯磨與竟若應與驅出羯磨與竟若應與下意羯磨與竟若應與不見擯羯磨與竟若與別住羯磨與竟若應與摩那埵羯磨與竟若應與本日治羯磨與竟若應與出罪羯磨與竟僧應自恣

若安居比丘聞彼住處有比丘瞋鬪諍相言來欲遮此閒比丘自恣諸比丘應二三四促作布薩差為僧作自恣人應廣自恣是諸比丘成辦促二三四作布薩差為僧作自恣人廣自恣如是好若不成諸比丘若聞彼比丘瞋鬪諍相言從彼發來為遮自恣故是時應疾疾集差自恣人廣自恣諸比丘若成疾疾集差自恣人廣自恣如是好若不成諸比丘若聞彼比

丘瞋鬪諍相言從彼來入界內是時舊比丘應一心軟語迎問訊歡喜為持衣鉢開房舍示臥具長老是汝書牀坐麁陛繩牀細陛繩牀被褥汝隨上座次第安住是中應為辦洗浴具薪火澡豆湯水塗身蘇油客比丘入浴室竟舊比丘應出界差為僧作自恣人廣自恣若舊比丘成辦是事好若不成舊比丘應語客比丘長老我等是布薩不自恣後布薩時我等當自恣客比丘語舊比丘言長老後布薩時不應自恣若有說事今日說為何事故我等佛聽自恣是事不得舊比丘應語客比丘汝等置舊比丘自知自恣時若客比丘是時餘處去好若不去舊比丘應語客比丘我等不後布薩時自恣我等八月四月自恣我夏末月自恣多得布施若客比丘語舊比丘言長老不聽汝八月四月自恣若有說事今日說為何事故我等佛聽自恣是事不得舊比丘應語客比丘汝等置舊比丘自知自恣時若客比丘是時餘處去好若不去是

中應不自恣而去我等不應瞋鬪諍
相言故
若有病比丘遮不病比丘自恣僧應
語是病比丘汝長老病莫遮不病比
丘自恣何以故病人少安隱故若不
病比丘遮病比丘自恣僧應語是不
病比丘長老汝莫遮病比丘自恣何
以故病人少安隱故有病比丘遣使
遮不病比丘自恣僧應語是使長老
莫受病人語遮不病比丘自恣何以
故病人少安隱故是使到病人邊語
長老僧約勅汝病莫遮不病比丘自
恣何以故病人少安隱故病人言為
遮是病比丘得突吉羅罪是使受病
人語遮不病比丘自恣是使得突吉
羅罪不病比丘遣使遮病比丘自恣
亦如是四種非法遮自恣四種有法
遮自恣何等四非法遮自恣一無根
破戒遮自恣二無根破正見三無根
破正命四無根破威儀遮自恣是為
四非法遮自恣何等四有法遮自恣
一有根破戒遮自恣二有根破正見
三有根破正命四有根破威儀遮自
恣是為四有法遮自恣
佛在舍衛國佛語諸比丘從今聽一
說自恣二說自恣我前已聽三說自
恣若一說自恣時初說未竟若遮是
非法遮自恣若一說竟遮是有法遮
自恣若二說自恣時初說未竟若遮
是非法遮自恣初說竟若遮是非法
遮自恣二說未竟若遮是非法遮自
恣二說竟遮是有法遮自恣若三說
自恣時初說未竟若遮是非法遮自
恣初說竟若遮是非法遮自恣二說
未竟若遮是非法遮自恣二說竟若
遮是非法遮自恣三說未竟若遮是
非法遮自恣若三說竟遮是有法遮
自恣何處佛聽應一說自恣如一住
處自恣時大會僧中諸比丘如是思
惟是住處僧大會若我等三說自恣
夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽
僧當一說自恣如是白如是作竟應
自恣不應與自恣作导如是住處應
一說自恣如一住處自恣時王若王
等諸比丘邊坐欲聽法是中諸比丘
說法夜多過諸比丘思惟是住處王
若王若王等諸比丘邊坐欲聽法是中諸
比丘說法夜多過若我等三說自恣
夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽
僧當一說自恣如是白如是作竟應自
恣不應與自恣作导如是住處應一
說自恣如一住處自恣時大得布施
是中諸比丘作分段夜多過諸比丘
作是念是住處僧大得布施諸比丘作分
段夜多過若我等三說自恣夜多過
不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一
說自恣如是白如是作竟應自恣不
應與自恣作导如是住處應一說自
恣如一住處自恣時二法師義辯名
辯辭辯應辯是二比丘說法時夜多
過諸比丘作是念是住處二法師義辯
名辯辭辯應辯是二比丘說法夜多
過若我等是中三說自恣夜多過不
得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說
自恣如是白如是作竟應自恣不應
與自恣作导如是住處應一說自恣
如一住處自恣時諸比丘四事若一
一事起以是故夜多過諸比丘思惟
是住處諸比丘四事若一一事起以

十誦律卷第二十三 第三十張 佗

是故有多過若我等是中三說自恣
是夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽
僧當一說自恣如是白如是作竟應
自恣不應與自恣作导如是住處應
一說自恣如一住處曰恣時多比丘
病是中諸比丘如是念是住處諸比
丘病若我等三說自恣有病比丘不
堪跱跪若僧時到僧忍聽僧當一說
自恣如是白如是作竟應自恣不應
與自恣作导如是住處應一說自恣
如一住處自恣時天雨覆屋薄是中
諸比丘如是念是住處天雨覆屋薄
若我等三說自恣屋漏汙僧卧具濕
諸比丘衣若僧時到僧忍聽僧當一
說自恣如是白如是作竟應自恣不
應與自恣作导如是住處應一說自
恣如一住處自恣時八難若一一難
起若王難若賊難若火難水難惡獸
難腹行虫難人難非人難去何王難
若王瞋約勑捕諸沙門釋子打殺繫
縛駈出衆袈裟與白衣著令作象
兵馬兵車兵步兵射兵捉象鉤捉革
荊衆牽出入軍陣若一一官誰役是

十誦律卷第二十三 第三十一張 佗

中諸比丘忍作是住處王瞋約勑捕
諸沙門釋子殺繫駈出衆袈裟與白
衣著令作象兵馬兵車兵步兵射兵
捉象鉤捉革荊衆牽入出軍陣一一
官雜役若三說自恣或奪命或破戒
若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如
是白如是作竟應自恣不應與自恣
作导如是住處應一說自恣去何賊
難若諸賊瞋約勑捕諸沙門釋子殺
繫駈出取頭血塗戶耳窓向作幡作
字門閩戶攜牛頭象牙杙梁棟栿衣
架僧房別房牆壁食處門間禪窟大
小便處重閣經行道頭樹下皆持血
作字作幟諸比丘如是思惟是住處
賊瞋約勑捕諸沙門釋子殺繫駈出
取頭血塗戶耳窓向作字作幟門關
戶攜牛頭象牙杙梁棟栿衣架僧房
別房牆壁食處門間禪窟大小便處
重閣經行道頭樹下皆持血作字作
幟若我等三說自恣或奪命或破戒
若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如
是白如是作竟應自恣不應與自恣
作导如是住處應一說自恣去何火

十誦律卷第二十三 第三十二張 佗

難諸比丘樹林中作僧坊是中天火
大火來是火燒諸樹林經行道頭重
閣僧坊別房垣牆食處門間大小便
處居士牛羊驢馬駱駝穀場使人皆
燒諸比丘思惟是樹林中作精舍天
火大火來燒樹林經行道頭乃至燒
居士甘蔗田稻田麥田胡麻田蒲萄
田牛羊驢馬駱駝穀場使人皆燒我
等三說自恣或奪命或破戒若僧時
到僧忍聽僧當一說自恣如是白如
是作竟應自恣莫與自恣作导如是
住處應一說自恣去何水難若諸比
丘河曲中作僧坊是中諸龍依止雪
山住身增長得力入大河歸大海令
河水大漲漂諸樹林經行道里重閣
僧坊別房食處門間大小便處亦復漂
諸居士甘蔗田稻田乃至漂諸穀場
人民是中諸比丘思惟是河曲僧坊
諸龍大龍依止雪山住乃至漂人民
我等三說自恣或奪命或破戒若僧
時到僧忍聽僧當一說自恣如是白
如是作竟應自恣不應與自恣作导
如是住處應一說自恣六何惡獸難

若諸比丘惡獸處作僧坊是中諸小
比丘不知宜法非處大小便洟唾衣
曬之諸惡獸瞋恚惡獸者謂師子光
虎豹豺狼熊羆是惡獸至僧坊別房
中垣牆食處禪窟門間大小便處浴
室重閣經行道頭樹下諸比丘思惟
是惡獸處作僧坊是中諸小比丘不
知宜法非處大小便洟唾衣及曬諸惡
獸瞋來入僧坊乃至經行道頭樹下
我等三說自恣或棄命或破戒若僧
時到僧忍聽僧當一說自恣如是白
如是作竟應自恣不應與自恣作是
如是住處應一說自恣云何腹行蟲
難若諸比丘在龍處作僧坊是中諸
小比丘不知宜法非處大小便洟唾衣
曬之是中諸龍瞋放毒虵蜈蚣入諸
比丘牀下牀上褥下褥上獨坐牀下戶
耳窓向門間戶橛牛頭象牙杙梁椽衣
架僧房別房垣牆食處門間禪窟浴
室重閣大小便處經行道頭樹下是
中諸比丘思惟是龍處作僧坊諸小
比丘不知宜法乃至樹下我等三說
自恣或棄命或破戒若僧時到僧忍

聽僧當一說自恣如是白如是作竟
應自恣不應與自恣作是如是住處
應一說自恣云何人難若諸比丘或
依城聚落住諸比丘不知宜法貴人
婦女若軟語若罵詈欲令伏從是中
諸人瞋約勅捕諸沙門釋子殺繫驅出
不聽入城邑聚落街陌行不聽入舍
莫使坐莫使乞食莫與共養是中諸
比丘思惟是諸比丘不知宜法貴人
婦女若軟語若罵詈欲令伏從是中
諸人瞋約勅捕殺乃至莫供養我等
三說自恣或棄命或破戒若僧時到
僧忍聽僧當一說自恣如是白如是
作竟應自恣不應與自恣作是如是
住處應一說自恣云何非人難有諸
比丘非人住處作僧坊是諸比丘不
知宜法非處大小便洟唾衣曬是中
非人復瞋恐怖諸比丘持比丘著牀
上牀下獨坐牀上獨坐牀下戶耳窓
向門間戶橛牛頭象牙杙梁椽衣架
僧房別房垣牆食處門間禪窟浴室
重閣大小便處經行道頭樹下或捉
比丘倒懸是中諸比丘思惟是諸比

丘不知宜法乃至捉比丘倒懸我等
三說自恣或棄命或破戒若僧時到
僧忍聽僧當一說自恣如是白如是
作竟應自恣不應與自恣作是如是
住處應一說自恣
有一住處自恣時有比丘言置罪事
共人自恣僧應語是比丘長老不得
置罪事共人自恣若有說事今說為
何事故我等佛聽自恣是事不得有
比丘言置人置罪餘人共自恣僧應
語是比丘長老不得置人置罪餘人
共自恣若有說事今說為何事故我
等佛聽自恣是事不得有比丘言置
罪置人置伴黨餘人共自恣僧應
語是比丘長老不得置罪置人置伴
黨餘殘人共自恣若有說事今說為
何事故我等佛聽自恣是事不得有
一住處自恣時識罪不識人僧應過
自恣時求說不應自恣時求說若自恣
時求說僧得罪有一住處自恣時識
人不識罪僧應過自恣求說不應自
恣時求說若自恣時求說僧得罪有一
住處自恣時識罪識人僧應自恣時

求說不應過自恣求說若過自恣求說僧得罪有一住處自恣時不識罪不識人僧應過自恣求說不應自恣時求說若自恣時求說僧得罪有一住處自恣時諸比丘作如是制限諸長老我等非三月自恣八月中四日自恣若我等夏末月多得布施用是自恣攝布施故是時有一比丘本不要若父母遣使若兄弟若姊妹若兒女若本第二是中不獲已強去是比丘語諸比丘諸長老我本不要父母遣使若兄弟若姊妹若兒女若本第二遣使是中不獲已強去汝等集我今欲自恣欲遮自恣欲遮一比丘自恣僧應語是比丘長老不得今日自恣亦不得遮他比丘自恣若有說事今說自身清淨故佛聽自恣是比丘言汝諸長老集今日我自恣後來已當遮是一比丘自恣僧應語長老不得今日自恣後來已遮一比丘自恣若有說事今說自身清淨故佛聽自恣是比丘若言汝諸長老集今日自恣後來已不復遮他比丘自恣佛言僧應知合與是比丘自恣何以故入自恣制限故

自恣時不應往此有比丘有住處彼有比丘有住處彼有比丘無住處彼有比丘有住處無住處彼鬪比丘不共住

自恣時不應往此有比丘有住處彼有非比丘有住處非比丘無住處彼有非比丘有住處無住處彼鬪比丘不共住餘如布薩中廣說

佛語諸比丘不應白衣前自恣不應沙弥前非比丘異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血人如是一切不應在前自恣一切先事作覓僧應自恣若應與現前比尼與竟應與憶念比尼與竟應與不癡比尼與竟應與自言比尼與竟應與實覓比尼與竟應與多覓比尼與竟是比丘若應與苦切羯磨與竟若應與依止羯磨與竟若應與駈出羯磨與竟若應與下意羯磨與竟若應與不見擯羯磨與竟若應與不作擯羯磨與竟若應與惡邪不除擯羯磨與竟若應與別住羯磨與竟若應與摩那埵羯磨與竟若應與本日治羯磨與竟若應與出罪羯磨與竟僧應自恣有受自恣若比丘僧不應共自恣若僧未起如是得自恣時未了不至自恣除鬪僧還和合一心清淨恣

十誦律卷第二十三

壬辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第二十四　第四誦之四

後秦北印度三藏弗若多羅譯　從

七法中安居法第四

佛在王舍城諸比丘夏中遊行諸國
土踐蹋生草奪諸虫命尒時諸異道
出家譏嫌責數言諸異道沙門婆羅
門夏安居時潛處隱靜譬如鳥日中
熱時避著巢窟諸異道沙門婆羅門
夏安居時潛處隱靜沙門釋子常作
此心自稱有德而夏中遊行踐蹋生
草殘害物命有諸比丘少欲知足行
頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛
佛以是事集僧集僧已佛知故問
問諸比丘汝實作是事不答言實作
世尊佛種種因緣訶諸比丘云何名
比丘夏中遊行踐蹋生草奪諸虫命
佛種種因緣訶已語諸比丘從今應
夏安居長老優波離問佛誰應安居
佛言五衆應安居何等五一者比丘
二者比丘尼三者式叉摩尼四者沙
彌五者沙彌尼云何應受安居佛言
若上座欲安居應從坐起偏袒著衣

胡跪合掌應如是語長老憶念我某
甲比丘是住處夏安居前三月依止
某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治
故第二長老憶念我某甲比丘是住
處夏安居前三月依止某甲可行處
聚落某甲僧坊孔破治故第三長老
憶念我某甲比丘是住處夏安居前
三月依止某甲可行處聚落某甲僧
坊孔破治故下座答言莫放逸上座
言受持若下座從上座受安居應從
坐起偏袒著衣胡跪兩手捉上座兩
足應如是語長老憶念我某甲比丘
是住處夏安居前三月依止某甲可
行處聚落某甲僧坊孔破治故第二
長老憶念我某甲比丘是住處夏安
居前三月依止某甲可行處聚落某
甲僧坊孔破治故第三長老憶念我
某甲比丘是住處夏安居前三月依
止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破
治故上座言莫放逸下座言受持後
三月亦如是若不安居得突吉羅罪
佛在舍衛國尒時迦尸國土有聚落
名衆力其中有居士字憂田大富田

業穀寶貨物豐足歸依佛歸依法歸
依僧見諦得道果為僧興立僧坊遣
使言是中多有好飲食及諸衣施長
老來受我飲食供養僧坊卧具施四
方僧時諸比丘發遣使還報居士言
佛為比丘結戒夏中不應遊行諸國
汝莫愁惱以為憂苦居士自念願不
從心憂苦愁惱我於僧故作此僧坊
僧不肯來當可如何為當近處少多
請諸常住比丘來集飲食僧坊卧具
施四方僧諸佛常法歲兩時大會春
末月夏末月春末月諸方國土處處
比丘往詣佛所聽佛說法夏安居樂
是初大會諸比丘往詣佛所夏末月
比丘安居竟過三月作衣畢與衣鉢
俱漸漸遊行往詣佛所久不見婆伽
婆久不見修伽陀是第二大會諸比
丘往詣佛所有餘比丘王舍城安居
竟過三月作衣畢與衣鉢俱漸漸遊
行來到佛所頭面礼足一面坐諸佛
常法有客比丘來如是語問訊忍不
足不安樂住不乞食不乏道路不疲
耶今佛亦如是語問客比丘忍不足不

十誦律卷第二十四　第四張　從

安樂住不乞食不乏道路不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食不乏道路不疲以是事向佛廣説佛以是事集僧集僧已種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今有事聽受七夜法

長老優波離問佛有事七夜聽去為誰故應去佛言為七衆故應去何等七一比丘二比丘尼三式叉摩尼四沙弥五沙弥尼六優婆塞七優婆夷云何為優婆夷故應去如優婆夷作房舍遣使詣比丘所白言我作房舍大德来作入舍供養有如是事聽去七夜如優婆夷作象廐馬廐門屋食堂遣使詣比丘所白言大德我作象廐馬廐門屋食堂大德来作入舍供養有如是事聽去七夜如優婆夷為僧故作房舍若温堂涼堂合霤堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言大德我為僧故作房舍温堂涼堂合霤堂重閣一重舍平覆舍大德来作入舍供養有如是事聽去七夜如優婆夷為多比丘二一為多比丘尼二

十誦律卷第二十四　第三張　從　柒

一為多式叉摩尼二一為多沙弥二一為多沙弥尼二一為多出家二一為多出家尼二一若為一出家尼故作房舍温堂涼堂合霤堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言大德来我為一出家尼故作房舍温堂涼堂合霤堂重閣一重舍平覆舍大德来作入舍供養有如是事聽去七夜如一優婆夷王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉遣使詣比丘所白言大德我若王若賊若怨若怨黨若怨黨之黨從大德来欲見比丘有如是事聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲布施聽去七夜為欲見比丘聽法欲見比丘布施欲聽法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如優婆夷病苦極遣使詣比丘所白言我病苦極大德来欲見比丘有如是事聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲布施聽去七夜欲見比丘聽法欲見比丘布施欲聽法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如優婆夷病苦極遣使詣比丘所白言大德我

十誦律卷第二十四　第六張　從　柒

病苦極大德来教我隨病食有如是事聽去七夜教我隨病藥聽去七夜教我食具滿看病人聽去七夜為隨病食隨病藥為隨病食具滿看病人隨病藥具滿看病人為隨病食隨病藥具滿看病人有如是事聽去七夜如優婆夷為是多識多知諸大經有波羅㴽提伽（晉言清淨經）波羅㴽大尼（晉言一淨經）般闍提利翎（晉言三摩經）摩鄉闍藍（晉言化經）波羅小闍藍（晉言梵經）阿吒鄉翎（晉言神成經）摩訶㴽摩耆翎（晉言大會經）阿羅伽度波摩（晉言鈩經）室嗖咆鄉都叉耶時月提摩呵尼陁鄉波梨耶夜（晉言大因緣經）頻波（晉言如開經也）㴽羅波羅時伽摩南（晉言沙迦經）般闍優波陁鄉所提伽（晉言五受法經）沙陁耶多尼（晉言六情識經）尼陁鄉散猶乞多（晉言同界部經）波羅延（晉言過道經）阿陁波耆耶修妬路（晉言衆德經）薩耆陁舍修妬路（晉言見諦經也）若未學欲學若先學忘欲誦遣使詣比丘所白言大德是多識多知諸大經波羅㴽乃至薩耆陁舍修妬路若未學欲學若先學忘欲誦大德来教我

十誦律卷第二十四　第七張

受學讀誦問義有如是事聽去七夜
如為優婆夷應去優婆塞亦如是
云何為沙弥尼故應去如沙弥尼為
僧故作房舍若温堂涼堂合霤堂重
閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白
言我為僧故作房舍温堂涼堂合霤
堂重閣一重舍平覆舍大德來作入
舍供養有如是事聽去七夜若為多
比丘二一多比丘尼二一多式叉摩
尼二一多沙弥二一多沙弥尼二一多
出家二一多出家尼二一若為一出
家尼故作房舍温堂涼堂合霤堂
重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所
白言大德我為一出家尼作房舍温
堂涼堂合霤堂重閣一重舍平覆舍
大德來作入舍供養有如是事聽去
七夜如一沙弥尼若王捉若賊若怨
若怨黨若怨黨之黨捉捕治遣使詣
比丘所白言大德我若王捉若賊若
怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治大德
來欲見比丘有如是事聽去七夜為
欲聽法聽去七夜為欲布施聽去七
夜為欲見比丘聽法欲見比丘布施

十誦律卷第二十四　第八張

欲聽法布施欲見比丘聽法布施有
如是事聽去七夜如沙弥尼病苦極
遣使詣比丘所白言我病苦極大德
來欲見比丘有如是事聽去七夜為
欲聽法聽去七夜為欲布施聽去七
夜欲見比丘聽法欲見比丘布施欲
聽法布施欲見比丘聽法布施有如
是事聽去七夜如沙弥尼病苦遣使
詣比丘所白言我病苦大德來教我
隨病食有如是事聽去七夜教我隨
病藥聽去七夜教我具滿看病人聽
去七夜為隨病食隨病藥為隨病食
具滿看病人為隨病藥具滿看病人
為隨病食隨病藥具滿看病人有如
是事聽去七夜如沙弥尼病苦遣使
詣比丘所白言大德我病苦大德來
若此間將我到彼間如法若彼間將
我到此間如法有如是事聽去七夜
如沙弥尼愁思欲捨戒遣使詣比丘
所白言大德我愁思欲捨戒大德來
為我說法有如是事聽去七夜如沙
弥尼有惡邪起遣使詣比丘所白言
我有惡邪起大德來為我除惡邪有

十誦律卷第二十四　第九張

如是事聽去七夜如沙弥尼心疑悔
遣使詣比丘所白言我心疑悔大德
來為我如法除有如是事聽去七夜
如沙弥尼滿十歲在夫家若滿十八
歲童女遣使詣比丘所白言我滿十
歲在夫家滿十八歲童女大德來為
我受學法有如是事聽去七夜如沙
弥尼為多識多知諸大經名波羅槃
提伽乃至薩耆陁舍修妬路若未學
欲學若先學忘欲誦遣使詣比丘所白
言大德是多識多知諸大經波羅槃
提伽乃至薩耆陁舍修妬路我若未
學欲學若學忘欲誦大德來教我受
學問誦有如是事聽去七夜如為沙
弥尼沙弥亦如是餘隨所應
云何為式叉摩尼故應去如式叉摩
尼為僧故作房舍温堂涼堂合霤堂
重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所
白言大德我為僧故作房舍温堂涼
堂合霤堂重閣一重舍平覆舍大德
來作入舍供養有如是事聽去七夜
若為多比丘二一多比丘尼二一多
式叉摩尼二一多沙弥二一多沙弥

十誦律卷第二十七 第十張 從

尼二一多出家二一多出家尼二一
若為一出家尼故作房舍溫堂涼堂
合霤堂重閣一重舍平覆舍遣使詣
比丘所白言大德我為一出家尼故
作房舍溫堂涼堂合霤堂重閣一重
舍平覆舍大德来作入舍供養有如
是事聽去七夜如式叉摩尼若王捉
若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕
治遣使詣比丘所白言大德我若王
捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉
捕治我大德来欲見比丘有如是事
聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲
布施聽去七夜欲見比丘聽法欲見
比丘布施為聽法布施欲見比丘聽
法布施有如是事聽去七夜如式叉
摩尼病苦遣使詣比丘所白言大德
我病苦大德来欲見比丘有如是事
聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲
布施聽去七夜為欲見比丘聽法為
聽法布施為欲見比丘聽法布施有
如是事聽去七夜如式叉摩尼病苦
遣使詣比丘所白言大德我病苦大
德来教我隨病食有如是事聽去七

十誦律卷第二十四 第十二張 從

夜教我隨病藥聽去七夜教我具藥
看病人聽去七夜為隨病食隨病藥
為隨病食具滿看病人為隨病藥具
滿看病人為隨病食隨病藥具滿看
病人有如是事聽去七夜如式叉摩尼
病苦遣使詣比丘所白言大德我病
苦大德来若此間將我到彼間如法
若彼間將我到此間如法有如是事
聽去七夜如式叉摩尼愁思欲捨戒
遣使詣比丘所白言大德我愁思欲
捨戒大德来為我說法有如是事聽
去七夜如式叉摩尼有惡邪起遣使
詣比丘所白言大德我惡邪起大德
来為我除惡邪有如是事聽去七夜
如式叉摩尼心疑悔遣使詣比丘所
白言大德我心疑悔大德来為我除
有如是事聽去七夜若式叉摩尼犯
後二戒遣使詣比丘所白言大德我
犯後二戒大德来為我更受戒有如
是事聽去七夜若式叉摩尼已嫁滿
十二歲二十歲童女遣使詣比丘所
白言大德我已嫁滿十二歲滿二十
歲童女大德来與我受具足戒有如

十誦律卷第二十四 第十三張 從

是事聽去七夜如式叉摩尼為是多
識多知諸大經波羅㮈提伽乃至薩
耆隨舍修妒路若未學欲學若學忘
欲誦遣使詣比丘所白言大德是多識
多知諸大經波羅㮈提伽乃至薩耆
隨舍修妒路我若未學欲學若學忘
欲誦大德来教我受學誦問義有如
是事聽去七夜云何為與學沙弥尼
故應去如與學沙弥尼為僧故作房
舍溫堂涼堂合霤堂重閣一重舍平
覆舍遣使詣比丘所白言大德我為僧
故作房舍溫堂涼堂合霤堂重閣一重
舍平覆舍大德来作入舍供養有如
是事聽去七夜若為多比丘二一多
比丘尼二一多式叉摩尼二一多沙
弥二一多沙弥尼二一多出家二一
多出家尼二一若為一出家尼故作房
舍溫堂涼堂合霤堂重閣一重舍平
覆舍遣使詣比丘所白言大德我為
一出家尼故作房舍溫堂涼堂合霤
堂重閣一重舍平覆舍大德来作入
舍供養有如是事聽去七夜如與學
沙弥尼若王捉若賊若怨若怨黨若

十誦律卷第二十四　第十三紙　使

怨黨之黨捉捕治遣使詣比丘所白言大德我若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治大德來欲見比丘有如是事聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲布施聽去七夜為欲見比丘聽法為欲見比丘布施為欲聽法布施為欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如與學沙弥尼病苦遣使詣比丘所白言我病苦大德来欲見比丘有如是事聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲布施聽去七夜為欲見比丘聽法為欲見比丘布施為欲聽法布施為欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如與學沙弥尼病苦遣使詣比丘所白言大德我病苦大德来教我隨病食有如是事聽去七夜教我隨病藥聽去七夜教我與滿看病人聽去七夜教我隨病食隨病藥教我隨病食具滿看病人教我隨病藥具滿看病人教我隨病食隨病藥具滿看病人有如是事聽去七夜如與學沙弥尼病苦遣使詣比丘所白言大德我病苦大德来若此聞

十誦律卷第二十四　第十四紙　從

將我到彼聞如法若彼聞將我到此聞如法有如是事聽去七夜如與學沙弥尼愁思欲捨戒遣使詣比丘所白言大德我愁思欲捨戒大德來為我說法有如是事聽去七夜如與學沙弥尼有惡邪起遣使詣比丘所白言大德我有惡邪起大德來為我除惡邪有如是事聽去七夜如與學沙弥尼心疑悔遣使詣比丘所白言大德我心疑悔大德來為我如法除疑悔有如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧欲作治羯磨若苦切羯磨若依止羯磨若駈出羯磨若下意羯磨遣使詣比丘所白言大德僧欲為我作治羯磨若苦切羯磨若依止羯磨若駈出羯磨若下意羯磨大德來如法助我有如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧作治羯磨竟苦切羯磨依止羯磨駈出羯磨下意羯磨竟遣使詣比丘所白言大德僧與我作治羯磨竟苦切羯磨依止羯磨駈出羯磨下意羯磨竟大德來令輕作莫令重作有如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧

十誦律卷第二十四　第十五紙　仙　嵩

欲作憶念比尼不癡比尼遣使詣比丘所白言大德僧欲為我作憶念比尼不癡比尼大德来當令與我憶念比尼不癡比尼有如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧欲與作實覓羯磨遣使詣比丘所白言大德僧欲為我作實覓羯磨大德来如法助我有如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧與作實覓羯磨竟遣使詣比丘所白言大德僧為我作實覓羯磨竟大德来令輕作莫令重作有如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧欲作不見擯不作擯惡邪不除擯遣使詣比丘所白言大德僧欲為我作不見擯不作擯惡邪不除擯大德来我不見教不作教作不除教除有如是事聽去七夜如與學沙弥尼犯僧伽婆尸沙若應與摩那埵若應與本日治若應與出罪羯磨遣使詣比丘所白言大德我犯僧伽婆尸沙僧欲與我摩那埵本日治若出罪大德来當令與我若摩那埵若本日治若出罪有如是事聽去七夜如與學沙弥尼　二部波羅提木

（十誦律卷第二十四 第十六張 從此）

又分別若未學欲學若學志欲誦遣使詣比丘所白言大德我二部波羅提木叉分別若未學欲學若學志欲誦大德來教我受學誦問義有如是事聽去七夜如與學沙弥尼為是多識多知諸大經波羅桼提伽乃至薩耆隨舍修妬路若未學欲學若學志欲誦遣使詣比丘所白言大德是多識多知諸大經波羅桼提伽乃至薩耆隨舍修妬路我若未學欲學若學志欲誦大德來教我受學誦問義有如是事聽去七夜如為與學沙弥尼應去與學沙弥亦如是除隨其所應如為比丘應去為比丘尼亦如是如他事應去自事應去亦如是遣使應去不遣使應去亦如是比丘比丘尼若為自身若為他遣使若不遣使應去聽一七夜不聽二七夜有病比丘夏安居若不得隨病食有是事難故出去無罪

有病比丘夏安居若不得隨病藥有是事難故出去無罪

有病比丘夏安居若不得具滿看病人有是事難故出去無罪

（十誦律卷第二十四 第二十六張 於此）

有病比丘夏安居不得隨病食隨病藥若不得隨病食具滿看病人若不得隨病藥具滿看病人若不得隨病食隨病藥具滿看病人有如是事難故出去無罪

有比丘夏安居是中女人不如法語大德我與汝女若姉妹汝為我作女夫作姉妹聟比丘如是思惟是中女人不如法語言大德我與汝女若姉妹汝為我作女夫姉妹聟若我是處住或失命若失梵行有是事難故出去無罪有比丘夏安居是中男子不如法語大德我與汝女若姉妹汝作女聟作姉妹夫比丘如是思惟是中男子不如法語大德我與汝女若姉妹汝作女聟姉妹夫我若是處住若失命若失梵行有如是事難故出去無罪有比丘夏安居不正思惟取相思惟女人若来若去若立若坐若笑若語若歸若歌若作妓若舞若赤倮若多少著衣若嚴飾若不嚴飾比丘如是思惟我是處住不正思惟取相思

（十誦律卷第二十四 第二十八張 從此）

惟女人若去来坐立語笑若啼歌舞作妓赤倮若多少著衣若嚴飾若不嚴飾若我是處住或失命或失梵行有如是難故出去無罪有比丘夏安居見伏藏大價珎寶比丘如是思惟我是中見伏藏大價珎寶若是處住或失命或失梵行有是事難故出去無罪

有比丘夏安居若父母来兄弟姉妹兒女本第二来比丘如是思惟我是中若父母来兄弟兒女姉妹本第二来我若是處住或失命或失梵行有是難故出去無罪

有比丘夏安居見破僧作二部比丘如是思惟是中破僧作二部我若是中住或生悪心或作悪口是我長夜有折減墮悪道有是難故出去無罪

有比丘夏安居見僧勤欲破僧比丘如是思惟是中住處僧欲勤破僧我若是中住或生悪心或作悪口我長夜有折減墮悪道有是事難故出去無罪

見多比丘二一多比丘尼二一多式

十誦律卷第三十四　第十九張　佗

又摩尼二一多沙弥二一多沙弥尼
二一多出家二一多出家尼二一見
一出家尼勤欲破僧比丘如是思惟
是中出家尼勤欲破僧我若是中住
或生惡心或作惡口我長夜有折減
墮惡道有是事難故出去無罪

有比丘夏安居若聞彼住處有勤欲
破僧方便合會比丘如是思惟彼間
住處有勤欲破僧方便合會我能如
是軟語約勅令彼心息還使一心和
合有是事故出去無罪

有比丘夏安居若聞彼聞住處有僧
勤欲破僧比丘如是思惟彼間住處
有僧勤欲破僧我能如是軟語約勅
令彼心息能令不勤破僧還一心和
合有是事故出去無罪

若多比丘二一多比丘尼二一多式
又摩尼二一多沙弥二一多沙弥尼
二一多出家二一多出家尼二一若
一出家尼勤欲破僧比丘如是思惟
彼間有一出家尼勤欲破僧我能如
是軟語約勅令和合不勤破僧還一
心和合為是事故出去無罪

十誦律卷第二十四　第二十張　佗

有比丘夏安居聞彼聞住處有勤欲
破僧方便合會比丘如是思惟彼間
住處有欲破僧方便合會我不能如是
約勅如是軟語令彼心息還一心和合
我彼中有親是親力能軟語約勅令
彼破僧方便合會事息還一心和合
為是事故出去無罪

有比丘夏安居聞彼聞僧欲勤破僧
方便合會比丘如是思惟彼間僧勤
欲破僧我力不能軟語約勅令彼心
息還一心和合我彼中有親親力能
軟語約勅令彼破僧方便合會心息
還一心和合為是事故出去無罪

如是多比丘二一多比丘尼二一多
式又摩尼二一多沙弥二一多沙弥
尼二一多出家二一多出家尼二一
如一出家尼勤欲破僧方便合會比
丘如是思惟彼間有出家尼勤欲破
僧方便合會我力不能軟語約勅令
彼心息還一心和合我彼中有親親
力能軟語約勅令彼破僧方便合會
心息還一心和合為是事故出去無罪

有比丘夏安居若八難若一一難起

十誦律卷第二十四　第二十一張　佗

有如是事難故出去無罪廣説如自
恣中

比丘發心欲彼處前三月夏安居此
間有急事起若至彼不得已應還是
比丘作是念我此間事未訖而至彼
間者必當還此間事訖然後往彼住
處是比丘不應彼間住處前三月自
違言得罪

比丘發心欲彼處夏安居是二住處
一布施別布薩是比丘如是思惟我
若是中作布薩得此處衣分若彼間
住處布薩亦得此處衣分是比丘不
安居處作布薩後還至安居處是比
丘不應彼住處前三月自違言得罪

比丘欲往彼處往往彼處住竟不作
布薩出界去是比丘不應彼住處前
三月自違言得罪

比丘欲往彼住處往彼住處竟作布
薩竟不受牀臥具出界去是比丘不
應彼住處前三月自違言得罪

比丘欲往彼住處往彼住處竟作布
薩受牀臥具竟無因緣出界去是比
丘不應彼住處前二月自違言得罪

十誦律卷第二十四　第二十二張

比丘欲往彼住處往彼住處竟作布
薩受牀卧具竟不受七夜出界去是
比丘不應彼住處前三月自違言
得罪
比丘欲往彼住處往彼住處竟作布
薩受牀卧具竟受七夜出界去界外
盡七夜而還是比丘不應彼住處前
三月自違言得罪
比丘欲往彼住處往彼處竟作布薩
受牀卧具竟受七夜出界去不盡七
夜而還是比丘應彼住處前三月不
自違言無罪後三月亦應如是廣說
第七日當自恣受宿出界不犯若六
夜若五夜若四夜若三夜若二夜若
一夜受宿出界外無罪 七法中安居法第四竟

十誦律卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第二十五　第四誦之五　從

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中皮革法第五

佛在舍衛城尒時阿濕摩伽阿槃提
國有聚落名王薩婆中有大富居士
財寶豐盈種種具足唯少一事無有
兒息從諸林神池神家神交道大神
滿賢大神高賢大神大自在天神那
羅延神韋紐天神下至摩婆羅神為
有子故求請乞索而不能得有子時
到居士婦乃覺有娠利根女人有四
不共智何等四一知男愛二知男不
愛三知妊娠時四知所從得婦自知
有娠語居士言我已有娠居士聞之
心歡喜踊躍我當生男好加供給洗
浴澤以香塗身隨時將息令身安
隱老有所至多人衛從莫令憂惱九
月已過産生男耳有金環是兒端正
見者歡喜居士聞之心喜踊躍集諸
知相婆羅門相之問言是兒德力何
如諸婆羅門言居士是兒實有福德
威力居士言當為作字是時國法作

十誦律卷第二十五　第三張

二種字若隨宿若隨吉諸人言居士
是兒何時生答言某日生是諸婆羅
門筭知語言是兒沙門宿日生即名
沙門居士復集婆羅門及諸居士善
知金貴相者以兒耳示之是兒耳環
價直幾許諸人言居士是兒耳環非世
所作不易平價意想平之可直純金
一億兒字沙門耳環直一億衆人即
字為沙門億耳衆人當識是居士令
五種養母養視何等五一者治身母
二者除垢母三者乳母四者吉母五
者戲笑母云何治身母為是兒治頭
手足耳鼻諸指是名治身母云何除
垢母時時為兒洗浴浣濯是名除垢
母云何乳母時時飲食乳養是名乳
母云何吉母是兒行時執孔雀拂持
三股叉侍衛擁護是名吉母云何戲
笑母為兒作機關木人象馬車乘弓
箭種種戲具隨時娛樂之是名戲笑
母是兒福德威力而疾長大便教書
數筭印善知諸物價相貴賤是王薩
婆聚落是四方賈客所聚集處時四方
賈客來詣聚落問言是中阿誰善好

十誦律卷第二十五　第三張　從
有德可寄可信示我利官諸人示沙
門億耳善好有德可寄可信善別利官
是諸賈客即詣沙門億耳託為主人沙
門億耳問諸賈客從何處來答言從
某方某國來即問彼方國中有何好
惡賈客具答好惡之事是時復有諸
賈客海中來者五三薩薄聚落問言
是中阿誰善好有德可寄可信示我
利官諸人示沙門億耳善好有德可
寄可信善別利官是諸賈客即託為
主人沙門億耳問諸賈客從何處來
答言大海中來問大海中有何好惡
賈客具答海中諸事大海中有波浪
龜怖提迷魚怖提迷者羅魚怖失双
摩羅魚怖迴波怖水覆山怖黑風怖
惡龍處怖惡羅剎怖億耳百千人去時
一得還若得來還種種珎寶布施作
福七世不盡何況已身是諸賈客見
是沙門億耳有大威力如是思惟若作
薩薄共多人入海必安隱來出諸人
言沙門億耳汝何以不入大海答言
我入大海作何等是中多諸恐怖百
千人去時一得還是諸賈客激厲言

十誦律卷第二十五
何等人仰他活命乃至婬女仰他活
命差人求作布施福德是事善好諸
賈客如是激厲沙門億耳信受欲去
到父母所辭欲入海時父母說諸怖
事欲令疑悔以制留之人為財故入
大海我家中多諸寶物汝用布施作
福七世不盡何為入海時不隨父母
語父母語諸貴人佐我留億耳時諸
大官長者居士億財主大[illegible]薩薄如
是貴人留之不隨父母知其意正則
聽令去於是乘象振鈴遍告聚落令言
沙門億耳欲入大海我作薩薄誰欲
共去是人福德五百賈人皆悉樂從
彼國土法作薩薄者要出二十萬金
錢十萬辦舡十萬辦資糧莊嚴竟已
下舡著水中以七枚繩繫日日唱言
誰能捨父母兄弟姊妹妻子閻浮提
種種樂及捨樂壽誰欲得金銀摩尼
珠璃種種寶物七世隨用布施作福
者共入大海如是日日唱日斷一繩
如是斷六繩殘第七繩待伊勒風語
好風 既得伊勒風斷第七繩舡疾勝
箭是薩薄福德威力是舡疾到寶

十誦律卷第二十五　從
渚歎語諸賈客言取諸寶物載使滿
舡莫令大重取寶物竟得伊勒風是
時舡去疾勝于箭還閻浮提向王薩
薄聚落有二道水道陸道沙門億耳
語諸商人何道去諸人言陸道去時
有空澤是中夜住語諸商人我曾聞
賊來劫諸賈客若前殺薩薄則諸賈
客無所成辦若不殺薩薄則以錢物
方若自身力若以他力必能得賊我
當餘處宿去時當喚我諸人言爾億
耳駈驢別處宿是諸賈客夜半發去
八人相覓竟不喚億耳後夜大風雨
隨億耳覓喚諸賈客賈客無人應者
億耳如是思惟奈何諸人棄我去耶
即逐去是道多沙土風雨流漫路無
遺跡仰驢腳而前億耳飢極前行
見有一城嚴好淨潔如是思惟念想
得食立於城門隨念失聲唱言食食
時無數百千萬餓鬼來出皆言何等
食阿誰與億耳言無食我行飢極念
想得食因出此言我無食也如是思
惟我當城邊得食是故唱言食耳諸
餓鬼言此是餓鬼城我百千萬歲今

十誦律卷第二十五　第六張　佚

日乃聞唱食聲我等以不布施慳心
多故墮餓鬼中汝欲郁去億耳言欲
至王薩薄聚落鬼言從是道去於是
前行復見一城如是復念前城不得
食今或能得水即到門立唱言水水
時無數百千餓鬼來出皆言何等水
阿誰與億耳言無水我渴極念想得
水因出是聲我無水也如是思惟我
當威邊得水是故唱言水耳餓鬼言
此是餓鬼城百千万歲今日乃聞水
聲我等以不布施慳心多故墮餓鬼
中汝欲郁去億耳言欲至王薩薄聚
落鬼言從是道去前行不久復見樹
名婆羅夜於下宿搖樹落葉細者自
食麁者與驢如是日暮至夜是中即
有牀出男出女出顏貌端正著天寶
冠共相娛樂沙門億耳作是思惟我
不應尒看他私事時夜過晝來即時
牀滅女滅有群狗來噉是男子肉盡
骨在億耳念言我悔不問是人先作
何行今得此報夜善晝惡我當住待
問之至夜更有好牀男出女出顏貌
端正著珠寶天冠共相娛樂億耳即

十誦律卷第二十五　第七張　彼

往問男汝作何行今得是報夜善晝
惡男言汝何用問為億耳言意欲知
之男言汝識阿濕摩伽阿槃地國中
王薩薄聚落不億耳言識男言我是
某甲屠兒有長老迦旃延常出入我
家我常供給飲食衣被湯藥億耳彼
常語我言莫作惡行後得大苦我時
答言先世以來以此為業今若不作
郁得自活時迦旃延復語我言汝作
此惡晝多夜多我言晝多即語我言
汝夜受五戒可獲微善我即從受今
得此報夜善晝惡皆由作行悔恨何
益男問億耳汝欲郁去答言至王薩
薄聚落男言從是道去億耳便去前
行不久復見一樹名波羅住下止宿
搖樹落葉細者自食麁者與驢時夜
過晝來是處復有牀出男出女出顏
貌端正著珠寶天冠共相娛樂億耳
即念我不應住此觀他私事如是至
暮牀滅女滅百足虫出噉是男子肉
盡骨在億耳念言我悔不問汝作何
行今得此報晝善夜惡當住待問夜
過晝來復有牀出男出女出顏貌端

十誦律卷第二十五　第八張　佚

正著珠寶天冠共相娛樂億耳往問
男子汝作何行今獲此報晝善夜惡
男言汝何用問為億耳言意欲知之
男言汝識阿濕摩伽阿槃地國中王
薩薄聚落不答言識是中某甲男子
婬犯他婦有長老迦旃延出入我家
我家常供給飲食衣被湯藥億耳
尒時彼教我言莫作惡行後得苦報
我答言不能自抑當可如何復語我
言汝於此事何時偏多我言夜多時
迦旃延即語我言受晝五戒可獲微
善我用其言受晝五戒故獲斯報晝
善夜惡悔恨先行無所復益男問億
耳汝欲郁去答言欲至王薩薄聚落
男言從是道去前行復見林樹池水清
淨億耳於中洗浴飲驢是池邊有堂
衆寶莊嚴億耳仰視見堂即作是念
我飢渴欲死當何所在即便上堂誦
佛經偈
飢為第一病　行為第一苦　如是知法實
涅槃第一樂
上堂見女人坐象牙牀牀脚繫二餓
鬼是女識億耳字問訊沙門億耳道

路不極不渴不飢耶億耳自念是女
人生不見我乃識我字何以得尒女
即喚億耳坐共相問訊語女言貴女
乞我食女言相與汝但莫與是二餓鬼
億耳言貴女今我飢急何能與鬼女
即與水洗手與食是女欲令億耳知
此因緣故小出堂外時二餓鬼申手
語沙門億耳乞我一口乞我半口我
腹中飢如火燒沙門億耳先好布施
憐愍衆生作是思惟我飢急辛苦是
餓鬼鄉得不苦各各與一口是二餓
鬼者食口中是食變成膿血少多咽
還吐出滿堂臭惡女人還入見臭處
滿堂女言我語汝莫與何以與之億
耳言姊妹我不知是事故與女即除
吐掃灑燒香還坐本處億耳語姊妹
更與我食女言我不惜食設與汝者
恐更與鬼是事不可億耳言姊妹我
先不知故與今不復尒是女即以水
洗手與億耳食是時更有一女来語
貴女與我食女言食汝常食作是語
已即有三鋳鑊爇火湯沸是女脫衣
著一面入鑊中皮肉爛盡唯有骨鏁

冷風来吹即得出鑊還活著衣取其
爛肉噉已而去億耳故喚更有女来
言貴女與我食女言食汝常食作是
語竟女變成羖羊噉草沙門億耳如
是思惟自疑我或人中死生此餓鬼
國耶即語貴女是何等事女言何用
問為億耳言意欲得知女言汝識阿
濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不
億耳言識是一足繫我頭邊林脚者
是我夫某甲居士繫我脚邊林脚者
是我兒有長老迦旃延出入我舍受
我衣服湯藥供養是二人瞋我言我
作財辛苦而持與他汝空自疲勞後
世當得膿血之報以是慳貪不喜布
施墮餓鬼中是惡口業報故與食變為
膿血億耳言是女何以自噉肉女言
是女我兒婦以物與舉或自噉若與人
我問時如是言我不噉不與他若自
噉若與他者我當自噉肉是故今自
噉肉是第二女復作何等變作羖羊
噉草貴女言是我婢我使舂磨或自
噉或與他若問時言我不自噉不與
他若自噉若與他當我後世當作羊

噉草以是因緣今作羊噉草億耳言
汝作何行女言我有少罪我是中不
久住我此間死當生四天王天中汝
能少為我不億耳言何等事女言王
薩薄聚落中我有女未知修善汝還
至彼為我語是女某甲我見汝父母
兄兄婦婢唯汝母獨受福餘者受罪
汝母因我語汝莫作惡事後世多受
苦報汝若不信汝母言是處有藏大
有錢財取為我作福供養僧亦供養
長老迦旃延殘餘可以自活作是語
已問億耳言汝欲去耶荅言欲去女
言汝瞑眼即如其言便瞑眼須臾之
頃便於王薩薄聚落不遠置之是諸
賈客先到聚落者諸人問之何以不
見沙門億耳諸賈客言大海中失是
時聚落諸人聞其失億耳舉聲啼哭
如喪父母億耳問之何以如此諸人
言沙門億耳大海中失以其失故啼
哭相弔億耳即作是念我死消息聞
是聚落如是憂憒若今見我必復擾
動何須復歸彼貴女囑我語其女當
先至彼億耳漸到女舍共相問訊語

十誦律卷第二十五　第十二張　從

其女言某甲知不我見汝父母兄兄
婦婢盡在餓鬼中唯汝母獨受福餘
者受苦汝母語汝莫作惡事後受苦
報女言咄男子汝癡人汝在人我父
母布施作福德死必生天何以故在
餓鬼中億耳即語女言汝母言某處
有藏廣大錢物在中為我作福供養
僧及長老迦旃延殘餘自活是女聞
已便至藏所發取大得錢財得以生
信如其母勅即以供養衆僧是沙門
億耳先世供養佛種善根利根近見
諦以是因緣力能得今世無漏智是
人為善根力所追便自思惟愁憂我
用歸家為當往大迦旃延所即往到
已頭面礼竟一面坐沙門億耳心猒
本事怖畏世間長老迦旃延隨順其
意而為說法即於座上得諸法清淨
無垢法眼是人見法得法知法淨
法度疑悔不信他不隨他立道果中
得無所畏從坐起頭面礼長老迦旃
延足白言大德我歸依佛歸依法歸
依僧我作優婆塞憶念我從今盡壽
不殺生心信清淨大德我欲善勝法

十誦律卷第二十五　第十二張

中出家受具足戒作比丘欲善勝法
中行道迦旃延言沙門億耳父母聽
汝出家不答言大德我父母未聽迦
旃延言我曹法父母不聽不得出家
受具足戒億耳言大德我自求是事
若父母聽當來出家受具足戒迦旃
延言汝宜知是時億耳頭面礼長老
迦旃延足即便歸家見父母礼拜問
訊億耳父母先愁苦故失明聞億耳
從大海中安隱還歸悲喜淚出眼還
得明億耳住過五六日已白父母言
聽我善勝法中出家父母言億耳我
唯有汝本至心求願得汝汝不用我
語入大海得汝死消息愁憂故眼言
汝今大海中安隱來還我大歡喜眼
得開視汝今便為更生汝受我語則
為洪養我曹我曹壽命不過幾時若
能畢我等壽不出家者我死不恨億
耳答言諸供養滿十二年終父母壽
如偈說

生者有死　高者亦墮　一切皆盡
無有常者

億耳澡浴到長老迦旃延所頭面礼

十誦律卷第二十五　第十四張　從

足一面坐大德我今得正法信欲佛
法中出家修梵行長老迦旃延即與
億耳出家是時阿濕摩伽阿槃地國
土少比丘十衆難得是沙弥夏安居
過自恣竟長老迦旃延共住弟子近
住弟子諸方來見師問訊尒時比丘
滿十衆是時與億耳受具足戒時諸
比丘欲遊行東方國到佛所見佛供
養億耳問諸比丘長老鄉去諸人言
欲至舍衛國見佛世尊親近礼拜億
耳言我亦欲去諸人言隨意億耳言
小待我辭和尚億耳向長老迦旃延
所頭面礼足一面坐如是言大德和
尚我今安居竟欲遊行東方國土見
佛世尊親近礼拜願聽我去迦旃延
言欲往隨意汝當代我頭面礼佛足
問訊少病少惱起居輕利安樂住不
及餘比丘如是問訊長老摩訶迦旃
延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國土
中舊比丘摩摩帝帝陀羅濟度
我是長老頭面礼佛足問訊少病少
惱起居輕利安樂住不及餘比丘亦
如法問訊已從婆伽婆乞請五事一

十誦律卷第二十五　第十五張　化

者阿濕摩伽阿槃地國土少比丘受
具足十衆難得類佛聽此國少比丘
受具足二者阿濕摩伽阿槃地國土
地堅多碎石土塊類佛聽此國比丘
著一重革屣三者阿濕摩伽阿槃地
國人喜洗浴以水為淨類佛聽此國
諸比丘常洗浴四者如東方國土用
如是麻𦋺覆毛𦋺覆花衣𦋺覆類
佛聽阿濕摩伽阿槃地國比丘皮𦋺
覆羊皮鹿皮羖羊皮五者有比丘
遣比丘使與他比丘衣他不取是衣中
間失我曹當云何億耳汝若去東方
國土見佛世尊親近礼拜代我如是
問訊以此五事具白世尊是時億耳
受長老迦旃延語誦利從坐處起頭
面礼長老摩訶迦旃延竟已即向自
房付卧具持衣鉢遊行諸國土漸漸
到舍衛國見佛頭面礼足一面坐諸
佛常法有客比丘來以如是語問訊忍
不足不安樂住不乞食不難道路不
疲耶尒時佛以是語問億耳忍不足
不安樂住不乞食不難道路不疲耶
是比丘荅言實忍足安樂住乞食不

十誦律卷第二十五　第十六張　從

難道路不疲諸佛常法共客比丘一
處宿時勑侍者為客比丘房舍內敷
牀卧具是時佛勑阿難為客比丘房
內敷牀卧具阿難如是思惟如佛所
勑為客比丘敷牀卧具佛世尊今日
必欲與客比丘同一房舍宿即向佛房
與客比丘敷牀卧具竟還白言大德
與客比丘敷牀卧具竟佛自知時佛
從坐起向自房到坐處敷尼師檀結加
趺坐億耳向佛房到已頭面礼佛足
坐處敷尼師檀結加趺坐是二人夜
多坐禪默然中夜過至後夜佛語億
耳汝比丘唄億耳發細聲誦波羅延
薩遮陀舍修妬路竟佛讃言善哉比
丘汝善讃法汝能以阿槃地語聲讃誦
了了清淨盡易解比丘汝好學好誦
佛知故問汝何以晚入道億耳言大
德我久知欲患有緣事不得出家即
說偈言

已見世間過　見法不樂漏　聖人不樂惡
惡人不樂善　決定見法味　法味息煩惱
除　雜衆惡　服法喜法味

億耳如是思惟是我時到當以五事

十誦律卷第二十五　第十七張　從

廣問世尊於是億耳從坐起偏袒著
衣合掌白佛言世尊長老大迦旃延
是我和尚阿濕摩伽阿槃地國中舊
住摩摩帝帝陀羅濟度我稽首礼
佛足問訊少病少惱起居輕利安樂
住不及餘比丘亦如法問訊以五事
廣問世尊佛語億耳汝且止須我問
時當說佛以是因緣會僧會僧已告
億耳汝所問便問是時億耳白佛言
大德長老迦旃延是我和尚阿濕摩
伽阿槃地國土舊比丘摩摩帝帝
陀羅濟度我是長老頭面礼佛足問
訊少病少惱起居輕利安樂住不餘
比丘亦如是問訊五事廣白世尊何
等五一者阿濕摩伽阿槃地國土比
丘少受具足十衆難得類佛聽此國
少比丘受具足二者阿濕摩伽阿槃
地國土地堅碎石多土塊多類佛聽
此國土比丘著一重革屣三者阿濕
摩伽阿槃地國土人喜洗浴以水為
淨類佛聽此國土諸比丘常洗浴四
者大德若東方國土用如是麻𦋺覆
毛𦋺覆華衣𦋺覆類佛聽此國土

十誦律卷第二三　第十八張　從

比丘支作褥覆羊皐底皐羖羊皐五
者有比丘遣比丘使與他比丘衣他
不取是衣中間失是中我曹當云何
佛種種因緣讃戒讃持戒讃戒讃持
戒已佛語諸比丘從今日聽邊國中
持律第五受具足戒是中南方白木
聚落白木聚落外是邊國也西方亍
住婆羅門聚落婆羅門聚落外是邊
國北方優尸羅山去山不遠有蒲泉
薩羅樹薩羅樹外是邊國東方有婆
羅聚落字伽郎伽郎外是邊國東北
方有竹河竹河外是邊國從今日聽
阿濕摩伽阿槃地國土比丘作一重
革屣若穿破更補兩頭置中央厚重
革屣不應著毛革屣不應著層革屣
不應著纏革屣不應著一切青革屣
一切黃一切赤一切白一切黑青皮
間黃皮間赤皮間白皮間黑皮間青
皐繡黃皐繡赤皐繡白皐繡黑皐繡
師子皮繡虎皮繡豹皮繡獺皮繡猫
皮繡兜羅紵屣毳紵屣劫貝紵羖羊
毛紵羖羊毛縷縷屣羖羊角革屣廣
前革屣孔雀筋縷縷孔雀翅雜革屣

十誦律卷第二三

一切種種雜色莊嚴縷繡革屣不應
著若著犯突吉羅罪從今日聽阿濕
摩伽阿槃地國中常洗浴如東方氍褥
覆毛褥覆華褥覆我今聽阿濕摩
伽阿槃地國中如是皮作褥覆羊鹿
皐羖羊皐有比丘遣比丘使與他衣他
比丘不取是衣中間失佛言若得衣
彼比丘十日應畜若過十日犯捨墮
佛婆伽婆在舍婆提國住六群比丘
尒時畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮
狸皮佛言五大皮不應畜若畜犯突
吉羅罪更有五皮不應畜象皮馬皮
狗皮野干皮黑鹿皮若畜犯突吉
羅罪

佛在俱睒弥國是時長老闡鄉有高
好牀佛與阿難詣闡鄉房闡鄉遥見
佛来見已向佛合掌如是語大德来
入房看佛見闡鄉布高好牀見已語
阿難是癡人敷高好牀內濕外流佛
種種因緣訶竟語諸比丘從今日高
好牀不應畜若畜犯波逸提罪

佛在毗耶離國時有一巫優婆塞與
跋難陀釋子作弟子共語恭敬更相

十誦律卷第二十五　第二十張　從

愛念跋難陀釋子晨朝著衣持鉢至
其家惡優婆塞與布坐處命跋難陀
坐共相問訊其家有獐子雜色斑駮
見已即生貪心是好可用作尼師檀
跋難陀語言汝獐子雜色斑駮是可
用作尼師檀優婆塞言汝須耶語言
須即殺獐子剝皮持與便持皮去獐
母鳴吼從後逐之是時諸比丘維耶
離僧坊門間空地經行遥見跋難陀
来諸比丘相語是跋難陀釋子無羞
人多有見聞疑惡欲人狩牛吼隨後
来必作惡事若欲作若已作漸漸到
諸比丘所問言長老此牛何以從汝
後鳴吼跋難陀向諸比丘廣說諸比
丘種種因緣訶跋難陀何以名比丘
故奪畜生命汝無慈愍心如是種種
因緣訶已是事白佛佛以是因緣集
僧集僧已佛知故問跋難陀汝實尒
不答言實尒世尊佛種種因緣訶何
以名比丘故奪畜生命無憐愍心佛
種種因緣訶已語諸比丘從今日白
衣舍牛皮不應受不應坐卧比丘家
亡燒牛皮應受不應坐卧

十誦律卷第五十五　第二十一張

佛在舍衛國六群比丘載女乘種種不清淨佛言女乘不應載若載得突吉羅罪六群比丘共女載種種不清淨佛言不應共女載若共載得突吉羅罪六群比丘共女有間載種種不清淨佛言不應共女有間載若載得突吉羅罪

長老畢陵伽婆蹉患眼親里遣使雨犍牛駕車來迎長老乘車來此間治眼荅言佛未聽乘雨犍牛車以是事白佛佛言聽載犍牛車當使餘人御不得自御介時六群比丘捉牸牛尾渡河種種不清淨佛言不應捉牸牛尾渡河若捉得突吉羅罪若師子虎象馬牛雄者捉尾渡河無罪六群比丘捉小女人手渡河種種不清淨佛言不應捉小女人手渡河若捉小女人手渡河得突吉羅罪

有諸居士婦向阿脂羅河洗浴脫衣岸上入水洗浴河水卒漲漂去介時諸比丘在河岸邊空地經行時諸女人語諸比丘大德見救捉我等諸比丘言姊妹佛結戒不應故觸女人身

十誦律卷第五十五　第二十二張

諸女人言大德慈悲憐愍人何處沙門釋子中我等今為水漂是非見捉諸比丘不知云何以是事白佛佛言應救諸比丘如是捉時婬心起還放諸女言大德小時莫放得到彼岸諸比丘不知云何是事白佛佛言雖婬心起但捉一處莫放到岸不應故觸若更觸得罪若纏畫女木女不應故觸觸得突吉羅罪

佛婆伽婆在阿羅毗國阿羅毗諸比丘著木屐時時到和尚阿闍梨所受經學經問經是時精舍內曳屐跳蹋作聲有一摩呵盧比丘蹈斷長行虫佛知故問阿難何以故精舍內曳屐聲阿難言世尊是阿羅毗諸比丘著木屐時時到和尚阿闍梨所受經學經問經是故曳屐作聲佛以是事集僧集僧已知而故問諸比丘汝實介不荅言實介世尊佛種種因緣訶何以名比丘畜木屐種種因緣訶已告諸比丘從今不得著木屐多羅葉屐竹屐竹葉屐文若屐婆毗屐若畜犯突吉羅罪

十誦律卷第五十五　第二十三張

長老跋提從高貴中出家是人本白衣時著欽婆羅屐如本法畜欽婆羅屐諸居士譏嫌訶責沙門釋子自稱善好有德著欽婆羅屐如王如大臣有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問汝實介不荅言實介世尊佛種種因緣訶何以名比丘著欽婆羅屐種種因緣訶已語諸比丘從今日欽婆羅屐不應著著者犯突吉羅罪

佛在三舍城瞻蔔國中有長者子字沙門二十億是人棄二十億金捨瞻蔔城五百聚落阿尼目佉出家徒跣空地經行足下血出遍流經行地經行此頭彼頭烏啄血佛與阿難到是處見是事佛知故問阿難誰是處經行地血流及阿難荅言世尊是瞻蔔國中長者子字沙門二十億棄二十億金捨瞻蔔城五百聚落阿尼目佉出家徒跣經行足下血流遍經行地經行此頭彼頭烏啄血佛以是事集僧集僧已佛知故問汝實介不荅言實

十誦律卷第三十六　第二十四張　從　字

佘世尊佛言沙門女能著一重經行
草屐不答言不能佛言何以不能答
言世尊我儻有同守戒諸比丘當言
瞻蔔國中長者子字沙門二十億棄
二十億金捨瞻蔔城五百聚落阿尼
目佉出家而淤著一重草屐若佛聽
一切比丘著我當著佛種種因緣讃
戒讃持戒讃戒讃持戒已語諸比丘
從今聽著一重經行草屐若破補兩頭
置中央厚重草屐不應著毛草屐不
應著髯草屐不應著縷草屐不應著
一切青一切黄一切赤一切白一切
黒草屐不應著青皮間黄皮間赤皮
間白皮間黒皮間青皮繡黄皮繡赤
皮繡白皮繡黒皮繡師子皮繡虎皮
繡豹皮繡獺皮繡猫皮繡兜羅紵屐
毿紵屐刼貝紵屐殺羊毛紵屐殺羊
毛縷縫屐瓩羊角屐廣前屐孔雀筋
縫屐孔雀翅縫屐一切雜色草屐不
應著若著犯突吉羅罪
佛在舍衛國東園摩伽羅母堂上晡
時從禪起下堂在露地經行是時諸
比丘著草屐隨佛經行佛顧視見諸

十誦律卷第三十五　第三十三張　從

比丘著草屐隨佛經行語諸比丘有
外道出家師弟子尊重恭敬師故不
者草屐從師經行何況多陁阿伽度
阿羅訶三藐三佛陁汝曹著草屐隨
佛經行佛種種因緣訶已語諸比丘
從今佛前不得著草屐和尚阿闍梨
一切上座前佛塔中得道塔中溫室
講堂食厨門間禪窟大小便處洗大
小便處洗浴處一切多衆行處不應
著草屐若著犯突吉羅罪
佛在舍衛國長老畢陵伽婆蹉病眼
痛徒跣入聚落蹴石傷脚增益眼痛
以是事語諸比丘諸比丘以是事白
佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故
問畢陵伽婆蹉汝實佘不答言實佘
世尊佛種種因緣讃戒讃持戒讃戒
讃持戒已語諸比丘從今聽著一重
草屐入聚落厚重草屐不應著毛草
屐不應著乃至種種雜色縷縫草屐
不應著若著犯突吉羅罪
佛在舍衛國諸比丘露地洗脚以脚
指行脚跟行或登樹蒜行若石上跳
行入户牀上坐或時用草若衣若□

十誦律卷第二十五　第二十六張　從　十

納拭脚住處諸草若衣弊納狼藉在
地卧具垢臭佘時有一居士請佛及
僧明日食佛黙然受居士知佛受請
從坐起頭面礼足遶佛而去到自舍
具多美飲食氣味香潔辦具敷坐
處遣人白佛時到食具已辦佛自知
時諸比丘至居士舍佛自房住迎食
分諸佛常法如是遊觀看諸比丘房
持户鉤處處大房別房遍諸房看開
一房見草及衣弊納狼藉在地卧具
垢臭佛入房安徐舉被褥出牀擗棄
地草及衣弊納掃房中塗地竟還内
被褥牀擗閇户下擇向自房到坐處
敷尼師檀結加趺坐是時中間居士
見僧坐已自行澡水自手與種種多
美飲食氣味香潔僧自恣飽滿已持
獨坐牀是中坐欲聞法上座説法已
次第而去還到精舍頭面礼佛足一
面坐諸佛常法比丘食還歡喜軟語
如是問諸比丘美食飽滿不佘時諸
比丘還佛以如是語問諸比丘美食
飽滿不答言飽滿佛言我今日持户
鉤處處大房別房遍諸房看開一房户

見草及衣弊納狼藉在地臥具垢臭
是事不是汝曹云何不愛護僧臥具
諸居士婆羅門血肉乾竭布施作福
諸比丘是中應少受善受護佛種種
因緣訶已語諸比丘從今聽一重洗
腳草屐若穿更補兩頭置中央厚重
草屐不應著乃至種種雜色縷縫草
屐不應著若著者犯突吉羅罪
佛在舍衛國有一比丘失一重洗腳
草屐比丘到居士所乞言我失一重
洗腳草屐汝與我居士約勅皮師汝
與是比丘作一重草屐我與汝價是
皮師以厚重草屐賈直二三錢不肯與
作一重草屐比丘到皮師所索皮師不
與作比丘不得還從居士求言居士是
皮師竟不與我作一重草屐居士言大
德我已約勅不肯與我當去何汝能
著厚重草屐不比丘如是思惟我當
壞厚重草屐作一重草屐者是比丘
持縷鉡往祇桓門間欲壞厚重草屐
作一重草屐佛食後彷徉經行往到
是處見是比丘門下坐佛知故問比
丘汝作何等答言世尊我失一重洗

腳草屐我從居士乞居士約勅皮師
令作言與是比丘作一重洗腳草屐
我與汝價是皮師以厚重草屐賈直
二三錢故不肯與我作一重草屐我
到皮師所重索皮師故不與我我不
得已還從居士乞語言居士是皮師
竟不與我一重草屐居士言我已約
勅不肯與汝我當云何便語我言汝
能著厚重草屐不我如是思惟當壞
作一重洗腳草屐佛語比丘莫壞厚
重草屐何以故不堅牢故從今聽作
破染著淨若有人施厚重草屐還令
主著行下至二三步如是得畜
佛在王舍城六群比丘以佛聽著破
染著淨草屐故求種種雜色草屐畜
有時六群比丘到諸釋子邊乞草屐
若主不與一比丘高聲一比丘脫取
以是事故釋子恒不敢出恐六群比
丘脫我草屐故諸居士譏嫌訶責沙
門釋子自稱善好有德著種種雜色
莊嚴草屐如王如大臣有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心慙愧以是事
具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛

知故問六群比丘汝實尒不答言實
尒世尊佛以種種因緣訶何以名比
丘著種種雜色莊嚴草屐種種因緣
訶已語諸比丘若有一重草屐若有
破染著淨厚重草屐聽畜一切雜色
莊嚴草屐不應著若著者犯突吉羅罪
佛在舍衛國自恣竟夏末月與大比
丘衆遊行諸國有一比丘手捉草屐
跛行佛見是比丘知而故問比丘何
以手捉草屐跛行答言世尊我草屐
內鼻堅是指間破痛故跛行佛言應
用軟物作 七滅中皮法第五事

十誦律卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第二十六第四誦之六

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中醫藥法第六

佛在王舍城秋時諸比丘冷熱發癖癊患動食不能飽羸瘦少色力佛見諸比丘羸瘦少色力佛知故問阿難諸比丘何以羸瘦少色力阿難白佛言世尊諸比丘秋時冷熱發癖癊患動食不能飽是故羸瘦少色力尒時世尊作是念當以何藥與服令差色力還復若食食餒麩糒不能益身當聽服四種含消藥酥油蜜石蜜佛以是因緣故集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸病比丘服四種含消藥酥油蜜石蜜尒時諸比丘中前服過中不服猶故羸瘦少色力佛見已復問阿難諸比丘何以故羸瘦荅言世尊世尊雖聽病比丘服四種含消藥諸比丘中前服過中不服是以猶故羸瘦佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已告諸比丘從今日聽四種含消藥中前中後自恣服

佛在舍衛國是時長老畢陵伽婆蹉目痛藥師語言以羅散禪塗眼荅言佛未聽我等以羅散禪塗眼諸比丘以是事白佛佛言聽以羅散禪塗眼是長老以羅散禪盛著鉢中半鉢鍵鎡小鍵鎡絡囊懸象牙杙上取藥時流汗塗污卧具房舍中臭穢佛言應用函盛雖盛不覆土塵墮中用時增益眼痛佛言應作蓋蓋直動脫佛言子口合作是時諸比丘用鳥翮雞翮孔雀毛著眼藥眼痛更增佛言用匕長老優波離問佛應用何等物作匕佛言若鐵若銅若貝若象牙若角若木若瓦

佛在跋耶離國住是地濕諸比丘病疥瘙膿血流汙安陀會如水漬佛知故問問諸比丘何以汙安陀會如水漬諸比丘言世尊我曹病疥膿血流出汙安陀會佛言從今日聽諸病疥比丘用苦藥塗長老優波離問佛何等苦藥佛言拘賴闍樹拘波羅樹拘耆利他樹師羅樹波伽羅樹波呂無紙倫陀樹諸比丘不曉擣磨佛言聽石磨石磨藥墮地佛言聽石臼杵擣諸比丘手壞佛言聽作木杵作木杵不曉作捉處手上下脫佛言中央令細所擣藥麁佛言應簁令細以油塗瘡以藥坌上

佛在舍衛國長老施越狂病受他語噉生肉飲血狂病當差施越語諸比丘我狂受他語噉生肉飲血我今當云何諸比丘以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問施越汝實狂受他語噉生肉飲血語諸比丘我今當云何汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今日若有如是病聽噉生肉飲血應屏處噉莫令人見

佛在舍衛國共大衆夏安居是時長老畢陵伽婆蹉王舍城夏安居是長老多知多識多得酥油蜜石蜜盛著大小鉢大小鍵鎡中絡結懸象牙杙上取時流出汙壁卧具房舍臭穢有諸比丘共行弟子近住弟子取酥油

十誦律卷第二十六　第四張　從

蜜石蜜舉殘悪捉不受內宿合置一
器中敢諸佛常法兩時大會春末月
夏末月春末月諸方國比丘来詣佛
所聽佛說法夏安居樂是初大會夏
末月安居竟過三月作衣畢持衣鉢
潮漸遊行来詣佛所我久不見佛久
不見修伽陁是第二大會諸比丘王
舍城安居訖過三月作衣竟與衣鉢
俱漸漸遊行来詣佛所頭面礼佛足
一面坐諸佛常法有客比丘来如是
問忍不足不安樂住不乞食不難道
路不疲耶今佛亦如是佛問客比丘
忍不足不安樂住不乞食不難道路
不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食
不難道路不疲以是事向佛廣說佛
以是因緣集僧集僧已佛種種因緣
訶諸比丘我憐愍諸病比丘聽服四
種舍消藥酥油蜜石蜜而舉殘悪捉
不從淨人受內宿種種因緣訶已語
諸比丘從今病比丘聽服四種含消
藥一受已七日自恣服若過七日犯
尼薩耆波逸提
佛在舍衛國長老疑離越見作石蜜

十誦律卷第二十六　第五張　從

若麪若細糠若燋土若臭煤合煎見
已語諸比丘諸長老是石蜜若麪若
細糠若燋土若臭煤合煎不應過中
噉諸比丘以是事白佛佛以是因緣
集僧集僧已佛知故問問疑離越汝
實見作石蜜若麪若細糠若燋土若
臭煤合煎語諸比丘不應過中噉不
答曰實尒世尊佛種種因緣讃戒讃
持戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今
聽作石蜜若麪若細糠若燋土若臭
煤合煎若中前應噉過中不得噉
佛在舍衛國時長老舍利弗病風冷
藥師言應服蘇提羅漿舍利弗言佛
未聽我服蘇提羅漿諸比丘以是事
白佛佛言從今聽服蘇提羅漿長老
優波離問佛用何等物作蘇提羅漿
佛言以大麦去麁皮不破少煑著一
器中湯浸令酢晝受晝服夜受夜服
不應過時分服
佛故在舍衛國時長老舍利弗熱血
病藥師言應服首盧漿舍利弗言佛
未聽我服首盧漿諸比丘以是事白佛
佛言聽服首盧漿長老優波離問佛

十誦律卷第二十六　第六張　從

何等物作首盧漿佛言藥若磨若擣
合油等分以水和之令酢時應服非時
不應服佛在波羅奈國與大衆共夏
安居是中有優婆夷字摩訶斯郁大
富饒錢穀田宅寶物豊足種種福德成
就信佛法僧見諦得道請佛及僧夏四
月供給病人飲食湯藥自恣所須有
一比丘病服下藥須肉語諸看病人
言汝去到摩訶斯郁優婆夷所作如
是語有一比丘病服下藥須肉看病
人即往摩訶斯郁優婆夷所語言有
一比丘病服下藥須肉優婆夷即持
物與婢使買肉與看病人婢持物遍
波羅奈城中求肉不能得王波摩達
斷殺故還語大家言王斷殺我遍求
不能得優婆夷思惟何以辛苦如是
我請佛及僧夏四月自恣所須一比
丘病服下藥須肉不能得若不得肉
或當增病如是思惟已捉利刀入室
自割髀肉持與婢汝好熟煑與比丘
婢煑竟與看病人看病人持去以水
洗病比丘手持肉與病比丘病比丘
不知是何肉便食病從是得差摩訶

十誦律卷第二十[illegible]

斯那優婆夷極患瘡痛不能出入坐起
其夫有小因緣事不在行還不見其婦
即問摩訶斯那優婆夷那去家人言
病苦痛在一室中卧不能坐起其夫
到邊問汝有何苦痛為風熱冷病耶
優婆夷廣說上事其夫聞已大瞋不
忍不信何緣尒沙門釋子不知時不
籌量若施者不知量受者應知量乃
使我婦苦痛如是不能坐起舍瞋詣
佛佛時與大衆圍繞說法遥見優婆
塞來漸近佛以大慈力感彼瞋恚漸
息清淨心生頭面禮佛足一面坐佛
為說法示教利喜示教利喜已黙然
便從坐起偏袒右肩合掌白佛言世
尊受我明日請食并比丘僧佛黙然受
知佛黙然受已頭面作禮繞佛而去
通夜辦具多美飲食辦竟晨朝布座
遣使白佛食具已辦唯聖知時佛著
衣持鉢大衆圍繞往到其家在衆中
坐優婆塞見大衆坐竟自行澡水行
澡水已自手與飲食隨意所須大衆
食訖澡手執鉢持一小牀在佛前坐
聽佛說法佛知故問優婆塞摩訶斯

十誦律卷第二十六 [illegible]

那優婆夷在何處答言大德摩訶斯
那優婆夷病苦痛在一室中卧不能
行來佛言喚優婆塞汝去語摩訶斯那
優婆夷佛呼汝優婆塞到優婆夷邊
語言佛呼汝是時優婆夷聞喚歡喜
瘡即差平復優婆夷言汝看我師有
如是大神力汝語我言佛呼汝是時
我身患即差平復夫見婦如是蒙佛
神力歡喜心生俱詣佛所頭面禮佛
足一面坐佛知二人信心歡喜隨意
說法優婆夷得斯陀含道優婆塞得
須陀洹道佛與二人更說要法善心
即生示教利喜已佛從坐起而去還
到精舍以是因緣集僧集僧已佛知
故問問病比丘汝實作是事不答言
實作世尊佛種種因緣訶責何以名
比丘噉人肉佛種種因緣訶已語諸
比丘從今日不應噉人肉人脂人血
人筋若噉犯偷蘭遮噉人骨無罪從
今小因緣不應索肉若食時得肉應
問是何等肉若不問得突吉羅罪
佛故在波羅奈國是時飢餓乞求難
得象大疫死有諸貧賤人象子馬子

十誦律卷第二十六 第九張 從

牛子客燒死人人除糞人皆噉象肉
諸比丘時至到其家乞食諸人言大
德我此無飯无麨糒正有象肉汝能
噉不答言汝等尚敢我何以不噉即
與象肉諸比丘持去餘比丘問此何
肉答言象肉諸比丘種種因緣訶何
以名比丘佛未聽噉象肉而噉訶已
以是事具白佛佛以是因緣集僧集
僧已佛知故問問諸比丘汝實作是
事不諸比丘言實作世尊佛種種因
緣訶諸比丘何以名比丘噉象肉若
梵摩達王聞沙門釋子噉象肉心不
喜何以故象是官物故佛種種因緣
訶已告諸比丘從今不應噉象肉象
脂象血象筋若噉得突吉羅罪若噉
象骨無罪
佛故在波羅奈國是時飢餓乞求難
得馬大疫死有諸貧賤人象子馬子
牛子客燒死人人除糞人皆噉馬肉
諸比丘時至到其家乞食諸人言大
德此無飯无麨糒正有馬肉汝等能
噉不諸比丘言汝等能噉我何以不
噉即與馬肉諸比丘持去餘比丘問

十誦律卷第二十六　第十張　從

此是何肉答言馬肉諸比丘種種因
緣訶責何以名比丘佛未聽噉馬肉
而噉訶已以是事白佛佛以是因緣
集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝
實作是事不答言實作世尊佛種種
因緣訶諸比丘何以名比丘噉馬肉
若梵摩達王聞沙門釋子噉馬肉心
不喜何以故馬是官物故佛種種因
緣訶已告諸比丘從今馬肉不應噉
馬脂馬血馬筋馬骨若噉得突吉
羅罪
佛故在波羅奈國是時飢餓乞求難
得諸貧賤人象子馬子牛子客燒死
人人除糞人皆殺狗噉諸比丘時至
到其家乞食諸人言大德此無飯无
麨餅糒正有狗肉汝能噉不諸比丘
言汝等能噉我何以不能噉即與狗
肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉
答言狗肉諸比丘種種因緣訶何以
名比丘佛未聽噉狗肉而噉訶已以
是事白佛佛以是因緣集僧集僧已
佛知故問問諸比丘汝實作是事不
答言實作世尊佛種種因緣訶諸比

十誦律卷第二十六　第十一張　從

丘何以名比丘噉狗肉汝等若至貴
人邊若貴人來看汝若聞沙門釋子
噉狗肉則棄捨汝去汝如旃陀羅佛種
種因緣訶已語諸比丘從今不應噉
狗肉狗脂狗血狗筋狗骨若噉得突
吉羅罪
佛故在波羅奈國時世飢餓乞求難
得有諸貧賤人象子馬子牛子客燒
死人人除糞人皆殺虵噉諸比丘時
至到其家乞食諸人言大德此無餅
無麨无糒正有虵肉汝等能噉不諸
比丘言汝等尚能噉我何以不能噉
即與虵肉諸比丘持去餘比丘問此
是何肉答言虵肉諸比丘種種因緣
訶責云何名比丘佛未聽噉虵肉而
噉訶已以是事具白佛佛以是因緣
集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝
實作是事不答言實作世尊佛種種
因緣訶責云何名比丘噉虵肉若諸
龍聞沙門釋子噉虵肉心不喜何以
故虵龍類故佛種種因緣訶已語諸
比丘從今不應噉虵肉虵脂虵血虵
筋若噉得突吉羅罪若噉虵骨無罪

十誦律卷第二十六　第十二張　從

佛在舍衛國佛身中冷氣起藥師言
應服三辛粥佛告阿難辦三辛粥阿
難受勅即入舍衛城乞胡麻秔米摩
沙豆小豆合煮和三辛以粥上佛佛
知故問問阿難誰煮此粥答言我
佛告阿難汝持是粥棄著無草地无
虫水中何以故若外道梵志見如是
事必作是語諸沙門釋子師在時漏
處法出阿難受勅即持粥棄著無草
地無虫水中佛以是因緣集僧集僧
已告諸比丘從今大比丘煮食不應
噉若噉得突吉羅罪內宿內煮內宿
外煮外宿內煮自煮不應噉若噉得
突吉羅罪
佛在舍衛國有一居士請佛及僧明
日食佛默然受居士知佛受已從坐
起頭面礼佛足繞佛而去還家辦種
種餚饍多美飲食敷牀坐褥遣使白
佛食具已辦唯聖知時僧到其舍佛
自房住迎食分居士見僧坐訖自行
澡水手自下食阿難先食迎佛食分
佛患冷未久飯不大熟阿難思惟世
尊若食儻發冷患即持薪火於祇桓

一[illegible]第七 三

門聞燠熱時佛經行見知而故問何難汝作何等苦言飯不大熱世尊若食恐動先由我今更煮佛言善哉善哉何難是食如是更煮急沃足令食生聽更煮若生食熟火淨已淨者亦何名火淨乃至火一觸

佛故在舍衛國有一比丘痔病藥師名阿帝利瞿妬路以刀割大行處時近祇桓門開露現處治若戒乃身時佛欲入祇桓藥師遥見佛來合掌請佛看是處佛言此人皮阿帝利瞿妬路此第一方如如來一如是處從今不應不語大行處若六語犯罪從今大行處不應刀治若治犯偷蘭遮罪

佛故在舍衛國有婆羅門王子阿者達是王有小因緣事未到舍衛國宿一居士舍聞居士言是中須有高德沙我婆羅門為大衆師人所宗重者不若有我堂時時往問訊我心或得清淨居士言有沙門瞿曇釋子出家信淨除鬚髮著袈裟得阿耨多羅三藐三佛陀汝若時時能往問訊

十誦律卷第二十六

女心亦得清淨婆羅門言沙門瞿曇今在何處我欲往見居士言今在祇樹給孤獨園欲見便往即如其言往見世尊在林樹間大衆圍繞說上妙法諸根寂默容顏端正如紫金山既到問訊退坐一面佛為說法示教利喜示教利喜已默然即從坐起偏袒著衣合掌白佛願受我請夏坐一時并比丘僧佛念本行因緣必應受報以是事故默然受之既求許可即起繞佛三匝而去還歸本國為佛及僧辦諸供具種種餚饍以俟三月勅守門人我今一夏安樂自娛外事好醜一不得白守門受勅一如其教佛已安居時到集僧集僧已告諸比丘今往蘭毗羅然國諸比丘言如佛教佛與五百大衆俱入其國其國信邪先無精舍城北有林号曰勝葉波其林蔚茂其地平博世尊大衆止頓其中此邑狹隘邊鄙寂陋民窮少信乞食難得佛便集僧集僧已勅諸比丘汝等當知此邑窮隘又多不信乞食難得若欲於此安居者住不者隨意衆中

十誦律卷第二十六

是時舍利弗獨往阿[illegible]迦末迦山安居受天三糧及其后阿須羅女請夏四月天食供養時佛與五百少一比丘於毗羅然國安居彼國諸居士及婆羅門以少信心供佛及僧滿五六日便止諸比丘乞食極苦難得

時長老大目犍連白佛有樹名閻浮提閻浮提因以為名我欲取此樹果供養大衆有呵梨勒林阿摩勒林蔚單曰有自然粳米忉利天食修陁味普皆欲取以供大衆有甘地味我以一手擎諸衆生一手反地令諸比丘自取而啖願見聽許佛言汝雖有大神力諸比丘惡行報熟不可移轉一皆不聽是國清涼水草豐美有波羅奈國人逐水草放馬欲令肥丁來到此處馬子信佛心淨見諸比丘乞食極苦難得言諸長老汝等辛苦耶諸比丘言極辛苦彼言我等知汝極飢餓我等糧食盡正有馬麦汝能噉不諸比丘言佛未聽我等食馬麦諸比丘不知云何以是事白佛佛言馬屬看馬八若是諸牧馬人能以好草塩大

十誦律卷第二十六　第十八張

食馬此麦自在應憂是馬有五百疋比丘五百少一一馬食麦二斗一比丘給一斗一斗與馬中有良馬給麦四斗二斗給佛二斗與良馬阿難取佛分共自取分持入聚落於一女前讚佛言妹妹佛有如是念定智慧解脫解脫知見大慈大悲一切智人身有三十二相八十種好紫磨金色項有圓光大梵音聲視無厭足若不出家當作轉輪聖王猶如日出當有七寶及千子我與汝等無不屬者今出家得阿耨多羅三藐三佛陁未度者度未解者解未滅度者滅度除生老病死憂悲苦惱有小因緣在此安居汝能持此麦為佛作乾飯不女言大德阿難我家中多務多事不得為作傍有一女人聞佛功德即生敬心如是人者世所希有白阿難言可持麦来我為作飯從今日汝分我亦當作更有軟善智慧持戒比丘我亦與作女即作飯持與阿難阿難敬佛情深如是思惟佛為王種常食餚饍此飯麁惡安能益身念已行水授飯見佛

十誦律卷第二十六　第十七張

食之悲哽交懷佛知其意欲解釋之汝能噉此飯不阿難言能是以食之滋味非常實是諸天以味加之欣悦無量悲哽即除佛食訖阿難行澡水洗手攝鉢白佛言今日有一女人我倩作飯不肯傍有一女不倩而作佛言阿難是女不肯作飯所應得者不得若即作者此功德報應作轉輪王第一夫人不倩而作者此福無量不假餘福此福巳大是時世尊宿行未除一時之中無有知佛共僧毗羅然國噉馬麦者魔王化作諸比丘飯食充滿盈長責行出向諸國路相逆者問所從来荅言從毗羅然國来諸居士言佛於彼住有四供養不荅言彼常有大會有餚饍盈長我所持者即是彼之遺餘尒時世尊宿行巳畢十六大國咸聞世尊與五百比丘毗羅然國三月食馬麦尒時諸國貴人長者居士大富薩薄僑衆供具種種餚饍車馱盈溢塡道而来奉餉世尊自恣竟至七日未訖佛知故問阿難自恣有幾日在阿難言餘有七日佛告阿難汝行入

十誦律卷第二十六　第十六張

城告阿耆達佛語汝我於汝國夏安居竟欲餘國遊行諸比丘言世尊是人於佛衆僧有何恩德在此安居窮困理極而與之别佛言此婆羅門雖無恩分賓主之宜理應與别阿難是勑與一比丘俱到其門下告守門者可白汝阿耆達婆羅門令知阿難在外守門者思惟阿難名吉清旦聞之云何不白時阿耆達早起沐浴著白淨衣獨坐中堂守門者入白王言阿難在外婆羅門相法名吉則吉信名求淨即語令前阿難前巳即喚令坐時間小默而問阿難阿難以何事来荅言佛遣我来語汝夏三月住汝國界安居安居巳竟欲餘國遊行婆羅門驚問阿難瞿曇沙門毗羅然國夏住耶阿難言然婆羅門言云何得住阿誰供給阿難言窮苦理極佛與衆僧三月食馬麦是時婆羅門始自覺悟念前請佛并及衆僧夏四月供具充偹如何令佛及僧三月食馬麦惡聲醜名流布諸國當言阿耆達長夜惡邪憎嫉佛法惱佛及僧乃令困極

十誦律卷第三十六　第十九張

即語阿難令沙門瞿曇可得懺悔不阿難言不得是婆羅門憂愧愁惱熱悶躃地時諸宗親以水灑面扶起乃穌親里諭言汝莫愁憂我當與汝勝謝瞿曇當請留住若不肯住重罪飯食既從之乞少時供養是婆羅門及諸宗親去往詣佛懺悔請坐佛便思惟我若不受彼當吐熱血死佛憐愍故受請七日婆羅門思惟此供具染夏四月云何七日能盡佛自念竟欲往越祇國二月遊行越祇國人聞佛當來各設供具一日二日一施兩施令盡二月次第作竟佛自念竟二月越祇國遊行阿耆達賣諸供具追隨佛後若乞少時當設供養越祇諸人聞已相率集會共作要令為有諸佛皆當日日備具前食後食相續無令乏少莫使異人間錯其中何耆達知佛旨處而賣食具諸物先往施設言我當今日施若明日若後日諸越祇人不聽語言汝長夜惡邪是佛怨家故惱佛及僧令欲恍他意故作如是語我當今日施若明日若後日汝

十誦律卷第三十六　第二十張

有何事不許時令佛及僧毗羅然國三月噉馬麥而今急急欲求施日婆羅門聞長語慚愧交懷在一面立看衆僧少何第我當與之值時無粥即辦種種粥酥粥油粥胡麻粥孔粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥清粥辦已奉佛佛告婆羅門與僧作分即與比丘比丘不受言佛未聽我食八種粥以是事白佛佛言從今日聽食八種粥粥有五事利身一者除飢二者除渴三者下氣四者腳臍下冷五者消宿食婆羅門思惟我四月安樂目娛二月逐沙門瞿曇以我一人廢諸國事今此供具多不可盡且當布地令佛及僧以足蹈上即是受用具以所懷白佛願佛受用佛告婆羅門不可得如汝所言此是食物應以口受用佛欲遣婆羅門即為說偈

若在天祠中　供養火為最　婆羅門書中
薩鞞帝為最　一切諸人中　轉輪王為最
一切諸江河　大海深為最　於諸星宿中
月為第一最　一切照明中　日光曜為最
十方天人中　佛福田為最

十誦律卷第三十六　第二十一張

佛說偈竟從坐起去

佛在越祇國中遊行向阿那伽頻頭國中有外道弟子舊象師名毗羅乞大富多財穀帛金銀田宅寶物悉皆豐足無量福德成就此一國人盡皆邪見聞佛當來相率集會至象師所同城中人種種毀佛及僧沙門瞿曇難滿難養多欲無厭將千二百五十比丘千優婆塞五百乞殘食人從聚落至聚落從城至城如霜雹損惡成賊人聚所經過處破人家業次第復欲不利我等象師及城中人惡心轉生共作要令沙門瞿曇來至不聽往看佛到其國國無精舍城北有林号勝葉婆其樹鬱茂其地平博世尊大衆止頓其中象師聞佛已到其人先世供養佛種善根近正見利根宿因力故能得令世無漏智為善根力所追便自思惟我於此國人所宗敬尊貴第一若不看佛人當謂我懵憒即告諸人諸人先作要令我自思惟此要不全諸人白言以何事故答言我於此國人所宗敬尊貴第一若不看

十誦律卷第二十六　第三十六張　從

佛人當謂我惜費諸人言今見瞿曇
以何供養答言石蜜諸人言沙門瞿
曇難滿難養多欲無猒若以千二百
五十瓶滿中石蜜盡受不讓象師大
富不計重費即將千二百五十人負
千二百五十瓶石蜜奉佛佛告聚落
王分與衆僧此人思惟果如人語多受
不讓即以一瓶與一比丘諸比丘不
受言是蜜太多我不應受其人白佛
比丘不受願佛有勑佛與鉢及刀令
割分之千二百五十比丘皆得滿鉢
一瓶石蜜猶故未盡白佛佛言重與
猶故不盡佛言與千優婆塞及五百
乞殘食人猶尚不盡佛言重與仍不
可盡一切皆足瓶蜜如故象師白佛
衆已飽足此諸瓶蜜用作何等佛言
聚落主我不見有人若天若魔若梵天
若世間衆生及沙門婆羅門食是石蜜
能消助身者除佛及僧汝擔石蜜棄
著無草地無虫水中象師言尒即如
佛教擔諸瓶蜜棄著無虫水中是石
蜜火烟出水沸聲震辟如竟日火燒
熱鐵投著水中烟出水沸聲震象師

十誦律卷第二十六　第三十七張　從

見此二種神力向佛意喜一心信清淨
知重佛德其心歎伏佛知其心隨意說
法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知
法淨法度疑不信他不隨他除疑悔住
初果中得無畏從坐起頭面礼佛足白
佛言世尊我今歸依佛歸依法歸依
僧我是優婆塞憶持從今日盡形壽不
殺生願受我食後住處請佛默然受
知佛受已頭面礼佛足繞佛三匝而
去還家摒擋大堂重閣四合舍廐舍
小房舍除去種種所有灑掃清淨懸
雜色繒幡燒衆名香布種種花敷金
銀頗梨紺琉璃牀各千二百五十如
是思惟此四寶牀若不受一當受一
辦千二百五十金瓶盛湯水千二百
五十使人一比丘給一人一切房舍
地布軟氍拘執欽婆羅雜色綖羅褥
處寶瓶盛水諸香酥燈一切辦已遣
使白佛衆具已辦唯聖知時佛食後
著衣與比丘僧俱到其舍一比丘給
一人於門外洗浴象師自浴佛身如
一比丘浴須千二百五十人一時皆
竟佛及僧俱入其舍象師以千二百

十誦律卷第二十六　第三十八張

五十金牀奉佛佛不受次奉銀牀頗
梨牀紺琉璃牀盡皆不受却四寶牀更
布淨牀以細氍拘執欽婆羅雜色綖
綺布淨牀上佛及衆僧坐訖自行澡
水奉非時漿及含消藥即於夜辦具種
種飯餚又辦金鉢銀鉢頗梨鉢紺琉璃
鉢各千二百五十如是思惟若不受一
當受一又辦金盤銀盤頗梨盤紺琉
璃盤各千二百五十如是思惟若不
受一當受一供具已辦白佛唯聖知
時佛及僧坐訖自行澡水以千二百
五十金盤奉佛佛不受次奉銀盤頗
梨紺琉璃盤盡皆不受即知四寶盤
更奉木盤銅盤佛即受之次以千二
百五十金鉢奉佛佛不受次以銀鉢
紺琉璃鉢各千二百五十奉佛佛不
受佛告諸比丘我先已聽二種鉢若鐵
若瓦八種鉢不應畜象師見佛及僧
食訖自行澡水攝鉢已持一小牀在
佛前坐欲聽說法復白佛言願佛受
我阿鄰伽賓頭國中盡形壽住我為
佛作千二百五十房舍千二百五十牀
榻被褥拘執臥具如是秔米飯隨飯

十誦律卷第二十六 第十三張 從

羹王所食者以供養佛及僧佛言眾落主汝心信淨於我已足如汝等諸善男子應度者眾不得獨受汝請是時佛說偈言

若在天祠中 供養火為最 婆羅門書中
薩鞞帝為最 一切諸人中 轉輪王為最
一切諸江河 大海深為最 於諸星宿中
月為第一最 一切照明中 日光曜為最
十方天人中 佛福田為最

佛說偈竟從坐起去

佛在阿那伽頻頭國中夏住已持衣鉢向毗耶離城時諸利昌輩聞佛越祇迸行欲來是毗耶離城眾人為佛及僧故具種種餚饍佛到不久非時雲起諸飲食在露地天雨諸利昌語阿難我諸利昌為佛及僧設種種飯食在露地天雨我當云何時阿難與諸利昌俱詣佛所頭面礼足一面立阿難白佛是諸利昌為佛及僧故具種種飯食在露地天雨諸利昌不知當云何佛告阿難於一房舍應作淨地羯磨云何應作僧一心和合一比丘唱大德僧聽某甲房舍作淨地若

十誦律卷第二十六 第三十張 從

僧時到僧忍聽僧某甲房舍作淨地如是白白二羯磨僧某甲房舍作淨地竟僧忍默然故是事如是持房中作淨地竟者飲食具舍內煮飯作羹作餅煮肉諸外道妬嫉譏嫌言是居士舍內作飯食諸居士內有庫藏食蔁食廚諸沙門釋子自言善好有德而舍內亦有庫藏食廚與白衣何異諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘從今日僧坊外作食僧坊外作食烟火起露地多人見来索飯食比丘各各分與使僧食少以是事白佛佛言從今日不聽作淨地羯磨者作犯突吉羅罪先作者應捨佛在毗耶離城中有一大將字師子大富多錢穀帛田宅寶物豐足種種福德成就其人本是外道弟子於佛法中始得信心以好肥肉時時施僧外道以嫉妬心譏嫌訶責沙門釋子正應尒耳人故為殺而噉何以故師子殺肥眾生以肉時時施僧諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧

十誦律卷第二十六 第三十七張 從

以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘三種不淨肉不應噉何等三若見若聞若疑云何見自見是生為我奪命如是見云何聞可信人邊聞是生故為汝殺如是聞云何疑有因緣故生疑是處無屠兒無自死是主人惡能故為我奪命如是疑是三種不淨肉不應噉三種淨肉聽噉何等三若眼不見耳不聞心不疑云何不見自眼不見是生故為我奪命如是不見云何不聞可信優婆塞人邊不聞是生故為我奪命如是不聞云何不疑心中無有緣生疑是中有屠兒家有自死者是主人善不故為我奪命如是不疑是三種淨肉聽噉復次有諸天祀象走所極馬走所極烏飛所極鬪摩婆羅蔭祀尼羅伽鼻祀天祠中非天祠中分施利華以彼中祀天祠內不淨沙門釋子不應噉何以故是諸天祠為客作故

佛故在毗耶離國是時飢餓乞食難得有一居士請佛及僧明日食佛默然受知佛受已從坐起頭面礼佛足

而歸具種種多美飲食時到已日清
晨衆僧大得猪肉乾飯諸比丘受思
惟欲敬居士供具已辦敷牀座遣人
白佛時到是時僧入其舍佛自房住
迎食分僧坐訖自行澡水下食食已
澡漱攝鉢持一小牀坐僧前欲聽說
法上座說法已次第而出諸比丘食
訖不受殘食法小食先受在精舍內
不知云何以是事白佛佛言從今日
聽如是飢餓時比丘若食竟小食先
受不受殘食法聽敢何等受小食諸
比丘旦起受而不食是也佛故在毗
耶離是時飢餓乞食難得有一居士
請佛及僧明日食佛默然受知佛受
已從坐起頭面禮佛足還家具種種餚
饍辦已敷牀褥遣人白佛時到今時僧
入其舍佛自房住迎食分居士白衆僧
大德是施早辦僧等飽食殘可持去
須臾更食諸比丘食飽如居士言持
殘食去諸比丘食竟不受殘食法所
持殘食不知當云何是事白佛佛言
從今日聽飢餓時食竟持殘食去者
不受殘食法而食何等是持食去諸

比丘食竟持殘食去是名持食去食
有仙人字雜泥耶取木果奉佛佛言
雜泥耶與僧作分彼即與諸比丘諸
比丘言我曹食竟不受殘食法諸比
丘不知云何是事白佛佛言從今日
飢饉時諸比丘若食竟不受殘食法
聽食木果若胡桃栗枇杷更有如是
種種木果是一切聽食長老舍利弗
熱血病藥師語言應食池物舍利弗
言佛未聽我食池物白佛佛言從今
日聽食池物共荅七日揵連至漫陀
吉尼池中取藕大如人髀極美如淳
淨白蜜其汁如乳以授舍利弗舍利
弗問何處得來目連言至漫陀吉尼
池中得來舍利弗言是池非人處何
誰授汝目連言非人授我舍利弗言
佛未聽我非人施食敢白佛佛言諸
比丘從今日非人授聽食
是池物多得來食殘與諸比丘諸比
丘不受諸比丘言我食竟不受殘食
法諸比丘不知云何白佛佛言從今
日飢餓時聽諸比丘食竟不受殘食
法聽敢池物何等池物若蓮根蓮子

菱芡雞頭子如是種種池物聽食
佛故在毗耶離先飢餓時憐愍諸比
丘聽小食受已後食食已持出木果
池物諸比丘豐時乞食易得如本飢
餓時淨食戒比丘違是時諸比丘少
欲知足行頭陀訶責何以名比丘佛
飢餓時憐愍諸比丘聽小食時受已
後食食已持出木果池物諸比丘豐
時乞食易得如本飢餓時淨食戒比
丘違是時諸比丘種種因緣訶已以
是事白佛佛以是因緣集僧集僧已
佛知故問問諸比丘汝實作是事不
諸比丘言實作世尊佛種種因緣訶
諸比丘云何名比丘佛飢餓時憐愍
諸比丘聽小食受已後食食已持出
木果池物諸比丘豐時乞食易得如
本飢餓時淨食戒比丘違是時佛種
種因緣訶已告諸比丘從今日如本
飢餓時為憐愍諸比丘聽小食受已
後食食已持出木果池物如飢餓時
淨不應食若食犯波逸提
佛在毗耶離隨所住竟著衣持鉢向
婆摩國遊行此國有二城一名婆提

十誦律卷第二十六　第二十二張

城二名審城婆提城中有六大福德
人何等六一居士名民大二民大婦
三民大兒四民大兒婦五民大奴六
民大婢何等民大居士大福德民大持
少金銀琉璃珠寶坐市肆中若諸宗
族五親知識朋友一切閻浮提人為
金銀琉璃珠寶來者是居士不起坐處
能令求者自恣所須寶物如故不
盡是為民大居士大福德民大居士
婦有何等福德若民大居士婦食時
若一切閻浮提人來為飲食妆一切
諸人自恣飽滿食故不盡是民大居
士婦大福德民大居士兒有何等大
福德其兒入倉庫寶藏中看上向觀
見有孔穴如車轂錢財寶物從上流
下寶藏即滿是民大居士兒大福德
民大居士兒婦有何等大福德其兒
婦持華香瓔珞諸雜塗香好衣上服
至中庭牀上坐欲熏舅姑及夫坐處
未起若一切閻浮提人來為華香瓔
珞諸雜塗香好衣上服來者一切自
恣給與如故不盡是民大兒婦大福
德民大吉士奴有何等大福德民大

十誦律卷第二十六　第二十一張

居士奴若持犁一出耕時七壟成就
是為民大居士奴大福德民大居士
婢有何等大福德民大居士婢一切
穀麥舂磨還輸倉一切閻浮提人為
米麪故來者一切自恣給與米麪如故
不盡是為民大居士婢大福德是時民
大居士憍慢心生一切閻浮提福德無
人勝我是民大居士及婆提城中人
皆是外道弟子是諸外道聞沙門瞿
曇蘇摩國土遊行來向婆提城是外
道輩相率集會入城至民大居士前
毀佛及僧是人難滿難養多欲無厭
是沙門瞿曇與千二百五十比丘俱
千優婆塞五百乞殘食人從一聚落
至一聚落從城至城辟如霜雹蝗虫
賊殘害人民穀麥其所至處破人家
荒今來復欲殘毀我輩時民大居士
即生惡心共作要令不聽一人往見
瞿曇若往見者輸城中人五百金錢
是時民大居士問諸人言是沙門瞿
曇人不欲與不強索不諸人言不強
索又問王物與不答言不又問不與
是人作傷害不諸人言不是居士言

十誦律卷第二十六　第二十三張

云何與答曰自信自欲自愛自心清
淨故與是居士言若沙門瞿曇人不
欲與不強奪不劫與若不與不作傷
害法應與是人福德力故令尒許衆
人得樂如是人福德必勝我是時民
大居士未見佛便憍慢心除佛從是
諸國遊行到婆提城無有精舍城北
有林号曰勝葉其樹鬱茂其地平博
世尊大衆於中止頓民大居士聞佛
巳到其人先世供養佛及僧種善根
近正見宿因力故能得今世無漏智
為善根力所追便自思惟我於此國
人所宗敬富樂第一若我不看佛者
人當謂我慳貪惜費即告諸人諸人
先作要令我自思惟此要不全我寧
輸五百金錢諸人言以何事故答言
我於此國富樂第一若不看佛人當
謂我慳貪惜費諸人宗重民大居士
有負其債者有蒙供給者雖欲輸錢
無敢取者諸人言何須破要皆當共
去一切俱行到巳頭面礼佛足一面
坐佛為居士隨意說法得遠塵離垢
諸法眼生見法得法知法信淨度疑

十誦律卷第三十六　第三十四張　從　字號

不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從坐起頭面礼佛足言大德我歸依佛歸依法歸依僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依三寶居士即遣使喚五福德人語言佛大師在此宜速將来使到具告情事此五人亦先世供養佛種善根近王見利根宿因力故能得今世無漏智慧善根力所追即到佛所頭面礼佛足一面坐佛為五人隨意說法亦得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法信法度疑不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從坐起頭面礼佛足言我歸依佛歸依法歸依僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依三寶民大居士從坐起叉手合掌白佛言世尊願佛及僧受我舍宿佛默然許之既蒙許可即礼佛足還家掃揩房舍除去所有灑掃清淨懸繒幡蓋雜色綾羅燒衆名香布種種花辦金牀銀牀頗梨牀紺琉璃牀各千二百五十如是思惟此四寶牀若不受一當受一又辦千二百五十金瓶盛湯水千二

十誦律卷第三十六　第三十五張　從　字號

百五十使人一比丘給一人一切辦已遣使白佛唯聖知時佛時著衣持鉢與大衆俱向居士舍千二百五十沙門居士給千二百五十使人一比丘給一人在門外洗浴居士自洗浴佛一時浴訖而入其舍居士以千二百五十金牀奉佛佛不受次以銀牀頗梨紺琉璃牀各千二百五十奉佛佛盡不受居士更布淨牀以細氈拘執欽婆羅雜色綾羅布淨牀上大衆坐訖自行澡水奉進非時漿及舍消藥即起辦具種種餚饍飲食又辦金鉢銀鉢頗梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十如是思惟若不受一當受一又復辦金盤銀盤頗梨盤紺琉璃盤各千二百五十如是思惟若文受一當受一辦訖白佛時到佛及僧坐定自行澡水奉佛千二百五十金盤佛不受次奉銀盤頗梨盤紺琉璃盤各千二百五十佛盡不受更奉木盤銅盤即為受之復以千二百五十金鉢奉佛佛不受次奉銀紺琉璃頗梨鉢各千二百五十奉佛佛不受告諸比丘

十誦律卷第三十六　第三十六張　從　字號

我先聽兩種鉢鐵瓦八種鉢不應畜居士供施已訖自行澡水食竟攝鉢持一小牀在佛前坐欲聽佛說法復白佛言願受我是修摩國中盡形壽供養我當為佛作千二百五十房舍千二百五十牀褥被襻拘執以好秔米王所食者供養世尊及比丘僧佛吉聚落主汝心淨信於我已足諸有如是善男子依信法中住我憐愍應受不得長受汝請佛為居士說偈呪願

若在天祠中　洪養火為最　婆羅門書中
薩鞞帝為最　一切諸人中　帝王尊為最
一切江河中　大海深為最　於諸星宿中
明月第一最　一切照明中　日光曜為最
十方天人中　佛福田為最

佛呪願已從坐起去勅諸弟子次第而出從婆提城持衣鉢向頻闍山遊行民大居士為佛故遣五百人以五百乳牛五百乘車載秔米及隨飯美王所食者語使人言若佛在無聚落空處宿時汝塈五百乳牛作秔米蘇乳糜和以黑白石蜜上佛五百人受民

十誦律卷第二十六 第三十七張 從

大居士語佛在無聚落處宿五百人即舉乳作糜上佛佛言與僧作分即與僧僧不受如是思惟是食具以我曹故送来已舉宿不淨以是事白佛佛言比丘有二種請一者即日食二者冷食若即日得二請應自受一請一請與人若得冷請隨所施隨受有淨隨受有不淨隨受淨隨受者謂五種佉陁尼五種蒲闍尼食五似食不淨隨受者謂五寶五似寶彼淨隨受受已作淨不淨隨受者言此不淨得淨當受佛漸漸遊行到頻闍山彼頻闍山中有一夜叉鬼字優航摩舊在彼山中住此鬼信佛言心淨思惟我當何物上佛此中唯有蒲萄即取上佛佛言與僧作分彼即與比丘比丘不受言佛未聽我曹噉蒲萄以是事白佛佛言從今日聽噉蒲萄時大有蒲萄食飽多殘諸比丘不知當云何白佛佛言壓汁飲若蒲萄不作淨若汁中不以水作淨不應飲若蒲萄作淨汁中不作淨若汁作淨蒲萄不作淨不應飲蒲萄淨汁亦淨應飲尒時佛

十誦律卷第二十六 第三十八張 從

遊行集人轉多有千二百五十比丘有千優婆塞五百乞殘食人五百作人五百乳牛五百釆車佛欲散此衆即入定辟如士夫屈申臂頃從頻闍山沒至湧陁者尼池岸上現岸上有結髮仙人字雞尼耶先在此住見佛不起又不問訊亦不讓坐佛亦不與仙人語言問訊佛即於湧陁者尼池中洗足已即於岸上在一樹下布尼師檀結跏趺坐尒時微雨灑地輕風来掃風吹種種華弥湧布地雞尼耶思惟微雨灑地輕風吹雜華布地皆是我力非是沙門瞿曇力也是夜多過尒時四大天王與無數百千眷屬俱欲来向佛時有四青衣鬼神来向仙人在四邊住仙人開眼見之問汝何人諸鬼神言我青衣鬼神言何以来言相守護問言何以守護鬼神言今夜多過四大天王當與無數百千萬眷屬来至佛所此中儻有鬼神未相餇攝仙人言不守護沙門瞿曇耶答言不仙人思惟此微雨輕風雜華布地乃是沙門瞿曇力非我力也即時

十誦律卷第二十六 第三十九張 從

四大天王與無數百千眷屬後夜来見佛頭面礼佛足一面立佛以聖語說四諦法苦集盡道二天王解得道二天王不解佛更為二天王以馱婆羅語說法叩寧(苦)(集)弥寧(滅)(諦)多哋陁辟(道諦)陁羅辟支(證道)佛闍陁(知也)薩婆休(一切)壤舍摩遮(滅盡)薩婆多羅(一切)畎樓利多哋欲(離道)薩婆休(一切)鞞羅地(不作)波跋(是苦)頭吃想姤(苦盡)涅樓遮諦(說如是也)是二天王一解一不解佛復作弥梨車語摩舍兜舍鄃舍婆薩婆多羅畎比諦伊數安兜頭却婆阿地婆地四天王盡解示教利喜已礼佛足而去佛於湧陁者尼池岸上持衣鉢遊行向阿摩鄃國是結髮仙人舊住此國深敬信佛而作是念當以何物奉上於佛復作是念如古昔仙人所受水淨八種漿當以奉佛即辦此衆多漿持来上佛佛告雞尼耶與僧作分即與比丘比丘言佛未聽我飲八種漿以是事白佛佛言從今日聽飲八種漿何等八一周梨漿二茂梨漿三拘樓漿四捨樓漿五說波多漿六頗留沙漿

七梨漿八蒲萄漿以水作淨應飲佛
從阿摩鄰國隨所住竟持衣鉢向阿
頭佉國遊行此國中有父子比丘本
作剃毛鬚髮師其父摩呵羅聞佛從
阿摩鄰國遊行到阿頭佉國此中無
種越供給僧亦無供養誰當供養佛
便語兒言我聞佛從阿摩鄰國土遊
行欲來至此此中無種越供給僧亦
無供養汝可持鉢入城求胡麻秔米
小豆磨沙豆供養世尊其子巧能其
事即持鉢入城大得胡麻秔米小豆
摩沙豆世尊既到父子選擇房舍布
好坐具即辦種種粥胡麻油粥乳粥二
種豆粥清粥辦已奉佛及僧諸粥太
多餘殘棄一房舍內地佛食後經行
摩訶羅從佛彷徉到是處見地粥狼
藉佛知故問摩呵羅何許得是多粥
有種越與耶答言無佛言是衆僧物
耶答言非佛言何處得摩訶羅以是
事具白佛佛以是因緣故集僧集僧
已佛種種因緣訶摩訶羅何以名比
丘教子作不淨事佛種種因緣訶已
告諸比丘從今日五衆不得相敎作

不淨事若敎得突吉羅從今日前工
師持種種作具不應畜若畜得罪若
先是工人畜針筒不犯先能畫人畜
筆筒不犯先鋼作人畜鑷不犯佛從
阿頭佉國持衣鉢向波婆國遊行此
國中諸豪族先作要佛來入國一切
應一由延迎佛若不迎者罰五百金
錢既聞佛來出迎中有一豪族字盧
芝第一力士是阿難舊知識其人於
佛無信阿難遙見其來語言盧芝汝
來迎佛甚善盧芝言我非信佛而迎
我順親族法故阿難言有何法答言
我親族先作要法若佛來者應一切
一由延迎若不迎者罰金錢五百阿
難我不惜五百金錢恐親族不移以
是故來阿難執手牽至佛所到已頭
面礼佛足一面立阿難白佛言是盧
芝我舊知識特相親善於佛不信願
佛說法令其開解尒時世尊以慈心
感覆彼即信悟尋為說法示敎利喜
示敎利喜已礼佛而出還坐本處諸
人去不久時佛從坐起向自房盧芝
從佛如犢隨母佛入房坐盧芝礼佛

足一面坐佛為說法示敎利喜即從
坐起礼佛而去思惟我持何等物上
佛即以諸餅奉佛佛言與僧作分彼
即與比丘比丘不受語言佛未聽我
噉餅以是事白佛佛言從今日聽噉餅
何等餅若麵若大小麥餅若豆餅刻
鏤餅重華餅有如是種種淨餅一切
聽噉佛從波婆國隨所住竟持衣鉢
遊行到舍衛國諸比丘乞食得甘美
餚饍乳酪酥油魚肉脯諸比丘不受
思惟乞美飲食或墮罪以是事白佛
佛言若不自乞檀越施應受從今日聽
僧服四種藥何等四種藥一時藥二
時分藥三七日藥四盡形藥時藥者
五種佉陀尼五種蒲闍尼五似食何
等五種佉陀尼一根食二莖食三葉
食四磨食五果食何等根食芋根蘿
根藕根蘆蔔根蕪菁根如是等種種
根可食何等莖食蘆蔔莖穀梨莖
羅勒莖柯藍莖如是等種種是莖佉
陀尼何等葉食蘆蔔穀梨葉羅勒葉柯
藍葉如是等種種葉可食是葉佉陀尼
何等磨食稻大麥小麥如是等種種是

十誦律卷第二十六　第四十三張

磨佉陀尼食何等果食菴羅果閻浮果波羅薩果鞞頭佉果椰梨耆羅果如是等種種是果佉陀尼何等五種蒲闍尼食一飯二麨三糒四魚五肉如是五種蒲闍尼食何等五種似食糜粟穬麥莠子迦師如是等種種是名似食未漉漿汁是名時藥時分藥者若淨漉漿汁是名時分藥七日藥者若酥油蜜石蜜是名七日藥盡形藥者五種根藥何等五種一舍利二薑三附子四波提毗沙五菖蒲根是藥盡形壽共房宿無罪五種果藥呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒蓽茇羅盡形壽共房宿有五種鹽黑鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽白鹽盡形壽共房舍宿有五種樹膠藥興渠薩闍羅帝夜帝夜波羅帝夜槃耶盡形壽共房宿五種湯根湯莖湯葉湯華湯果湯盡形壽共房宿是四種藥時藥時分藥七日藥盡形藥若即日受時藥時分藥七日藥盡形藥若和合一處此藥時應服非時不應服時藥力故若即日受時分藥七日藥盡形藥是藥和合

十誦律卷第二十六　第四十四張

一處是藥應時分服過時分不應服時分藥力故若即日受七日藥盡形藥是藥和合一處七日應服過七日不應服七日藥力故盡形藥隨意服若即日受時藥不淨受時分藥七日藥盡形藥和合一處不應服即日受時分藥不淨受七日藥盡形藥和合一處不應服即日受七日藥不淨受盡形藥和合一處不應服長老優波離問佛是三種藥時分藥七日藥盡形藥是三種藥宿得口受不佛言不得是三種藥惡捉得口受不佛言不得是三種藥手受口受不病得服不佛言不得是三種藥手受口受病得服不佛言得　六法中醫藥法第六竟

十誦律卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第二十七　第四張　從

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中衣法第七之上

佛在王舍城五比丘白佛應著何等衣佛言聽著縢㲲衣

佛在王舍城佛身冷濕須服下藥佛告阿難我身冷濕是事汝自知阿難受教往耆婆藥師所語耆婆言佛身冷濕須服下藥是事汝自知耆婆言長老還去我隨後往耆婆思惟佛德尊重不宜進木藥苦藥如餘人法當取青蓮華以下藥草熏之持用上佛即取青蓮華以下藥熏作已持詣佛所頭面禮足白佛言是優鉢羅華熏以下藥可以治身願佛受之此藥一嗅十下二嗅二十下三嗅三十下佛受已默然耆婆欲還具教阿難侍病節度而去佛一嗅其藥十下二嗅二十下三嗅二十九下耆婆明識時數從来瞻佛問訊世尊不審不佛言向嗅汝藥二十九下耆婆知佛身病未盡白佛言須飲少暖水飲已更一

下如是隨順滿三十下耆婆還家辦
隨病藥飲食歠粥羹薈伽羅藥奉進
所須起居輕利無復患苦佛得力
還復本色耆婆持深摩根衣價直百
千欲奉上佛頭面礼足一面立白佛
言我治王大臣皆與我願今日治佛
願世尊賜我一願佛告耆婆多陁阿
伽度阿羅呵三藐三佛陁已過諸願
白佛言可得願與我佛告耆婆汝索
何等願耆婆言大德是深摩根衣價
直百千願佛受者憐愍故佛默然受
知佛默然受即以深摩根衣價直百
千上佛頭面礼佛足而去佛以是事
集僧集僧已告諸比丘今日耆婆與
我價直百千深摩根衣從今日聽若
有施比丘如是衣者得隨意取若從
今日若比丘欲著糞掃衣聽著若欲
著居士施衣亦聽著
佛在王舍城是時洴沙王乘象轝清
旦出王舍城欲見佛王信佛恭敬時
有外道梵志從道而來王遙見謂是
沙門便[illegible]首住象欲下礼拜大臣
問王欲〃何等王言欲礼來比丘大

臣言大王是非佛弟子外道梵志耳
王着愧王語御者令進見佛去此幾
許可乘何處可下御者具荅到已頭
面礼佛足一面坐白佛言世尊願令
僧衣與外道衣異使可分別佛告大
王何以故欲令衣異王以是事具白
佛佛為王說法示教利喜礼佛而去
時阿難侍佛後執扇扇佛佛顧語阿
難我欲南山國土遊行阿難受勅尋
從既到南山國土持三衣食食訖到
一樹下敷尼師檀結跏趺坐是時近
山有好稻田畦畔齊整佛告阿難汝
見彼稻田畦畔齊整不荅言見佛告
阿難此深摩根衣能法此田作衣不阿
難言能即以衣與阿難阿難受已小
卻即割截簪縫中脊衣葉兩向汲褻
褻張還奉佛佛讚善哉善哉此衣割
截如是作應法佛從南山國土持衣鉢
向王舍城到已以是因緣集僧集僧
已告諸比丘從今日聽著割截衣不
著割截衣不得入聚落若入得突吉
羅罪佛聽諸比丘著居士施衣諸居
士婆羅門有信施者多施僧衣欽婆

羅拘執雜色氀諸比丘畜多衣佛知
諸比丘畜多衣妨行道欲作齊
限告阿難言吾欲向維耶離國遊行阿
難受勅尋從既到會值冬節八夜寒
風破竹佛時著一割截衣初夜空地經
行初夜過中夜來佛身寒告阿難持
第二割截衣來阿難即取衣授佛佛
取衣著中夜空地經行中夜過後夜
來佛身寒告阿難持第三割截衣來
阿難即授衣佛取衣著空地經行佛
思惟諸比丘介所衣足是夜過已佛
以是因緣集僧集僧已告諸比丘從
今聽三衣不應少不應多若少畜得
突吉羅罪若多畜得尼薩耆波逸提
罪有一比丘有糞掃衣比丘聞佛結
戒不應著不割截衣入聚落思惟我衣
糞掃衣破裂我當補帖作鈎紐欄施緣
即持針縷近祇林門間補帖糞掃衣
用當割截衣佛將侍者阿難食後經
行至彼處見之佛知故問汝欲作何
等荅言世尊與我等結戒不應著不
割截衣入聚落我有糞掃衣破裂欲
補帖施緣當割截衣佛言比丘善哉

十誦律卷第二十七　第五張　文

糞掃衣補帖應用當割截衣從今聽
畜糞掃衣四種何等四種一塚間衣
二出來衣三無主衣四土衣何等塚
間衣有衣裹死人棄塚間是為塚間
衣何等出來衣裹死人衣持來施比
丘是為出來衣何等無主衣若聚落
中若空地衣不屬他若男子若女人
若黃門若二根是為無主衣何等為
土衣有巷陌中若塚間若糞掃中有
棄弊物是為土衣若比丘得塚間新
衣應兩重作僧伽梨一重欝多羅僧
一重安陁會二重尼師檀復次欲作
三重僧伽梨三重尼師檀若比丘得
塚間故衣應四重作僧伽梨二重欝
多羅僧二重安陁會四重作尼師檀
出來衣無主衣亦如是土衣聽隨意
作重

佛在舍衛國有摩伽羅母名毗舍佉
詣佛所頭面礼足却坐一面佛以種
種因緣說法示教利喜已默然知佛
說法示教利喜默然已從坐起偏袒
著衣合掌白佛言世尊願佛及僧受
我明日請佛默然受知佛默然受已

十誦律卷第二十七　第六張　從

頭面礼佛足右繞而去還舍通夜辦
種種多美飲食佛是初夜共阿難露
地經行佛看星宿相語阿難言若今
有人問知宿星相者何時當雨汝必
言七歲當雨佛語阿難初夜過已中
夜至是星相滅更有異星相出若尒時
有人問知相者何時當雨彼必言過
七日當雨又語阿難中夜過已至後
夜是星相滅更有異星相出若尒時問
知相者何時當雨彼必言七日當雨
是夜過地了時東方有雲出形如圓
梡遍滿空中是雲能作大雨滿諸坑
坎尒時佛告阿難語諸比丘是梡雲
雨有功德能除病若諸比丘欲洗浴
者露地立洗阿難受教語諸比丘是
梡雲雨有功德能除病諸比丘欲洗
浴者露地立洗時諸比丘隨意露地
立洗浴尒時毗舍佉鹿子母辦飲食已
早起數坐處遣婢白佛時到食具已
辦佛自知時婢即受教往詣祇林請
諸比丘於門孔中看見裸形露洗見
已心不喜作是念是中都無比丘盡
是裸形外道無慚愧人作是念已即

十誦律卷第二十七　第七張　從

還語大家言祇陁林由無一比丘盡
是裸形外道是毗舍佉母智慧利根
知今日雨墮諸比丘必當露地裸形洗
浴是婢癡無所知故作是言祇林中
無一比丘盡是裸形外道即更喚餘
婢往詣祇林打門作聲白言時到食
具已辦即受教去往詣祇林打門作聲
時到食具已辦佛自知時尒時佛與
大衆著衣持鉢衆僧圍遶俱詣其舍
佛在僧中坐毗舍佉母自行澡水自
手與多美飲食食訖行水知攝鉢已
持小牀坐佛前欲聽說法白佛言世
尊請與我願佛言諸多陁阿伽度阿羅
訶三藐三佛陁已過諸願毗舍佉言
與我可得願佛言與汝可得願欲得
何願毗舍佉言欲與比丘僧雨浴衣
與比丘尼僧水浴衣客比丘來我與食
遠行比丘我與食病比丘我與食看
病比丘我與食我常與比丘僧粥多
知識少知識比丘我與病緣湯藥及
所須物佛言汝見何因緣故欲與比
丘僧雨浴衣答言大德我今日早起
敷座已遣使詣祇林白佛時到門間

見諸比丘露地雨中裸形洗浴婢還
言祇林中無一比丘但諸外道大德
比丘裸形在佛前和尚阿闍梨一切
上座前則為無著是故與比丘僧雨
浴衣自在露地雨中洗浴毗舍佉汝
見何因緣故欲與比丘尼僧水浴衣荅
言大德我一時與諸居士婦共至阿
耆羅河中洗浴時諸比丘尼亦入河
中裸形洗浴諸居士婦見心不喜訶
責言是輩薄福德不吉寠身大腹垂
乳何用作比丘尼大德女人裸形醜
惡是故我欲與尼僧水浴衣毗舍佉汝
見何因緣故欲與客來比丘飲食荅
言大德客來比丘不知何處可去不
可去道路疲極未得休息是故我欲
與飲食後隨知可去不可去處毗舍
佉汝見何因緣故欲與遠行比丘食
荅言大德遠行比丘若待僧食時若行
乞食則伴捨去或夜中入險道或獨
行曠野我與食故不失伴不入險道
是故我與飲食毗舍佉汝見何因緣
故欲與諸病比丘飲食荅言大德病
比丘不得隨病飲食則病難差是故

我與隨病飲食則病易差毗舍佉汝
見何因緣故欲與看病比丘飲食荅
言大德看病比丘若待僧中食後食
若行乞食去是病比丘瞻養事闕若
煮飯作粥作羹煮肉煮藥湯出入大
小便器若棄唾器以是故我與看病
比丘飲食瞻養不闕便得煮飯作粥
作羹煮肉及煮藥出入大小便器棄
唾器毗舍佉汝見何因緣故欲常與
比丘僧粥荅言大德若比丘不食粥
有飢渴惱或時腹內風起我常與粥
故則無衆惱毗舍佉汝見何因緣故
欲與多知識少知識比丘病緣湯藥
及所須物荅言大德病比丘必欲得
湯藥所須諸物以是故我與復次大
德我若聞某比丘彼住處死佛記彼
比丘三結斷得須陀洹不墮惡道必
得涅槃極至七生天上人中往返得
盡衆苦大德我當問是長老曾來舍
衛國不若聞是比丘曾來舍衛國我
思惟是長老或受我雨浴衣或受客
比丘飲食或遠行比丘飲食或隨病
飲食或看病飲食或常與粥或病比

丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺
意滿大德我若聞某比丘彼住處死
佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陀
含一來生是世得盡苦際我當問是長
老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾
來舍衛國大德我如是思惟是長老
或受我雨浴衣或受客比丘飲食或
受遠行飲食或隨病飲食或看病飲
食或常與粥或病比丘湯藥諸物大
德我以是因緣故覺意滿大德我若
聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得
阿那含五下結盡便於天上般涅槃
不還是間大德我當問是長老曾來
舍衛國不若我聞是比丘曾來我思
惟是長老或受我雨浴衣或客比丘
飲食或遠行飲食隨病飲食或看病
飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物
大德我以是因緣故覺意滿大德我
若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘
得阿羅漢是生已盡梵行已立所作
已辦自知作證我當問是長老曾來
舍衛國不若聞是比丘曾來我思惟
是長老或受我雨浴衣或受客比丘

十誦律卷第二十七　第十一張　右

飲食遠行飲食隨病飲食看病飲食
或常與粥病比丘湯藥諸物我以是
因緣故覺意滿大德如是我財福德
成就以是因緣攝法福德佛言善哉
善哉毗舍佉我聽汝是諸願聽汝與
比丘僧雨浴衣比丘尼僧水浴衣客比
丘飲食遠行比丘飲食隨病比丘飲
食看病比丘飲食比丘僧常與粥多
知識少知識比丘與病緣湯藥諸物
毗舍佉是財福德成就以是因緣攝
法福德佛為毗舍佉說種種法示教
利喜已從坐起去佛以是事集僧集
僧已告諸比丘從今日聽諸比丘畜
雨浴衣隨意露地浴是諸比丘知佛
聽畜雨浴衣便廣長大作畜是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事種種
因緣訶責云何名比丘佛聽畜雨浴
衣便廣長大作畜種種因緣訶已向
佛廣說佛以是事集僧集僧已知而
故問諸比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛種種因緣訶責云何名比
丘知我聽畜雨浴衣便廣長大作畜
訶已告諸比丘從今日欲作雨浴衣

十誦律卷第二十七　第十二張　左

應量作是中量者長佛六搩手廣二
搩手半若過量作犯波逸提罪
佛在毗耶離國土地鹵濕諸比丘病
癰瘡有一比丘瘡中膿血流出汙安
陀會如水漬佛遙見之知而故問是
比丘汝身何以膿血流出汙安陀會
如水漬比丘答言世尊我癰瘡中膿
血流出汙安陀會佛以是事集僧集
僧已告諸比丘從今日聽諸病癰瘡
比丘著覆瘡衣乃至瘡差後十日若
過犯波逸提罪
諸比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大
作畜有諸比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜訶責言云何名比丘知
佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜諸比
丘種種因緣訶已具白佛佛以是事
集僧集僧已佛知故問諸比丘汝實
作是事不答言實介世尊佛種種因
緣訶云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣
便廣長大作畜佛種種因緣訶已告
諸比丘從今日欲作覆瘡衣先應量
作是中量長四搩手廣二搩手若過
作犯波逸提罪

十誦律卷第二十七　第十三張　右

佛在毗離耶國諸比丘不淨汙臥具
浣早起近精舍門間懸曬食時佛著
衣持鉢入城乞食見不淨汙臥具浣
早起精舍門間懸曬食後佛以是事
集僧集僧已告諸比丘我今日食時
著衣持鉢入城乞食見諸比丘不淨
汙臥具晨朝浣精舍門間懸曬汝等
諸比丘此事不是不應介衆僧臥具
多用不籌量諸婆羅門居士身心疲
苦血肉枯竭布施作福是中應籌量少
用乱念比丘不一心睡眠時有五過
失何等五一者難睡苦二者難覺苦
三者見惡夢四者睡眠時善神不護
五者覺時心難入諸善覺觀法不乱
念比丘一心睡眠有五善事何等五
一者無難睡苦二者無易覺三者睡
無惡夢四者睡時善神来護三者睡
覺心易入善覺觀法比丘有婬怒癡
未離欲不乱念一心眠尚不失精何
況離欲人佛種種因緣訶已告諸比
丘從今日聽畜尼師檀覆護僧臥具
故不應不敷尼師檀僧臥具上臥諸
比丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作

十誦律卷第二十七 第十四張

畜有諸比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜訶責言云何名比丘知佛聽
畜尼師檀便廣長大作畜種種因緣
訶已具白佛佛以是因緣集僧集僧
已佛知故問諸比丘汝實作是事不
荅言實作世尊佛種種因緣訶諸比
丘何以名比丘知佛聽畜尼師檀便
廣長大作畜訶已告諸比丘從今日
作尼師檀應量作是量長二搩手廣
一搩手半若過作犯波逸提罪
佛在舍衛國食時著衣持鉢入城乞
食食已還向安陀林中在一樹下敷
尼師檀結跏趺坐長老迦留陀夷亦
復入安陀林去佛不遠在一樹下敷
尼師檀坐是長老身大兩膝到地兩
手捉衣願言佛何時當聽我續邊一
搩手作尼師檀我願滿足佛晡時從
禪起以是因緣集僧集僧已告諸比
丘我今日食時著衣持鉢入城乞食
食已還入安陀林中一樹下敷尼師
檀坐迦留陀夷乞食還亦坐樹下作
是思惟佛今日何處行道我亦彼間
行道我入安陀林中一樹下布尼師

卷第二十七 第十五張

檀坐迦留陀夷亦介足善男子身大
兩膝到地兩手捉衣作是願言佛何
時當聽我續邊一搩手作尼師檀如
是滿足佛告諸比丘從今日聽尼師
檀續邊一搩手作是戒應如是說若
比丘欲作尼師檀應量作是量長二
搩手廣一搩手半益續邊一搩手若
過作得波逸提罪
佛在迦毗羅婆國長老難陀是佛弟
姨母所生與佛身相似三十相短四
指不及佛難陀作衣與佛衣等量諸
比丘若食時集若中後集遥見采起
迎思惟我等大師佛來漸近知是難
陀上座比丘蓄思惟是我等下座而
起迎難陀亦慙愧言乃令諸上座起
迎我諸比丘具白佛佛以是事集僧
集僧已佛知故問難陀汝實作是事
不荅言實作世尊佛言從今日汝衣
應減作壞染淨佛告諸比丘汝等與
難陀衣作敷襵若更有如是人僧亦
當如是同心作敷襵從今日若比丘
作衣與佛衣等若過得波逸提罪佛
衣長九搩手廣六搩手

十誦律卷第二十七 第十六張

佛在舍衛國有一比丘到佛所礼佛
足一面立白佛聽我著芻摩衣佛言
聽汝著芻摩衣何以故芻摩衣不妨
得道及知足少欲知時知量勤學少
取節用頭陀靜處隨涅槃有一比丘
白佛聽我著憍施耶衣佛言聽汝著
憍施耶衣何以故憍施耶衣不妨得
道知足少欲乃至隨涅槃有一比丘
白佛言聽我著沙尼衣佛言聽汝著
沙尼衣沙尼衣不妨得道少欲知足
乃至隨涅槃有一比丘白佛聽我著
野麻衣佛言聽汝著野麻衣野麻衣
不妨得道少欲知足裿由羅欽婆羅
亦如是有一估客有翅弥樓欽婆羅
賣不得價聞布施長老須菩提得令
世報即持衣施須菩提須菩提不取
言佛未聽我受此衣諸居士瞋恨言
諸沙門釋子恒讚布施今與不肯受
諸比丘以是事白佛佛言從今日聽
畜欽婆羅衣欽婆羅衣不妨得道少
欲知足乃至隨涅槃有一比丘白佛
聽我受裸形法佛言裸形法不應受
若受裸形犯偷蘭遮罪何以故受裸

十誦律卷第二十七 第十六張

形法是外道相故有一比丘白佛言聽我著駿欽婆羅佛言駿欽婆羅不應著若著得偷蘭遮罪何以故是外道相故有一比丘白佛聽我著角鵄翅衣佛言角鵄翅衣不應著若著得偷蘭遮罪何以故是外道相故有一比丘白佛聽我著氀毼衣佛言氀毼衣不應著若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著皮衣佛言不聽著皮衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著一衣佛言不聽著一衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著上下衣佛言我先以聽三衣不應少不應多若比丘少畜得突吉羅罪若多畜墮尼薩耆波逸提罪若持上下衣得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著打木衣佛言不聽著打木衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著阿拘草衣跋拘草衣拘賒草衣文若草衣婆婆草衣菓草衣佛言一切不聽著若著得突吉羅罪

六群比丘白佛聽我除身毛佛言不應除身毛除身毛得突吉羅罪六群

十誦律卷第二十七 第十八張

比丘白佛聽我著真青衣佛言六群比丘索二種先索除身毛今索真青衣佛言真青衣及真黃真赤真白一切毛皮衣偏袖衣複衣一切氈衣一切貫頭衣兩袖衣一切繡衣一切衫一切袴一切袴襠一切褌一切波羅弥利衣一切舍勒衣一切白衣衣比丘不應著若著得突吉羅罪

有一比丘白佛聽我著樹生衣佛言不聽著樹生衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著麁毛欽跋佛言不聽著麁毛欽跋若著得突吉羅罪麁毛毿欽跋有五種不可事何等五寒時大寒熱時大熱麁澁堅硬令人皮麁佛在舍衛國長老比丘喜施於安陁林中留僧伽梨著上下衣入舍衛城乞食失僧伽梨食後覓不得語諸比丘諸長老我安陁林中留僧伽梨著上下衣入城乞食失僧伽梨我當云何諸比丘以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問比丘喜施汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣讚持一切物去若比丘少欲

十誦律卷第二十七 第十九張

住衣趣蓋形食趣充軀是比丘所行處共衣鉢俱無所顧戀辟如鳥飛與毛羽俱飛在空中比丘亦如是少欲知足衣趣蓋形食趣充軀是比丘所行處共衣鉢俱無所顧戀亦如鳥飛佛種種因緣讚持一切物去已告諸比丘從今日不持三衣不應入俗人家若入得突吉羅罪

佛在舍衛國長老阿難天雨時祇林中留僧伽梨著上下衣入舍衛城乞食諸比丘以是事白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問阿難汝實天雨時祇林中留僧伽梨著上下衣入城乞食不阿難言實介世尊佛言何以故阿難言天雨故佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已告諸比丘有五因緣聽留僧伽梨何等五一有比丘住處二若受迦絺那衣三若天雨四若欲雨五若聚落外有施會是為五因緣復有五因緣留僧伽梨衣何等五一有比丘住處二若受迦絺那衣三若店肆施會四市肆施會五四衢道頭是為五因緣

佛在王舍城是時諸外道出家夏安居竟自恣時諸外道居家弟子布施衣物諸優婆塞佛法中信心清淨思惟言是諸邪法惡師夏安居竟自恣時尚知布施衣我等聖僧夏安居竟自恣時云何不布施諸衣耶即持衣幞詣竹園施僧諸比丘不受言佛未聽我等受夏安居竟自恣時布施安居衣以是事白佛佛言聽安居竟自恣時受安居施衣諸沙弥未索衣分諸比丘言佛未聽我等與沙弥安居施衣分以是事白佛佛言聽與諸比丘如是思惟佛言聽與不知與幾許白佛佛言沙弥若立若坐次第諸檀越手與布施多少應屬沙弥若諸檀越不分別與作四分第四分與沙弥

佛在王舍城是時諸外道出家夏安居竟自恣時諸居家弟子以諸物施澡罐繩纓樓遮迦火鑪蓋扇草屣曲杖諸優婆塞佛法中信心清淨思惟是諸邪法惡師夏安居自恣時尚知布施諸物我等聖僧夏安居竟自恣時去何不布施諸物即隨比丘法布

施種種諸物若鉢若拘鉢多羅若半拘鉢多羅鍵鎡半鍵鎡帶鏁禪鎮衣乾鉢支澡罐鉢囊蓋扇草屣如是等種種比丘所須物持詣竹園布施僧諸比丘不受言佛未聽我等夏安居竟自恣時受隨比丘所須物以是事白佛佛言聽夏安居竟自恣時受隨比丘所須物時諸沙弥來索隨比丘所須物分諸比丘不與語沙弥言佛聽夏安居竟自恣時施衣與沙弥分未聽隨比丘所須物與沙弥分以是事白佛佛言應與諸比丘如是思惟佛言應與不知與幾許白佛佛言諸沙弥若立若坐若次第諸檀越手自布施多少屬沙弥若諸檀越不分別與作四分第四分與沙弥

佛在舍衛國跋難陀釋子兩處安居為布施故諸比丘不知何處與衣分白佛佛言安居處與諸比丘言兩處安居佛言何處住日多答言兩處日等佛言何處自恣答言兩處自恣佛言何處先自恣是處與衣分

佛在舍衛國跋難陀釋子夏後月按

行諸精舍欲知何處安居比丘多得衣物布施多處即往語比丘遥見起迎與布坐處令坐共相問訊樂不樂小默然語諸比丘長老是中住處僧得布施衣不諸比丘言得分來答言未分言持來是問分諸比丘持來者跋難陀前分分已上坐取分欲去跋難陀言大德小待問言有何等事若言但小待跋難陀能說法雜語好語無盡語如是好語說法上座聞法人歡喜受法故語跋難陀我衣分屬汝如是第二第三上座亦如是一切僧衣分盡與跋難陀如是一處兩處三處多得衣大幞持入祇林諸比丘祇林門間空地經行遥見來自共相語跋難陀釋子來耐蓄人多作見聞疑惡多取衣幞來漸近諸比丘問是諸衣何處得答言與諸比丘廣說法故得諸比丘少欲知足行頭陀訶責何以名比丘餘處安居餘處受衣分諸比丘種種因緣訶已具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實尒不答言實尒佛種種因緣訶何以名

比丘餘處安居餘處受衣分介時佛
但呵未為比丘結戒
佛在憍薩羅國一住處與大比丘僧
安居是國中諸居士見僧多家家與
比丘僧衣若別房衣亦後安居衣佛
後歲祇林中夏安居是住處有兩老
比丘安居諸居士思惟我等施僧如
舊今事不廢諸比丘得布施我等得
福諸居士送多衣物如本法與住處
僧是二老比丘思惟是諸衣多我等
人少若分知當得何等罪心疑不分
是時跋難陀夏後月按行諸精舍欲
知何處安居比丘多得衣物布施跋
難陀思惟佛往年安居處是中必有
多衣施即往彼住處二老比丘遥見
来起迎與坐處共相問訊樂不樂小
默然問言是中住處僧得布施衣物
不荅言得問分未荅未分問言何故不
分荅言是諸衣多我等人少若分知
當得何等罪心疑不分跋難陀言汝
不分好若分知汝得何罪二老比丘
問汝能分不荅言能是中應作羯磨
即持諸衣物來置前跋難陀分作二

聚是二比丘間著一聚自二聚間立
言汝聽作羯磨
汝二人一聚 如是汝有三 兩聚并及我
如是我有三
問是羯磨好不荅言善跋難陀大擔
衣去彼言大德上座我等諸衣物示
分跋難陀言我與汝分知法人應與
一好衣彼言當與跋難陀是聚中取
一大價衣各一處餘與分作二分已自
擔多衣幞入祇林諸比丘門間空地
經行遥見衣自共相語是跋難陀無
著人多作見聞疑惡多取諸衣幞遂
近来至諸比丘言跋難陀是諸衣何
處得跋難陀具說向諸比丘有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心慚愧訶
責何以名比丘故棄老比丘物諸比
丘種種因緣訶已具白佛佛以是事
集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實
介不荅言實介佛種種因緣訶何以
名比丘故棄老比丘物佛種種因緣
訶已告諸比丘是跋難陀非但今世
棄前世亦棄是事聽乃過去世一河
曲中有二獺河中得大鯉魚不能分

是一獺一面住守之有野干來欲飲
水見言外甥是中作何等獺言阿舅
是河曲中得此鯉魚不能分汝能分
不野干言能是中應說偈野干分作
三分問獺汝誰喜入淺荅言是獺誰
能入深荅言是獺野干言聽我說偈
入淺應與尾 入深應與頭 中間身肉分
應與知法者
野干銜魚身雌者來說偈問
汝何處銜來 滿口河中得 如是無頭尾
鯉魚好肉食
雄野干說偈荅
人有相言諍 不知分別法 能知分別者
如官藏所得 無頭尾鯉魚 是故我得食
佛語諸比丘時二獺者二老比丘是
野干者跋難陀是跋難陀前世曾
棄今世復棄佛種種因緣呵跋難陀
已告諸比丘從今日是處安居不應
餘處受衣分若受得突吉羅罪
有一住處一比丘夏安居是中諸人
為夏安居僧故布施諸衣應分物雖
諸人為夏安居僧故布施諸衣物一
比丘獨夏安居應得受二比丘三比

十誦律卷第二十七　第二十六張　從

丘四比丘亦如是有住處無住處亦
如是無聚落阿練若亦如是有一住
處一比丘夏安居是中諸人為客比
丘故多布施僧諸衣物應分物雖諸
人為客比丘故多布施僧諸衣現前僧
應分物是一比丘夏安居是衣應獨受
如是二比丘三比丘四比丘亦介有
住處無住處亦如是無聚落阿練若
處亦如是若自恣竟僧破應與夏安
居衣分不佛言應與自恣竟彼舉比
丘應與衣分不佛言不應與自恣竟
有比丘至彼朋黨應與安居衣分不
佛言若至如法衆中應與自恣竟有
比丘自言我白衣應與夏安居衣分
不佛言不應與自恣竟有比丘自言
我是沙弥應與夏安居衣分不佛言
應與沙弥分自恣竟有比丘自言我
非比丘應與夏安居衣分不佛言不
應與若言我外道不見擯不作擯惡
邪不除擯不共住種種不共住自言
犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越
濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出
佛身血如是人等應與夏安居衣分

十誦律卷第二十七　第二十七張　從

不佛言不應與自恣竟有比丘遊行
至他國應與夏安居衣分不佛言有
應與有不應與與者知當還不與者
知不還若囑人取者一切衣分應與
不囑人取者不應與受囑者一切僧
使應代作

十誦律卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第二十八（第四誦之八）　從

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中衣法第七之下

佛語比丘布施有八種何等八一界
布施二依止布施三制限布施四給
得布施五僧得布施六現前得布施
七夏安居得布施八指示得布施
云何名界布施有一人言是衣布施
是中住處僧夏後月受迦絺那衣是
衣誰應受佛言雖夏後月受迦絺那
衣若比丘入是界內者應受是名界
得布施
云何名依止布施如多比丘多住處
作內界夏安居自恣竟捨本界結僧
坊垣壁作內界是中諸人為夏安居
衆僧故布施諸衣應分物是衣誰應
受佛言雖捨本界是諸比丘本多住
處作界內夏安居是衣物諸比丘盡
應分是為依止得布施
云何制限布施有一住處有二部比
丘僧夏安居有受法衆有不受法衆
是衆僧夏安居竟作如是制限此族

十誦律卷第二十八 第二張

布施我等受彼族布施汝等受此家布施我等受彼家布施汝等受是間行處布施我等受彼間行處布施汝等受是間聚落布施我等受彼間聚落布施汝等受是間去處聚落布施我等受彼間去處聚落布施汝等受是間街巷多人處布施我等受彼間街巷多人處布施汝等受是中諸人為夏安居僧故捉上座手布施與僧諸衣應分物白佛言是衣物誰應受佛言隨何部作上座是物應屬一部若檀越捉第一上座手第一上座手言是物施僧是物應屬誰答言二上座是一部上座應屬一部若二上座各是一部應屬二部云何應分答言次第等分四分第四分應與沙彌是名制限得布施云何給得布施若為人作布施為因緣作布施月八日二十三日十四日二十九日十五日三十日十六日月一日乃至布薩時一錢給某處是諸物給處與是為給得布施

云何僧得布施是住處有檀越言是衣與住處僧是時夏後月是作處不受迦絺那衣白佛是衣誰應受佛言夏後月是住處雖不受迦絺那衣諸比丘是中住處住是衣應屬是為僧得布施

云何現前得布施有檀越言是住處與現前僧是時夏後月是住處受迦絺那衣白佛言是衣誰應受佛言雖夏後月是住處受迦絺那衣諸比丘是中住處現在是衣是皆應屬是為現前得布施

云何夏安居得布施有檀越言是衣與是住處夏安居僧是時非夏後月此住處迦絺那衣不受白佛言是衣誰應受佛言若非夏後月此住處迦絺那衣不受諸比丘是中住處夏安居竟是衣是皆應受是為夏安居得布施

云何示得布施有檀越言是衣與耆闍崛山中若毗婆羅跋首山中若薩波燒持迦波婆利山中若薩多般那耆河山中白佛是衣誰應受佛言是衣何處示示處應受是為示得布施

十誦律卷第二十八 第四張

佛在舍衛國是時長老意師夏後月與大比丘僧五百人遊行諸國以長老意師故僧大得供養時食怛鉢那種種粥多諸衣布施是時諸比丘如是思惟以是長老意師故僧大得供養時食怛鉢那多諸衣布施諸比丘往詣意師所問言為大德大得供養時食怛鉢那多諸衣物布施長老是衣物誰應受長老意師言諸長老如佛毗尼中語有一住處一比丘夏安居諸人誰為客比丘故布施僧諸衣應分物是一比丘獨在此夏安居是衣應獨受二比丘三比丘四比丘亦如是有住處無住處无衆落阿練兒處亦尒諸長老汝等如是比衣應受如長老意師多亦如是如長老耶舍長老耶首隨亦如是

又一時衆多大上座比丘大迦葉為首波羅利弗城雍園中住是時摩竭國一住處獨一比丘住是中諸人為夏安居僧故布施諸衣應分物是比丘如是思惟是住處諸人為僧故布施諸衣應分物我一人非僧我當往

十誦律卷第二十八　第五張

問長老迦葉等諸上座比丘是衣物
誰應受即具以是事問諸長老諸長
老言如佛毗尼中説有一比丘一住
處夏安居是諸人為夏安居僧故布
施諸衣應分物是一比丘獨夏安居
是衣應受二比丘三比丘四比丘亦
如是有住處無住處无聚落阿練兒
處亦介如是比衣應受
佛在舍衛國是時給孤獨兒字僧迦
羅叉項結縷故詣祇林中多設食供
養僧諸比丘大會千二百五十人諸
居士見大衆集是中為僧故布施諸
衣現前僧應分物舊比丘言是夏末
月是中受　日成衣是時布施夏安居
僧應分物諸比丘不知當云何以是
白佛佛言雖夏末月受迦絺郗衣是
名因緣衣現前僧應分
佛在舍衛國有阿羅漢比丘般涅槃
為是比丘故詣祇林中多設食供養
僧諸比丘多會千二百五十人諸居
士見大衆集是中為僧故布施諸衣
應現前僧分物舊比丘言夏末月是
中受迦絺郗衣是衣施夏安居僧應分

十誦律卷第二十八　第六張

諸比丘不知當去何以是事白佛佛
言雖夏末月住處受迦絺郗衣是因
緣衣現前僧應分沙弥来索衣分諸
比丘不與諸比丘言佛說夏安居衣
分應與沙弥諸比丘法物應與沙弥
佛不語因緣衣應與以是事白佛佛
言聽與諸比丘不知與幾許以是事
白佛佛言諸檀越布施沙弥若立若
坐若次第自手布施應屬沙弥若檀
越不分別與作次第分竟四分與沙
弥一分
佛在舍衛國是時給孤獨居上死故
祇林破諸比丘不知當去何白佛佛
言比丘若可治便如法治諸比丘治
不能辦轉破壞白佛佛言給孤獨居
士有子字僧迦羅叉應語是祇林汝
父作而今傾損汝能治不諸比丘到
語言僧迦羅叉是祇林汝父所作今
日傾損汝何以不治荅言諸大德我
先知我父十八億金買空地與佛及
僧今日破此非我事僧若持祇林與
我我當治諸比丘不知當去何以是
事白佛佛言應與有二人大得福德

十誦律卷第二十八　第七張

一人新起一人補故二人俱得無量
福德去何應與僧迦羅叉著内界中
一比丘應僧中如是唱大德僧聽是祇
林無主僧迦羅叉欲治若僧時到僧
忍聽僧祇林無主當與僧迦羅叉治
故如是白大德僧聽是祇林無主僧
迦羅叉能治是祇林無主當與僧迦
羅叉治故誰諸長老忍祇林與僧迦
羅叉治者是長老默然誰不忍便説
僧與竟祇林無主僧迦羅叉治僧忍
默然故是事如是持
憍薩羅國中一住處一比丘住春月
迦絺郗衣訖是中僧得布施現前應
分物是比丘如是思惟是中住處僧
得諸衣物現前應分物我一人非僧
我何以不到佛所問是衣物誰應受
是比丘即到佛所頭面礼足却坐一
面須臾以是事白佛佛言春月迦
絺郗衣訖
憍薩羅國中一住處一比丘住是中
僧得布施現前僧應分物我一人非
僧是衣物應去何受佛言有一比丘
一住處住諸人為僧故布施諸衣現

十誦律卷第二十八　第八張　忱

前僧應分物是比丘得此衣應心生
口言是衣物僧所得應分物應屬我
我護我受我用如是作是名得羯磨
若餘比丘來不得強索若不如是作
是比丘此衣不應受若受得突吉羅
罪亦應共餘比丘分若如是不作者
出界得突吉羅罪亦應共異比丘分
若有二比丘一住處當云何分應展
轉分自受分云何展轉分一比丘應
如是言是衣諸人為僧故布施諸衣
僧應分物是邊介許為我分即此分
與汝長老是分屬長老汝護汝受汝
用第二比丘亦如是是名展轉分云
何名自受分一比丘應如是言是衣
諸人為僧故布施諸衣體現前應分
物是衣物中介許汝應得應屬汝汝
護汝受汝用第二比丘亦如是是名
自受分若如是作名得羯磨若餘比
丘來不得強索若不如是作是比丘
此衣不應受若受得突吉羅罪亦應
共異比丘分如是不作出界得突吉
羅罪亦應共異比丘分若有三比丘
一住處云何分三比丘應展轉分若

十誦律卷第二十八　第九張

自受分若隨籌分云何展轉分如上
說自受分亦介云何隨籌分是衣作
兩分應如是言是分屬上座是分屬
下座復次是分屬下座是分屬上座
如是作竟應隨一籌異比丘見不應
更隨籌若隨者諸比丘得突吉羅罪
亦應異比丘共分若如是不作者出
界得突吉羅罪應異比丘共分若有
四比丘一住處當云何分四比丘應
展轉分若自受分若隨籌分若僧
羯磨分展轉分自受分隨籌分亦如
上說云何僧羯磨分是衣僧應羯磨
與一比丘一心會僧僧中一比丘應
唱大德僧聽是衣是中住處僧得現
前應分物若僧時到僧忍聽僧是衣
僧作羯磨與某甲比丘如是白白二
羯磨僧是衣僧羯磨與某甲比丘竟
僧忍默然故是事如是持若是比丘
得僧羯磨與衣取不肯還如是言實
布施善與善取法善斷事皆出僧中
何以還索佛言是比丘應如是教是
布施為清淨故施還者善若不還應
強奪教突吉羅罪懺悔

十誦律卷第二十八　第十張

介時諸沙弥來索衣分諸比丘不與
如是言佛說安居起衣與沙弥分隨
比丘所須物與沙弥分因緣衣與沙
弥分未說非時衣與沙弥分諸比丘
不知云何以是事白佛佛言應與諸
比丘不知與幾許白佛佛言沙弥若
坐若立若次第極越自手布施應屬
沙弥若不如是與第四分與沙弥
佛在舍衛國憍薩羅土地有一住處
一比丘死諸比丘不知衣鉢當云何
以是事白佛佛言應羯磨與一比丘
羯磨者和合僧中一比丘唱大德僧
聽某甲比丘死是比丘所有資生輕
物若衣若非衣現前僧應分物僧羯
磨與某甲比丘若僧時到僧忍聽某
甲比丘死是比丘所有資生輕物若
衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與
某甲比丘如是白大德僧聽某甲比
丘死是比丘所有資生輕物若衣若
非衣現前僧應分物僧某甲比丘
死是比丘所有資生輕物若衣現前
僧應分物若非衣僧羯磨與某甲
比丘誰諸長老忍某甲比丘死是比

十誦律卷第二十八　第十二張　律部

丘資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘是長老忍默然若不忍便說僧某甲比丘死所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘衣鉢僧分竟問諸比丘誰看是病比丘有比丘言我僧言捨是死人去比丘言大德我非旃陀羅非自賴病衣鉢物僧分我何以捨死人去是人在時恭敬愛念我我已報竟是死人誰欲得者便捨去是諸比丘不知云何以是事白佛佛言應先與看病比丘六物餘輕物僧應分重物不應分看病人六物云何與一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分物僧羯磨與看病人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人如是白大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧某甲比丘死是比丘

十誦律卷第二十八

所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人誰諸長老忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人忍者是長老默然不忍是長老便說僧已忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人竟僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘衣物囊寄是比丘衣物現前僧分竟僧問是看病比丘誰供養瞻視答言我等曾言汝等彼處處所寄處衣索取諸瞻病人往索不得便起鬪諍相言以是事白佛佛言現前六物先與看病人餘輕物僧應分重物不應分

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘多衣多鉢多財物不知是比丘受何等僧伽梨何等鬱多羅僧何等安陀會何等鉢何等漉水囊何等尼師檀以是事白佛佛言誰是根本看病人看病人先應問病者受何等僧伽梨何等鬱多羅僧何等安陀會何等鉢何等漉水囊何等尼師檀若如是問

十誦律卷第二十八　第十三張

已資生六物與看病人餘輕物僧應分重物不應分若如是不問若不知不信與不大好不大惡六物餘輕物僧應分重物不應分

憍薩羅國一住處一比丘死僧在死比丘尸前分衣鉢物是死比丘動起語諸比丘諸大德上座莫分我衣鉢物諸比丘不知云何以是事白佛佛言莫即於死尸前分若死尸已去若僧在異處應分

憍薩羅國土地與學沙弥死是衣鉢物諸比丘不知云何以是事白佛佛言當死時現前僧應分衣鉢物

憍薩羅國一住處有沙弥死諸比丘不知衣鉢當云何以是事白佛佛言所著內外衣應與看病人餘輕物僧應分重物不應分云何應與一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲沙弥死是沙弥所有內外衣若僧時到僧忍聽僧某甲沙弥死內外衣現前僧應分僧羯磨與看病人如是白大德僧聽某甲沙弥死是沙弥所有內外衣現前僧應分物僧羯磨與看

十誦律卷第二十八 第十四張 從

病人誰諸長老忍某甲沙弥死内外衣現前僧應分物僧羯磨與看病人者默然不忍者便説僧與某甲沙弥死是沙弥所有内外衣現前僧應分物僧羯磨與看病人竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國長老憂波離問佛言可分物不可分物何等可分物何等不可分物佛言一切田地一切房舍一切牀榻卧具一切細車一切麁車半荏車步舉車不應分

一切鐵物不應分除釜瓶受二斗已下應分除鉢小鉢半鉢鍵鎡小鍵鎡剃頭刀鉗鑷截爪刀針刀子戶鉤曲戶鉤剃刀匣刮汗篦灌鼻筒熨斗香鑪熏鉢鉤衣鉤壁上鉤匕鉢楮禪鎮除上尒所物餘一切鐵物不應分

一切銅物不應分除釜瓶受二斗已下應分除水盆瓮蓋刀匣刮汗篦灌鼻筒熨斗香鑪熏鉢鉤衣鉤壁上鉤禪鎮匕鉢楮除上尒所物一切銅物不應分

一切石物不應分除釜瓶受二斗已

十誦律卷第二十八 第十五張 訖

下應分水瓶水盆蓋水物刮汗篦灌鼻筒熨斗香鑪熏鉢鉤禪鎮除上尒所物一切石物不應分一切水精物不應分除釜熏鉢鉤香鑪熨斗餘如上説

一切瓦物不應分除盆受二斗已下應分水瓶水盆蓋水物鉢小鉢半鉢鍵鎡小鍵鎡刀匣刮汗篦灌鼻筒熨斗香鑪禪鎮除上尒所物餘一切瓦器不應分

一切貝物不應分除刀匣刮汗篦灌鼻筒熨斗禪鎮香鑪熏鉢鉤衣鉤盛藥函匕鉢楮是一切貝物應分餘一切不應分

一切牙齒物亦如是

一切角物不應分除受半升已下應分除刀匣衣鉤壁上鉤刮汗篦灌鼻筒禪鎮盛藥函匕鉢楮如是一切角物可分餘不應分

一切皮物不應分除盛酥油囊受半升已下繫革屣革繫韈革屣革熟韋裹脚跟指韋應分一切木物不應分除杅受二升已下水瓶水盆瓮蓋刀

十誦律卷第二十八 第十六張 從

匣刮汗篦衣鉤鉢鉤壁上鉤鉢楮禪鎮如是一切木物可分餘一切不應分

一切竹物不應分除蓋扇箱簁席扙等應分一切楮上不應分

一切染色若煮若未煮不應分

佛在舍衛國是時語諸比丘有住處一守戒比丘一被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比丘來不應與

一住處一守戒比丘二被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘餘擯比丘來不應與

一住處一守戒比丘三被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比丘來不應與

有一住處一守戒比丘四被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比丘來不應與

有一住處二守戒比丘一被擯比丘

二守戒比丘一被擯比丘二守戒比丘三被擯比丘二守戒比丘四被擯比丘亦如是

一住處有三守戒比丘一被擯比丘三守戒比丘二被擯比丘三守戒比丘三被擯比丘三守戒比丘四被擯比丘亦如是

一住處四守戒比丘一被擯比丘四守戒比丘二被擯比丘四守戒比丘三被擯比丘四守戒比丘四被擯比丘亦如是

一住處一擯比丘一守戒比丘共住若擯比丘死衣物屬守戒比丘若守戒比丘死衣物屬擯比丘若餘守戒比丘來應與一擯比丘二守戒比丘一擯比丘三守戒比丘一擯比丘四守戒比丘亦如是

一住處二擯比丘一守戒比丘二擯比丘二守戒比丘二擯比丘三守戒比丘二擯比丘四守戒比丘亦如是

一住處三擯比丘一守戒比丘二擯比丘二守戒比丘三擯比丘三守戒比丘三擯比丘四守戒比丘亦如是

一住處四擯比丘一守戒比丘四擯比丘二守戒比丘四擯比丘三守戒比丘四擯比丘四守戒比丘亦如是

憍薩羅國一住處二比丘住一比丘死是一比丘如是思惟佛毘尼中說若比丘死時現前僧中衣鉢物應分我一人非僧我當往佛所以是衣鉢物應屬誰即詣佛所頭面禮佛足一面坐須臾退坐白佛言大德我等二比丘憍薩羅國住一比丘死我如是思惟佛毘尼中說若比丘死時衣鉢物現前僧應分我一人非僧我今問世尊是衣鉢物應屬誰佛言有二比丘共一處住一比丘死即死時餘一比丘應心念口言某甲比丘死是比丘有尒許現前資生輕物若衣若非衣現前僧可分物是物屬我我護我受我用如是作羯磨竟若異比丘來不得強索若不如是作是比丘衣鉢物不應受若受犯突吉羅罪亦應共餘比丘分如是不作出界犯突吉羅罪亦應共異比丘分若有三比丘一住處一比丘死二比丘是衣鉢物若展轉分若自受分云何展轉分一比丘應如是念言長老某甲比丘死是比丘有尒所現前資生輕物若衣若非衣現前僧應分物是邊尒許分物屬我是分與汝長老是分汝自護自受自用第二比丘亦如是念言長老某甲比丘死是比丘有尒許資生輕物若衣若非衣現前僧應分是邊尒許分物屬我是分與汝長老是分汝自護自受自用是為展轉分云何自受分一比丘應如是言念長老某甲比丘死是比丘有尒許資生輕物若衣若非衣現前僧應分是邊尒許分物屬汝是分汝長老自護自受自用第二比丘亦如是言念長老某甲比丘死是比丘有尒許資生輕物若衣若非衣現前僧應分物是邊尒許分物屬汝是分汝長老自護自受自用是為自受分如是作竟若異比丘來不得強索若不如是作是比丘是衣不應受若受犯突吉羅罪亦應共異比丘分如是不作者出界犯突吉羅罪亦應異比丘分

十誦律卷第二十八　第二十張　從

若四比丘一住處一比丘死三比丘若展轉分若自受分若隨籌分展轉分自受分如上說云何隨籌分是衣鉢物作二分應如是言是分屬上座是分屬下座若是分屬下座是分屬上座如是竟一籌應隨異比丘是不應隨若隨第二籌諸比丘犯突吉羅罪亦應異比丘共分若如是不作者出界犯突吉羅罪亦應異比丘分若五比丘一住處一比丘死餘四比丘是衣鉢物若展轉分若自受分若隨籌分若羯磨分展轉分自受分隨籌分如上說云何羯磨分是衣鉢物僧應羯磨與一比丘一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲比丘死有佘許資生輕物若衣若非衣現前僧應分物若僧時到僧忍聽僧某甲比丘有佘許資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧當羯磨與某甲比丘如是白作白二羯磨僧已與某甲比丘羯磨某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘竟僧忍默然故是

十誦律卷第二十八　二十一張　從

事如是持

僧羯磨與比丘衣鉢物是比丘自受不肯還言一切僧如法與如法取好法誓如法語竟令何以還索佛言應如是語比丘清淨故施汝應還僧若還善若不還應强奪教突吉羅罪懺悔諸沙弥来索是衣分諸比丘不與佛言自恣衣分應與隨比丘法物應與因緣衣分應與非時衣分應與佛未語死比丘衣分應與以是事白佛佛言聽與諸比丘不知與幾許佛言應作四分第四分應與沙弥

佛言諸比丘有受法比丘不受法比丘中住是受法比丘死不受法諸比丘遣使至受法比丘所言汝等一比丘是間死衣鉢物特去受法諸比丘若取去善若不取應用治四方僧房卧具

若不受法比丘受法比丘中住若死受法比丘遣使至不受法比丘所言汝等一比丘是間死衣鉢物取去諸不受法比丘若取去善若不持去應用治四方僧房卧具

十誦律卷第二十八　第二十二張　從

有受法諸比丘擯一比丘到不受法比丘所言諸大德除我罪作清淨我當作不受法若未除罪而死受法諸比丘應還攝衣鉢若除罪而死衣鉢物屬不受法諸比丘

有不受法諸比丘擯一比丘是比丘往受法諸比丘所言大德除我罪作清淨我當作受法若未除罪而死衣鉢物屬不受法諸比丘若除罪而死衣鉢物應屬受法諸比丘

有一比丘有衣應捨是比丘與六群諸比丘六群比丘取自用不肯還歸佘時有異諸比丘苦惱不能得清淨可信比丘佛夏後月遊行諸國諸比丘者新染衣是比丘者弊故衣佛見是比丘知而故問是比丘汝何以著故弊衣答言我有衣應捨與六群諸比丘六群比丘取自用不肯還我亦有異諸比丘苦惱不能得清淨可信比丘與佛言是清淨故布施是時比丘即應還取若取得善若不還應强奪教突吉羅罪懺悔

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明

日食佛默然受知佛受已從坐起頭面礼佛足繞佛而還其夜多辦淨妙種種飲食清旦布坐處遣人白佛食具巳辦唯聖知時佛自房住迎食分一切僧入居士舍阿難送佛食分有五因緣佛住精舍迎食分何等五一若欲入定二欲為諸天說法三欲諸房遊看四看病比丘五若未結戒欲結佛知諸比丘入居士舍捉戶鉤遍看諸房見一住處閉門扇一病比丘苦痛無侶自臥大小便中佛知故問問病比丘汝何所患苦獨無人瞻視自臥大小便二是比丘忠直相實相白佛大德我性嬾他有事我不助我今病他人亦復不看我佛如是思惟是忠實善男子我當以手摩其身是時佛即以手摩之當手摩時比丘苦痛即除愈身心安樂佛安徐扶起與著衣將出房安徐扶坐洗之授淨衣令著不淨者為浣挍曬還入安徐卻不淨澣除草蓐灑掃塗地更布草蓐已安徐扶起著衣將入房扶令草蓐中坐告病比丘汝若不勤求未得

盡為得故未到事為到故未識事為識故汝隨介許時具受苦痛方當復劇是比丘亦自思惟今佛威神力以手摩我身當下手時我身苦痛即除愈身心安樂是比丘念佛大恩善心生焉得清淨信以種種頌佛功德尊重於佛發意一心佛隨比丘意事為說法是比丘在草坐上一切諸法不受得阿羅漢佛安是比丘第一漏盡中已從是房出問門下撣適本房布尼師檀結跏趺坐居士是時見衆僧坐已從坐起自行澡水種種飲食自恣所須食畢澡手執鉢持一小林在僧前坐欲聽說法時上座比丘說法還到佛所頭面礼佛足一面坐諸佛常法諸比丘中食還如是問諸比丘飲食多美僧得滿足不諸比丘言大德食美飽滿諸比丘食還介時世尊以如是問汝等飲食美不僧飽滿不諸比丘言大德食美飽滿

佛告諸比丘今日我捉戶鉤諸房遍看見一病比丘苦痛病急獨無人看臥大小便中汝諸比丘是事不是何

以不相看不相供給入我法中汝無父母兄弟若不相看誰當看汝佛種種因緣呵諸比丘已告諸比丘從今日應看病人長老憂波離問佛誰應供給瞻視病人佛言和尚阿闍梨同和尚同阿闍梨若無四種人僧應供給若僧不與僧得突吉羅罪若僧差人不肯去者得突吉羅罪從今日結看病比丘法看病人法者當隨病人所須應作隨時到病人邊問病因緣問病因緣已若問藥師若問知病比丘見病比丘如是以何藥差若藥師教應服是藥明日到廚中看僧作何食若有隨病應食看病人則往若無應病食應取僧所供給供給是病人若是事無是住處若善好有德比丘從是比丘索供給病人若無是事應從多知識大德比丘索若無是事應留病比丘六物餘物應貿所須供給病人若無是事以所受重物貿輕物受持得錢求所須供給病人若無是事所受鐵鉢為貿瓦鉢受持得錢市所須供給病人若無是事看病人應

十誦律卷第二十八　第二十六張　徙　憶

自與若自無應從他乞供給病人若
無知識乞不能得乞食美者供給病
人看病比丘應隨時到病人邊為說
深法是道非道發其智慧是病比丘
如是隨意說法若是阿練若病應現
前讚阿練若法若學修妒路經現前
讚學修妒路若學毗尼現前讚毗尼
若作法師現前讚阿毗曇若佐助衆
事應讚佐助衆事若有大德多人所
識應問初地相第二第三第四地相
須陁洹果乃至阿羅漢果若死隨其
功德供給供養竟諸衣若應浣者浣
挨曬爆捲褺徐徐擔入僧中應如是
唱某甲比丘死是比丘僧伽梨是憂
多羅僧是安陁會是鉢是漉水囊是
尼師檀是餘資生物自得如是勝趣
佛言有三種病人有病人若得隨病
飲食若不得若得隨病藥若不得若
得隨意看病人若不得不能差
有病人若得隨病飲食若不得若得
應病藥若不得若得隨意看病人若
不得能差
有病人若得隨病飲食差若不得死

十誦律卷第二十八　第二十七張　徙　憶

若得隨病藥差若不得死若得隨意
看病人差若不得死以是病故聽看
病人若上二種病人為供養供給亦
善病人有五事難看何等五一惡性
不可共語二看病人教不信不受三
應病飲食不應病飲食不知自節量
四不肯服藥五不能自忍節量有是
五法病人難看病人有五事易看何
等五一不惡性二看病人教能信受
三別隨病應食不應食四能自服藥
五能自忍節量有是五法病人易看
有五法看病人不能看病何等五一
者惡性不可共語二者病人教不隨
語三者不別知隨病應食不應食四
者不能為病人他邊索藥五者不能
忍有是五法不能看病人
有五法能看病人一者不惡性可共
語二者病人教即隨語三者能知應
病飲食是應食是不應食四者能為
病人他邊索藥五者能忍有是五法
能看病人
有五法病人難看何等五一惡性不
可共語二不知諸病起滅無常三身

十誦律卷第二十八　第二十八張　徙　憶

中起病辛苦不樂棄命性不能忍四
一切喜從他索少自能作而不作五五
受陰中起滅不觀是色陰是色陰習
是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是
識陰是識陰習是識陰盡有是五法
病人難看有五法病人易看何等五
一者不惡性可共語二知諸痛起滅
觀無常三身中起病辛苦痛惱不樂
棄命性能忍四一切不喜從他索少
自能作自作五五受陰中起滅能觀是
色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是
想陰是行陰是識陰是識陰習是識
陰盡有是五法病人易看
復有五法看病人不能看病何等五
一者惡性不可共語二者若多惡病
人屎尿瓦甌唾壺出入時若棄垂時
不喜三為財物飲食不為法故四五
受陰中起滅不能觀是色陰是色陰
習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰
是識陰是識陰習是識陰盡五不能
隨時到病人邊為說深妙法示是道
非道不能生其智慧是為五法不
能看病

佛告諸比丘有比丘遣比丘使與他
比丘衣所與比丘衣者死彼死比丘
邊同意取是惡取死者衣受是惡受
若本主活在與彼同意取是好取長
衣受是好受有比丘遣比丘使與他
比丘衣本主死與是同意取是惡
取死者衣受是惡受所與比丘活在
與彼同意取是好取長衣受是好受

七法中衣法第七竟

十誦律卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中迦絺那衣法第一

佛在舍衛國尒時諸比丘於娑祇陀
國安居過三月自恣竟作衣畢持衣
鉢向舍衛國道路多雨泥水是諸比
丘以多雨泥水故甚大疲極熱風所
惱往詣佛所頭面礼足却坐一面諸
佛常法有客比丘來以如是語勞問
忍不足不安居樂不乞食不乏道路
不疲耶佛以如是語勞問諸比丘忍
不足不安居樂不乞食不乏道路不
疲耶諸比丘答言世尊忍足安居樂
乞食不乏但道路疲極佛問諸比丘
汝等云何忍足安居樂乞食不乏道
路疲極諸比丘答言我等於娑祇陀
國安居過三月自恣竟作衣已持衣
鉢進行向舍衛國道中值雨多泥水
故熱風所惱甚大疲極佛言汝等比
丘實忍足安居樂乞食不乏道路疲
極從今聽諸比丘安居自恣竟和合
一處受迦絺那衣受迦絺那衣者先

衣尚不失何況新衣受迦絺那衣法
者一心和合僧隨得衣日受云何隨
得衣日若月一日得衣即日受若二
日若三日乃至八月十五日亦如是
一比丘應僧中唱言大德僧聽今日
僧和合受迦絺那衣若僧時到僧忍
聽僧受迦絺那衣如是白應先立受迦
絺那衣人應問誰能與僧作受迦絺
那衣人是中若一比丘言能佛言善
有五法不應立作受迦絺那衣人何
等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知受不
受若成就五法應立作受迦絺那衣
人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知
受不受是中一比丘應僧中唱言大
德僧聽比丘某甲能為僧作受迦絺那
衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘
作受迦絺那衣人如是白大德僧聽
比丘某甲能為僧作受迦絺那衣人
僧今立某甲為僧作受迦絺那衣人
誰諸長老忍某甲比丘為僧作受迦
絺那衣人者默然不忍者說僧立某
甲比丘為僧作受迦絺那衣人竟僧
忍默然故是事如是持

十誦律卷第二十九　第三張　從　下

尒時若僧初得施衣安居僧應分應以是衣羯磨與受迦絺那衣人與法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽此住處僧得是施衣安居僧應分若僧時到僧忍聽僧羯磨與某甲比丘以是衣作迦絺那衣不離是住處受持如是白大德僧聽是住處僧得是施衣安居僧應分僧羯磨與某甲比丘以此衣僧作迦絺那衣不離是住處受持誰諸長老忍僧羯磨此衣與某甲比丘作迦絺那衣不離是住處受持者默然不忍者說僧羯磨此衣與某甲比丘作迦絺那衣不離是住處受持竟僧忍默然故是事如是持

尒時與了〻能作四比丘浣染裁割篸刺安隱量度浣時應生心以此衣我作迦絺那衣受染裁割篸刺安隱量度時作是念我以此衣作迦絺那衣受若生此六心名善作迦絺那衣若無此六心不名善作迦絺那衣復有三心作是念我以是衣當作迦絺那衣受以此衣令作迦絺那衣受以此衣作迦絺那衣受竟若生此三心是

十誦律卷第二十九第四張　從　三

名善作迦絺那衣若無此三心不名善作迦絺那衣復有二心作是念我以是衣作迦絺那衣受以此衣作迦絺那衣受竟若生此二心名善作迦絺那衣若無此二心作迦絺那衣人得突吉羅罪

尒時長老優波離偏袒右肩合掌問佛言世尊云何名受迦絺那衣法佛言與僧作受迦絺那衣人應一心浣一心染一心割截一心篸一心刺一心安隱量度作迦絺那衣人浣是衣時應作是念以是衣我作迦絺那衣受染時割截時篸時刺時安隱量度時皆作是念以是衣我作迦絺那衣受是比丘若生是六心名善作迦絺那衣若無是六心不名善作迦絺那衣復有三心作是念我以此衣當作迦絺那衣受以是衣令作迦絺那衣受以是衣作迦絺那衣受竟是比丘若生此三心者名善作迦絺那衣若無是三心不名善作迦絺那衣復次應生二心作是念我以是衣作迦絺那衣受以是衣作迦絺那衣受竟是比

十誦律卷第二十九第五張　從　未

丘生此二心者名善作迦絺那衣若無是二心作迦絺那衣者得突吉羅罪

佛語優波離不但量度名受迦絺那衣不但浣不但染不但帖四角不但出業不但篸故名受迦絺那衣若用故爛衣作迦絺那衣者不名為受先已受作迦絺那衣今更受者不名為受若用非時衣作迦絺那衣者不名為受若以欝金色染作迦絺那衣者不名為受若以經宿衣作迦絺那衣者不名為受若不以決定心受迦絺那衣者不名為受若以不淨衣作迦絺那衣者不名為受若減量作迦絺那衣者不名為受若以減量作僧伽梨若欝多羅僧若安陀衛作迦絺那衣者不名為受若以不割截衣作迦絺那衣者不名為受若以不割截僧伽梨欝多羅僧安陀衛作迦絺那衣者不名為受若作迦絺那衣未竟不名為受若以異比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣作迦絺那衣者不名為受

佛語優波離僧如法受迦絺那衣日

十誦律卷第二十九 第六張 從 六

有一安居比丘出還聞已受迦絺那衣不隨喜者是人不得受迦絺那衣佛語優波離如是名為受迦絺那衣若得急施衣用作迦絺那衣者名為善受用時衣作迦絺那衣者名為善受用新衣作迦絺那衣者名為善受用般宿衣作迦絺那衣者名為善受若用淨衣作迦絺那衣者名為善受若用作淨衣作迦絺那衣者名為善受若用割截僧伽梨鬱多羅僧安陀衛作迦絺那衣者名為善受若以帖衣作迦絺那衣者名為善受若用比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣作迦絺那衣者名為善受佛語優波離僧如法受迦絺那衣日有一安居比丘出界行即日還聞已受迦絺那衣歡喜隨順者是人名善受

長老優波離問佛言世尊云何名捨迦絺那衣佛言有八事名捨迦絺那衣何等八一者衣成時二者衣垂成時三者去時四者聞時五者失時六者發心時七者過齊限時八者捨時初六者有人受迦絺那衣持所有衣

十誦律卷第二十九 第八張 從

出界去作是念我不還此作衣去時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣是比丘出界已又作是念我不還彼處亦不作衣去時即名捨迦絺那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣於界外作衣作是念我不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣是人於界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是人失衣時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣是人即出界去彼於界外作衣若作若未作作是念我還本處徐徐作久久不成是人過齊限時即名捨迦絺那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界外去作是念我還此處作衣彼於界外聞僧已捨迦絺那衣即作是念迦絺那衣已捨我不復還是名聞捨迦絺

十誦律卷第二十九 第八張 從 六

那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣即於界外作衣彼衣若成若未成作是念我還本處未捨迦絺那衣到已共僧捨迦絺那衣即名為捨是名初六

第二六者若比丘受迦絺那衣已作尒所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作尒所毗波羅衣持衣出界去作是念我不還此處作衣是比丘出界已又作是念我不還彼處亦不作衣去時即名捨迦絺那衣

若比丘受迦絺那衣已作尒所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣於界外作衣作是念我不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

若比丘受迦絺那衣已作尒所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣是人於界外作衣不好守護故失更無物作是人失衣時即名

十誦律卷第二十八 第二十一張 忠

捨迦絺那衣
若比丘受迦絺那衣已作尒所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣是人即出界去彼於界外作衣若作若未作作是念我還本處徐徐作久久不成是人過齊限時即名捨迦絺那衣
若比丘受迦絺那衣已作尒所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我當還此處作衣彼於界外聞僧已捨迦絺那衣即作是念迦絺那衣已捨我不還本處是比丘聞時即名捨迦絺那衣
若比丘受迦絺那衣已作尒所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我當還此處作衣即於界外作衣彼衣若作若未作作是念我還本處未捨迦絺那衣到已共僧捨迦絺那衣即名為捨是名第二六竟
復有二十捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣持所有衣出界外去作是念我不還此住處作衣是比丘出界已又作是念我不還本住處亦不作衣

十誦律卷第二十九 第二張 忠

是比丘去時即名捨迦絺那衣
二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘出界外作衣時作是念我不還本住處是衣成時即名捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是人失衣時即名捨迦絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣已作尒所尒所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名為捨迦絺那衣是名初四
第二四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還出界去時作是念我不還此住處作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣
二者若比丘受迦絺那衣持所有衣

十誦律卷第二十九 第十一張 征忠

出界去不經理亦不言還亦不言不還出界作衣作是念我不還本處作衣衣成時即名捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作失衣時即名捨迦絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還出界外作是念我不還本處即於彼處作衣若成若不成徐徐作久久不成是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是名第二四
第三四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外又作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣
二者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本處作衣衣成時即名捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣持衣出界

十誦律卷第二十九第十三張 從

作是念我當還此處作衣是比丘於
界外作衣作衣已不好守護故失更
無物作失衣時即名捨迦絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
作是念我當還此處作衣是比丘界
外作衣已作尒所尒所未作徐徐作
久久不成又作是念我當還本處是
比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是
名第三四
第四四者若比丘受迦絺那衣持衣
出界去作是念我當還此處作衣是
比丘界外聞已捨迦絺那衣作是念
我不還本處亦不作衣是比丘去時
即名捨迦絺那衣
二者若比丘受迦絺那衣持衣出界
作是念我當還此處作衣界外聞已捨
迦絺那衣是比丘便界外作衣又作
是念我不還本處作衣衣成時即名
捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
去作是念我不還此處作衣是人於
界外聞已捨迦絺那衣即於界外作衣
作衣已不好守護故失更無物作失

十誦律卷第二十九第十三張 從

時即名捨迦絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
作是念我當還此處作衣是比丘界
外聞已捨迦絺那衣界外作衣已作
尒所尒所未作徐徐作久久不成作
是念我不還本處是比丘過齊限時
即名捨迦絺那衣是名第四四
第五四者若比丘受迦絺那衣持衣
出界作是念我當還此住處作衣是
比丘界外作衣又作是念我不還本
處是比丘作衣成時即名捨迦絺
那衣
二者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界去作是念我當還此處作衣是
人於界外作衣作衣已[illegible]波羅衣垂
成留置是人作是念此[illegible]波羅衣不
還彼處衣垂成時即名捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
作是念我當還此處作衣是比丘界
外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念
若僧已捨迦絺那衣不還本處亦不
作衣以聞故目之捨迦絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣持衣出界

十誦律卷第二十九第十四張 從

作是念我當還此住處作衣是比丘
界外作衣已作尒所尒所未作徐徐
作未捨迦絺那衣還此住處共僧捨
迦絺那衣即名為捨是名第五四捨
迦絺那衣
復有二十捨迦絺那衣若比丘受迦
絺那衣持所有衣出界望得衣故作
是念我不還此住處作衣是比丘界
外作是念我不還本住處亦不作衣
是比丘去時即名捨迦絺那衣
二者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此住處作
衣出界外作衣時作是念我不還本
住處是衣成時即名捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此住處作
衣是比丘界外作衣作衣已不好守
護故失更無物作衣失時即名捨迦
絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此住處作
衣是比丘界外作衣已作尒所尒所
未作徐徐作久久不成又作是念我

當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是名初四餘三四不經理當來還聞已捨亦如上說

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此住處作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是比丘界外作衣已作尒所尒所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名為捨是名第五四捨迦絺那衣是名第二五四捨迦絺那衣

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘出界外作衣持作是念我不還本處是衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣已作尒所尒所未作徐徐作之久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我還此住處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還本處衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念我若僧已捨迦絺那衣不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作

十誦律卷第二十九 第十八張

衣已作尒所尒所未作徐徐作未捨
迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣
即名捨是名第五四捨迦絺那衣是
名第三五四
復有二十捨迦絺那衣一者若比丘
受迦絺那衣持所有衣出界望得衣
故作是念我不還此處作衣斷所望
得非望而得出界已作是念我不還
本住處亦不作衣是比丘去時即名
捨迦絺那衣
二者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得衣故作是念我不還此處
作衣斷所望得非所望而得是比丘
出界外作衣時作是念我不還本處
是衣成時即名捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作衣
斷所望得非望而得是比丘界外作
衣作衣已不好守護故失更無物作
衣失時即名捨迦絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作衣
斷所望得非望而得是比丘界外作

十誦律卷第二十九 第十九張

衣已作尒所尒所未作徐徐作久久
不成又作是念我當還本處是比丘
過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四
不經理當來還聞已捨亦如是
第五四者若比丘受迦絺那衣持衣
出界望得衣故作是念我還此住處
作衣斷所望得非望而得是比丘界
外作衣又作是念我不還本處是比
丘作衣成時即名捨迦絺那衣
二者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界去望得衣故作是念我當還此
處作衣斷所望得非望而得是人於
界外作衣作衣已眦波羅衣垂成留置
作是念此眦波羅衣不還彼處衣成
時即名捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我當還此處作衣
斷所望得非望而得是比丘界外閑
已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧
已捨迦絺那衣不還本處亦不作衣
以聞故即名捨迦絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我當還此處作衣

十誦律卷第二十九 第二十張

斷所望得非望而得是比丘界外作
衣已作尒所尒所未作徐徐作未捨
迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣
即名為捨是名第五四捨迦絺那衣
是名第四五四
復有二十捨迦絺那衣一者若比丘
受迦絺那衣持所有衣出界望得衣
故作是念我不還此住處作衣不得
所望不斷所望非望而得是比丘出
界外已又作是念我不還本處亦不
作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣
二者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得衣故作是念我不還此
處作衣不得所望不斷所望非望而
得是比丘出界外作衣時作是念
我不還本處是衣成時即名捨迦絺
那衣
三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此住處作
衣不得所望不斷所望非望而得是
比丘出界外作衣作衣已不好守護
故失更無物作衣失時即名捨迦

十誦律卷第二十九　第二十一張　從　陳依

絺郗衣
四者若比丘受迦絺郗衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此住處作
衣不得所望不斷所望非望而得是
比丘界外作衣已作尒所尒所未作
徐徐作久久不成又作是念我當還
本處是比丘過齊限時即名捨迦絺
郗衣餘三四不經理當來還聞已捨
亦如是
第五四者若比丘受迦絺郗衣持所
有衣出界望得衣故作是念我當還
此處作衣不得所望不斷所望非望
而得是比丘界外作衣又作是念我
不還本處是比丘作衣成時即名捨
迦絺郗衣
二者若比丘受迦絺郗衣持所有衣
出界望得衣故作是念我當還此處
作衣不得所望不斷所望非望而得
是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂
成留置作是念此毗波羅衣不還彼
處衣成時即名捨迦絺郗衣
三者若比丘受迦絺郗衣持所有衣
出界望得衣故作是念我當還此處

十誦律卷第二十九第二十二張　從　陳依

作衣不得所望不斷所望非望而得
是比丘界外聞已捨迦絺郗衣是比
丘作是念若僧已捨迦絺郗衣我不
還本處亦不作衣以聞故即名捨迦
絺郗衣
四者若比丘受迦絺郗衣持所有衣
出界望得衣故作是念我當還此處
作衣不得所望不斷所望非望而得
是比丘界外作衣已作尒所尒所未
作徐徐作未捨迦絺郗衣還此處共
僧捨迦絺郗衣即名為捨是名第五
四捨迦絺郗衣是名第五五四
復有二十捨迦絺郗衣一者若比丘
受迦絺郗衣持衣出界望得多衣故
作是念我不還此處作衣不得所望
不斷所望非望而得復勤求所望是
望亦斷非望而得是比丘出界已又
作是念我不還本處亦不作衣是比
丘去時即名捨迦絺郗衣
二者若比丘受迦絺郗衣持衣出界
望得多衣故作是念我不還此處作
衣不得所望不斷所望非望而得復
勤求所望是望亦斷非望而得是比

十誦律卷第二十九第二十一張

捨迦絺郗衣
二者若比丘受迦絺郗衣持所有衣
出界望得多衣故作是念我當還此
處作衣不得所望不斷所望非望而
得復勤求所望是望亦斷非望而得
是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂
成留置作是念此毗波羅衣不還彼
處衣成時即名捨迦絺郗衣
三者若比丘受迦絺郗衣持所有衣
出界望得多衣故作是念我當還此
處作衣不得所望不斷所望非望而
得復勤求所望是望亦斷非望而得
是比丘界外聞已捨迦絺郗衣是比
丘作是念若僧已捨迦絺郗衣我不
還本處亦不作衣以聞故即名捨迦
絺郗衣
四者若比丘受迦絺郗衣持所有衣
出界望得多衣故作是念我當還此
處作衣不得所望不斷所望非望而
得復勤求所望是望亦斷非望而得
是比丘界外作衣已作尒所尒所未
作徐徐作未捨迦絺郗衣還此處共
僧捨迦絺郗衣即名為捨是名第五

丘出界外作衣時作是念我不還本處衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣已作尒所尒所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本住處是比丘作衣成時即名

四捨迦絺那衣是名第六五四

復有十二捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此處作衣是比丘界外他語言持衣來當為汝作是比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來當為汝作是人界外令他作衣作是念我不還本處界外作衣衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣財來我為汝作是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是比丘失衣時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界外衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外令他作衣已作尒所尒所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣

五者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

六者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣又作是念我不還本處是比丘界外作衣衣成時即名捨迦絺那衣

七者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失衣時即名捨迦絺那衣

八者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處

十誦律卷第二十九 第二十七張 捉十

作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞僧巳捨迦絺那衣界外作衣巳作尒所尒所未作徐徐作衣久久不成過齊限時即名捨迦絺那衣九者若比丘受迦絺那衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作衣是比丘界外作是念我不還本處是比丘界外作衣衣成時即名捨迦絺那衣十者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外令他作衣作衣巳𣣋波羅衣垂成留置是人作是念此𣣋波羅衣不還本處衣成時即名捨迦絺那衣十一者若比丘受迦絺那衣持衣亦界衣財不足作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞僧巳捨迦絺那衣作是念若僧巳捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣是比丘聞時即名捨迦絺那衣

十誦律卷第二十九 第二十八張 糸

十二者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外作衣巳作尒所尒所未作還此住處僧未捨迦絺那衣共僧捨時即名為捨迦絺那衣復有十二捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣𣣋波羅衣持衣出界衣財不具足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣𣣋波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外令他作衣作是念我不還本處界外作衣作衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣𣣋波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外作衣作衣巳

十誦律卷第二十九 第二十九張 捉

不好守護故失更無物作是比丘失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣𣣋波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外令他作衣巳作尒所尒所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣五者若比丘受迦絺那衣𣣋波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞巳捨迦絺那衣作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣六者若比丘受迦絺那衣𣣋波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作衣是比丘界外聞己捨迦絺那衣又作是念我不還本處是比丘界外作衣衣成時即名捨迦絺那衣七者若比丘受迦絺那衣𣣋波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當

還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣界外作衣作衣已不好守護故失更無物作失衣時即名捨迦絺那衣

八者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣界外作衣已作介所介所未作徐徐作久久不成過齊限時即名捨迦絺那衣

九者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外作是念我不還本處是比丘界外作衣衣成時即名捨迦絺那衣十者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外令他作衣作衣毗波羅垂成留置是人作是念此毗波羅衣不還本處作衣成時即名捨迦絺那衣

十一者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣是比丘聞時即名捨迦絺那衣

十二者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外作衣已作介所介所未作還此住處僧未捨迦絺那衣共僧捨時即名捨迦絺那衣是為十二

復有二五捨迦絺那衣初五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某住處某住處若彼處可樂者當住不可樂者便還是比丘出界已又作是念我不還本處是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某住處某住處若彼可樂者當住不可樂者便還是比丘出界已又作是念我不往某處某處亦不還本處是比丘去時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某住處某住處若彼可樂者當住不可樂者便還是比丘界外不至彼住處亦不還本住處久久住在界外是比丘過齊限故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某住處某住處若彼可樂者便住不可樂者當還是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本住處亦不至某處是比丘聞時即名捨迦絺那衣

五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某住處某住處若彼可樂者便住不可樂者當還是比丘界外若往彼住處若不往未捨迦絺那衣便還此住處共僧捨迦絺那衣即名捨是名初五捨

迦絺郗衣
後五者若比丘受迦絺郗衣作衣竟
持衣出界作是念我得伴者當往
某方某方若不得者當還是比丘出
界作是念我不還本住處是比丘去
時即名捨迦絺郗衣
二者若比丘受迦絺郗衣作衣竟持
衣出界作是念我得伴者當往某方
某方若不得者當還是比丘出界已
又作是念我不往某方某方亦不還
本處是比丘去時即名捨迦絺郗衣
三者若比丘受迦絺郗衣作衣竟持
衣出界作是念我得伴者當往某方
某方若不得者當還此住處是比丘
出界外不至彼方亦不還本處久久
住在界外是比丘過齊限時即名捨
迦絺郗衣
四者若比丘受迦絺郗衣作衣竟持
衣出界作是念我得伴者當往某方
某方若不得者當還是比丘界外聞
僧已捨迦絺郗衣是比丘作是念僧
已捨迦絺郗衣我不還本處亦不至
某方是比丘以聞故即名捨迦絺
郗衣
五者若比丘受迦絺郗衣作衣竟持
衣出界作是念我得伴者當往某方
某方若不得者當還是比丘界外若
往彼方若不往未捨迦絺郗衣便還
此處共僧捨迦絺郗衣即名為捨是
名二五捨迦絺郗衣竟 八法中迦絺那衣法第一竟
二六六二十 雙十二二五

十誦律卷第二十九
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第三十 第五誦之二
後秦北印度三藏弗若多羅譯
八法中俱舍弥法第二
佛在俱舍弥尒時有一比丘犯可悔過
罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其
過罪教令如法悔過是比丘言我不
知所犯既不知當見何罪去何懺悔
諸比丘作是念此比丘不肯直尒便
首當與作不見擯作是念已即與作
不見擯是比丘樂持戒有慙愧多知
多識多有力勢佐助所住處四邊多
諸比丘共相狎習是人遣使語言我
無罪而諸比丘不如法羯磨擯我是
擯可破汝等來集四邊諸比丘即時
俱集欲滅是事故是比丘具向諸比
丘說我以如是因緣故無罪諸比丘
不如法強與我作不見擯此事可破
諸比丘聞已不忍心轉謂是比丘實
無罪僧不如法強與作不見擯是事
可破如是決定隨順擯人與諸作擯
比丘共相違逆以是故相言鬪諍事
起僧破僧諍僧別僧異作破僧因緣
分作兩部一部言此比丘有罪一部

十誦律卷第三十 第二張 從

言此比丘無罪一部言如法擯一部言不如法擯一部言不如法擯可破一部言如法擯不可破如是相言鬪諍不息僧遂破作二部諸比丘以是事向佛廣說佛即時却隨順比丘及擯比丘令小遠去語諸作擯比丘汝等若事無因緣根本彼不自首不應作擯何以故有比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘樂持戒有慙愧多知多識有大力勢多人佐助有如是人僧先應思惟有五法不應作擯何等五若我等與是比丘作不見擯不共說戒及僧羯磨不共恒鉢那不共中食不隨上座起禮迎送以是因緣故鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異諸比丘亦應思惟有是五法故不應作擯又比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘樂持戒有慙愧少知識無大勢力無多相助四邊住處少知識共語共事者佛言僧應先思惟有五法應擯何等五若我等與是比丘不見擯不共說戒及僧羯磨不共恒鉢那不共中食不隨上座起禮迎送以是因緣故不起鬪諍相言僧和合無諍無別無異思惟是五法已應作擯佛如是語已又却作擯諸比丘令小遠去喚隨順擯諸比丘來語言汝等比丘莫為犯罪不自見罪人何以故若比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其過罪教令如法悔過是犯罪比丘能思惟五法如法見罪何等五若我是罪不如法見僧或與我作不見擯不得共說戒及僧羯磨不得共恒鉢那不得共中食不得隨上座受他起禮迎送何以故諸比丘樂持戒有慙愧不能為我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行是犯罪人思惟是五法故能如法見罪

十誦律卷第三十一 第三張 從

佛在俱舍彌爾時俱舍彌諸作擯比丘在界內說戒作僧羯磨隨佛所聽羯磨皆如是作諸隨順比丘及擯比丘亦出界外說戒作僧羯磨隨佛所聽羯磨皆如是作諸比丘以是事向佛廣說佛爾時即却隨順助擯比丘及擯比丘令小遠去問諸作擯比丘汝等實於界內共住處說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實爾世尊又問彼隨順比丘及擯比丘出界外說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實爾世尊佛言善哉善哉比丘若汝等與隨順比丘及擯比丘界內共說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者是諸羯磨皆名非法何以故汝等與彼別異故彼不與汝共住汝等不與彼共住汝等不與彼共事彼不與汝等共事彼若共女等界內說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者皆名非法何以故彼與汝等別異故彼不與汝等共住汝等不與彼共住汝等不與彼共事彼亦不與汝等共事彼所作羯磨亦皆如法何以故彼與汝等別異不應共住共事故有二種不共住何等二一者比丘身自作不共住二者僧和合如法與作不共住羯磨有二種共住一者身自作共住二者僧和合如法與作共住羯磨若苦切擯比丘捨彼部衆

十誦律卷第三十一 第四張 從

十誦律卷第三十　第五張　從

入此部眾即應共住若依止羯磨駈
出羯磨下意羯磨比丘捨彼部眾入
此部眾即應共住若擯人折伏下意
出界外與解擯者即得與所解擯眾
共住佛尒時遣作擯諸比丘令小遠
去告諸隨順擯比丘及擯比丘言汝
等實出界外說戒作僧羯磨隨我所
聽羯磨皆如是作耶答言實作世尊
又問彼諸比丘實在界內說戒作僧
羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答
言實尒世尊佛言善哉善哉比丘若
汝等與作擯諸比丘界外共說戒作
僧羯磨隨我所聽羯磨共作者是諸
羯磨皆名非法何以故汝等與彼別
異故彼不共汝等住汝等不共彼住
汝等不與彼共事彼不與汝等共事
彼若共汝等界外說戒作僧羯磨隨
我所聽羯摩共作者皆名非法何以
故彼等與汝別異故彼不與汝等共
住汝等不與彼共住汝等不與彼共
事彼亦不與汝等共事彼所作羯磨
亦皆如法何以故彼與汝等別異不
應共住共事故有二種不共住一者

十誦律卷第三十　第六張　從

身自作不共住二者僧和合如法與
作不共住羯磨有二種共住一者身
自作共住二者僧和合如法與作共
住羯磨若苦切擯比丘捨彼部眾入
此部眾即應共住若依止羯磨駈出
羯磨下意羯磨得如是羯磨比丘捨
彼部眾入此部眾即應共住若擯比
丘折伏下意出界外與解擯者即得
與所解擯眾共住

佛在俱舍弥時有一居士請佛及僧
明日食佛默然受請居士知佛默然
受已頭面礼佛足右遶而去還舍通
夜辦種種多美飲食早起敷座處遣
使白佛時到佛自知時諸比丘往居
士舍佛自房住迎食分諸比丘入居
士舍鬪諍事起和言相罵起身惡業
出家人所不應作是居士語諸比丘
言大德小住皆令就座自手行水自
與多美飲食自恣飽滿已行澡水畢
取小床坐欲聽說法上座說法已從
座起去諸比丘食後還房舉衣鉢往
詣佛所頭面礼佛足却坐一面諸佛
常法諸比丘食來以是語言問訊飲

十誦律卷第三十　第七張　從

食多美眾僧滿足不佛即以是語勞
問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比
丘答言世尊飲食多美眾僧飽滿以
上事向佛廣說佛以是事集比丘僧
種種因緣訶責言云何名比丘入白
衣舍起鬪諍事相言相罵起身惡業
出家人所不應作佛言從今別部異
眾不應共相近坐令起身惡業如是
異眾集時聽知法比丘令相遠數座
中間留一床處然後說戒作諸羯磨及
教化比丘尼

佛在俱舍弥尒時俱舍弥比丘喜鬪
諍相言佛尒時教化是諸比丘汝等
莫鬪諍相言何以故

用瞋恨者　不滅瞋恨　唯忍辱力
乃能滅之

是中有比丘白佛言世尊法王且置
彼人惱我云何不報尒時世尊小却
不遠作是念我今得離常喜鬪諍相
言相罵俱舍弥比丘所行威儀法則
廣說長壽王經已即從座起往支提
國漸漸遊行到舍衛國尒時俱舍弥
諸賢者聞佛不喜俱舍弥比丘鬪諍

言語所行威儀法則故捨詣池國作是念我等應輕賤是諸比丘少起敬心作是念已即便相語咸共輕賤不復尊重供養讚歎敬心轉少介時諸比丘作是念諸居士輕賤我等不復尊重供養讚歎敬心轉少我等何不往舍衛國詣佛所作是念已隨意住竟持衣鉢往舍衛國詣佛所長老舍利弗聞俱舍弥諸比丘喜鬪諍相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起慢心故來向舍衛國聞已往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言世尊俱舍弥比丘喜鬪諍相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起慢心故便來向此世尊我等於此比丘當應何所作佛語舍利弗是中有說非法者不應尊重供養讚歎有說法者應尊重供養讚歎舍利弗白佛言世尊我等云何知說非法者說法者佛語舍利弗若比丘非法說法法說非法非律說律律說非律犯說非犯非犯說犯輕說重重說輕無殘說有殘有殘說無殘常所行法說非常所行法非常所

行法說是常所行法說言非說非說言說是名說非法者不應尊重供養讚歎不應教讀誦經法咨所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥亦不應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥舍利弗若比丘非法說非法法說法非律說非律律說律犯說犯非犯說非犯輕說輕重說重無殘說無殘有殘說有殘常所行法說是常所行法非常所行法說非常所行法說言是說非說言非說是名說法者應尊重供養讚歎應教讀誦經法咨所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥亦應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥一切盡應與床臥具長老目連阿那律難提金毗羅亦如是問介時摩訶波闍波提比丘尼聞俱舍弥比丘喜鬪諍相言彼諸賢者不尊重供養起慢心故來向舍衛國聞已往詣佛所頭面礼足在一面立白

佛言世尊俱舍弥比丘喜鬪諍相言彼諸賢者不尊重供養讚歎起慢心故便來向此世尊我等於此比丘當應何所作佛言瞿曇弥是中有說非法者不應敬重供養讚歎有說法者應敬重供養瞿曇弥言云何知說非法者說法者佛告瞿曇弥善聽若比丘非法說法法說非法非律說律律說非律犯說非犯非犯說犯重說輕輕說重無殘說殘殘說無殘常所行法說非常所行法非常所行法說是常所行法說言非說非說言說是名說非法者不應敬重供養讚歎不應教讀誦經法咨所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥不應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥不應從是人受半月教誡法瞿曇弥若比丘非法說非法法說法非律說非律律說律犯說犯非犯說非犯輕說輕重說重無殘說無殘有殘說有殘常所行法說是常所行法非常所行法說非常所行法說言是說

十誦律卷第三十　第十一張　從

非說言非說是名說法者應敬重供養讚歎教讀誦經法咨所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢户鈎時藥時分藥七日藥盡形藥亦應從是人受衣鉢户鈎時藥時分藥七日藥盡形藥應從是人受半月數誡法翅舍瞿曇弥比丘尼優鉢羅花色比丘尼周那難陁比丘尼頻頭比丘尼脂梨沙弥尼亦如是問憍薩羅王波斯匿聞俱舍弥比丘喜闘諍相言彼諸賢者不尊重供養故来向此國聞已往詣佛所頭面礼足却坐一面白佛言世尊我等當應何所作佛言大王是中有說非法者不應敬重供養有說法者應供養世尊云何知說法者說非法者佛言大王應聽兩人語若比丘非法說法法說非法是名說非法者不應敬重供養讚歎不應教讀誦經法咨所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢户鈎時藥時分藥七日藥盡形藥大王若有比丘非法說非法法說是法應恭敬供養讚歎教讀誦經法咨所問

十誦律卷第三十　第十二張　從

疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢户鈎時藥時分藥七日藥盡形藥大王應與一切二部僧飲食大居士須達多阿難邠坻梨師達多富羅那亦如是問末利夫人聞俱舍弥比丘喜闘諍相言彼諸賢者不尊重供養讚歎故来向此國聞已往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言世尊我等於此比丘當應何所作佛言末利夫人是中有說非法者不應尊重供養讚歎有說法者應尊重供養讚歎世尊我等云何知說法者說非法者佛言末利夫人應聽兩人語若比丘非法說法法說非法是名說非法者不應尊重供養讚歎不應教讀誦經法咨所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢户鈎時藥時分藥七日藥盡形藥末利夫人若比丘非法說非法法說是法是名說法者應尊重供養讚歎教讀誦經法咨所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢户鈎時藥時分藥七日藥盡形藥應與一切二部僧飲食毗舍佉鹿子母布薩多

十誦律卷第三十　第十三張　從

居士婦修闍多居士婦亦如是問尒時長老舍利弗聞俱舍弥比丘喜闘諍相言故已来入界聞已往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言世尊俱舍弥比丘喜闘諍相言来入此界我等云何與卧具分佛言我先說應與卧具隨彼部上座先與卧具舍利弗受佛教已隨彼上座先與卧具佛在俱舍弥尒時得擯比丘獨行獨住作是思惟為我故衆僧闘諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破今當去何作是思惟已到隨順比丘所言我獨行獨住作是思惟為我故僧闘諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破我今去何隨順諸比丘即將擯比丘到作擯諸比

十誦律卷第三十　第十四張

丘所言是擯比丘到我所言我獨行
獨住作是思惟為我故僧鬪諍相言
僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言
是人有罪有言是人無罪有言如法
擯有言不如法擯有言如法擯不可
破有言不如法擯可破皆為我故我
實犯罪如法擯不可破我今云何作
擯諸比丘即將擯比丘及隨順諸比
丘往詣佛所頭面礼佛足却坐一面
白佛言世尊是隨順比丘將擯比丘
至我等所言是擯比丘言我獨行獨
住作是思惟為我故僧鬪諍相言僧
破僧諍僧別僧異是中有比丘言是
人有罪有言是人無罪有言如法擯
有言不如法擯有言如法擯不可破
有言不如法擯可破皆為我故我實
犯罪如法擯不可破我今云何佛言
是比丘實犯罪如法擯不可破若是
比丘心悔折伏自首者應與解擯解
擯法者一心和合僧是擯比丘應從
坐起偏袒右肩脫革屣䠒跪合掌作
是言大德僧憶念為我故僧鬪諍相
言僧破僧諍僧別僧異是中有比

十誦律卷第三十　第十五張

丘言是人犯罪有言是人無罪有言
如法擯有言不如法擯有言如法擯
不可破有言不如法擯可破皆為我
故我某甲比丘實犯罪如法擯不可
破我今心悔折伏自首從僧乞解擯
我比丘某甲心悔折伏自首僧當與
我解擯憐愍故第二第三亦如是乞
即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
擯比丘某甲言為我故僧鬪諍相言
僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言
是人有罪有言是人無罪有言如法
擯有言不如法擯有言如法擯不可
破有言不如法擯可破皆為我故我
實犯罪如法擯不可破是擯比丘某
甲心悔折伏自首今從僧乞解擯若
僧時到僧忍聽與某甲比丘解擯是
名白大德僧聽是擯比丘某甲言為我
故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異
是中有比丘言是人有罪有言是人無
罪有言如法擯有言不如法擯有言
如法擯不可破有言不如法擯可破
皆為我故我實犯罪如法擯不可破
是擯比丘某甲心悔折伏自首僧今

十誦律卷第三一　第十六張

與某甲比丘解擯誰諸長老忍聽與
某甲比丘解擯者默然不忍者說如
是白四羯磨僧與某甲比丘解擯竟
僧忍默然故是事如是持
佛在俱舍弥尒時彼比丘獨行獨住
作是思惟為我故僧鬪諍相言僧破
僧諍僧別僧異是中有比丘言是人
有罪有言是人無罪有言如法擯有
言不如法擯有言如法擯不可破有
言不如法擯可破皆為我故我實犯
罪如法擯不可破我心悔折伏自首
僧已與我解擯我今應入僧中共作
和合作是思惟已往隨順諸比丘所
言我獨行獨住作是思惟為我故僧
鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中
有比丘言是人有罪有言是人無罪有
言如法擯有言不如法擯有言如法
擯不可破有言不如法擯可破皆為
我故我實犯罪如法擯不可破我心
悔折伏自首僧已與我解擯我今應
入僧中共作和合隨順諸比丘即將
是比丘往詣作擯比丘所言是比丘
言我獨行獨住作是思惟為我故僧

十誦律卷第三十一　第十七張　從

閩諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破我心悔折伏自首故僧已與我解擯我今應入僧中共作和合作薩諸比丘即將是比丘及隨順諸比丘往詣佛所頭面礼足却坐一面白佛言世尊是隨順諸比丘將是比丘到我所言是比丘說我獨行獨住作是思惟為我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實有罪如法擯不可破我心悔折伏自首故僧已與我解擯我今應入僧中作和合佛言善哉善哉諸比丘汝為和合因緣故細求是事如破一毛為百分莫為破僧因緣細求是事佛言應共作和合若布薩時來到應僧中唱言大德僧聽今僧為和合故若僧時到僧忍聽今非布薩

十誦律卷第三十一　第十八張　從

持作布薩說波羅提木叉為衆僧和合故是名白即時作布薩說波羅提木叉（八法中俱舍彌法第二竟）

八法中瞻波法第三

佛在瞻波國尒時六群比丘處處作非法羯磨一人擯一人一人擯二人三人四人二人擯二人二人擯三人四人一人三人擯三人三人擯四人一人二人四人擯四人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶責言云何名比丘處處作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人二人四人擯四人如是訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛訶責言云何名比丘處處作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人二人四人擯四人佛但訶責而未結戒

佛在瞻 波國尒時阿葉摩伽國聚落名王薩婆是中有舊比丘名共全

十誦律卷第三十一　第十九張　從

作摩摩帝帝隨羅六群比丘遊行迦尸國向瞻波國到王薩婆聚落是比丘遥見彼来出迎代持衣鉢開房舍亦言此房舍床卧具被枕汝等隨上座安住與辦洗浴具與油漂豆欲揩摩者即與揩摩是摩摩帝夜坐禪晨朝入王薩婆聚落到諸貴人舍讃歎六群比丘言六群比丘是佛弟子多聞善巧說法辯才無导以是故汝等應與僧但鉢鄉食中食即時諸婆羅門居士信者與作但鉢鄉食中食與僧六群比丘噉是食已肥盛得色得力身柔軟共相謂言是好善男子尊重讃歎我等作如是好食數日之中更不復續六群比丘共相謂言是善男子轉更不好不復尊重供養讃歎我等當喚其来即喚来到六群問言汝何故不復尊重供養讃歎我等荅言此王薩婆聚落婆羅門居士信我語者約勑作供養我力勢正能齊是更不能得六群比丘言汝見罪不荅言我有何罪六群言汝看我等不如本尊重供養讃歎彼言我不見罪六群比丘

言此人不肯直首當與作不見擯即
與作不見擯是人作是念六群比丘
無因緣我不自首強作不見擯我何
不向瞻波國詣佛所如是思惟已隨
意住王薩婆聚落已持衣鉢往瞻波國
詣佛所頭面礼佛足一面立諸佛常
法有客比丘来如是問訊可忍不足
不安樂住不乞食不難道路不疲極
耶佛如是語問訊共金比丘可忍不
足不安樂住不乞食不難道路不疲
極耶荅言世尊可忍可足乞食無難道
路不疲以是事向佛廣說佛知而故
問共金比丘六羣比丘何因緣故擯
汝荅言世尊無因無緣我無罪強與
我作不見擯佛言若六羣比丘無因無
緣汝無罪強擯汝者汝莫愁憂我與
汝作法伴六群比丘聞與作擯比丘
向瞻波國詣佛所我等亦當往詣佛
所如是思惟隨意住已持衣鉢遊行
向瞻波國詣佛所頭面礼佛足一面
立諸佛常法有客比丘来以如是語
問訊可忍不足不安樂住不乞食不
難道路不疲極耶佛即以是語問訊

六群比丘可忍不足不安樂住不乞
食不難道路不疲極耶六群比丘荅
言世尊可忍可足安樂住乞食不難
道路不疲極佛知而故問六群比丘
汝等於三薩婆聚落有與比丘作不
見擯耶荅言實有世尊問何因緣故
擯荅言無因無緣彼無罪強為作擯
佛以是事及先因緣集比丘僧種種
因緣呵責六群比丘言去何名比丘
無因無緣彼無罪強為作擯去何名
比丘處處作非法羯磨一人擯一人
二人三人四人二人擯二人三人四
人一人三人擯三人四人一人二人
四人擯四人若比丘一人擯一人犯
一突吉羅一人擯二人犯二突吉羅
一人擯三人犯三突吉羅一人擯四
人四突吉羅二人擯二人二突吉羅
二人擯三人三突吉羅二人擯四人
犯四突吉羅三人擯一人一突吉羅
三人擯三人三突吉羅三人擯四人
四突吉羅三人擯一人一突吉羅三
人擯二人二突吉羅四人擯四人偷
蘭遮作破僧因緣故一人擯一人是

非法羯磨不應作一人擯二人三人
四人是非法羯磨不應作二人擯二
人三人四人一人是非法羯磨不應
作三人擯三人四人一人二人是非
法羯磨不應作四人擯四人是非法
羯磨不應作若一人擯一人不成羯
磨一人擯二人三人四人不成羯磨
二人擯二人三人四人一人不成羯
磨三人擯三人四人一人二人不成
羯磨四人擯四人不成羯磨可四衆
作羯磨是中四比丘成可五衆作羯
磨是中五比丘成可十衆作羯磨是
中十比丘成可二十衆作羯磨是中
二十比丘成若四衆可作羯磨是中
減四比丘作是非法羯磨不應作若
白衣作第四人是非法羯磨不應作
若沙弥若非比丘若外道若不見擯
人不作擯人悪邪不除擯人不共住
人種種不共住人自言犯重罪人本
白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺
父母人殺阿羅漢破僧悪心出佛身
血如是人作第四人是非法羯磨不
應作可五衆作羯磨減五比丘作者

十誦律卷第三十　第三三張從

是非法羯磨不應作若白衣作第五人是非法羯磨不應作若沙弥若非比丘若外道若不見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不共住人自言犯重罪人本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第五人是非法羯磨不應作可十衆作羯磨滅十衆作者是非法羯磨不應作若白衣作第十人是非法羯磨不應作若沙弥非比丘若外道不見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不共住人自言犯重罪本白衣汙比丘尼人不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第十人是非法羯磨不應作可二十衆作羯磨滅二十衆作者是非法羯磨不應作若白衣作第二十人是非法羯磨不應作若沙弥非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住人種種不共住人自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男人越濟人破內外道殺父殺母殺阿羅漢又

十誦律卷第三十　第三十四張從

惡心出佛身血如是人作第二十人是非法羯磨不應作若可四衆作羯磨滅四比丘作者不成羯磨若可四衆作羯磨若白衣作第四人是非法羯磨不成羯磨不應作若沙弥乃至惡心出佛身血人作第四人是非法羯磨不成羯磨不應作若五衆可作羯磨滅五比丘作者不成羯磨若可五衆作羯磨若白衣作第五人是非法不成羯磨不應作若沙弥非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人作第五人是非法不成羯磨不應作若可十衆作羯磨滅十衆作者不成羯磨不應作若可十衆作羯磨若白衣作第十人是非法不成羯磨不應作若沙弥非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等

十誦律卷第三十　第三十五張從

人作第十人是非法不成羯磨不應作若可二十衆作羯磨者滅二十比丘作羯磨不成羯磨不應作若可二十僧作羯磨若白衣作第二十人是非法不成羯磨不應作若沙弥非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人作第二十人是非法羯磨不成不應作

佛言從今別住人作第四人不應作別住羯磨若別住竟人作第四人不應作別住羯磨行摩那埵人作第四人不應作別住羯磨行摩那埵竟人作第四人不應作別住羯磨若不共住人作第四人不應作別住羯磨擯少四清淨同見比丘得作別住羯磨從今若別住人作第四人不應作摩那埵羯磨若別住竟人作第四人不應作摩那埵羯磨行摩那埵人行摩那埵竟人作第四人不應作摩那埵羯磨不共住人作第四人不應作

十誦律卷第三十　第二十六張　從本

摩那埵羯磨極少四清淨同見比丘得作摩那埵羯磨從今若別住人作第四人不應作本日治羯磨別住竟人作第四人不應作本日治羯磨若行摩那埵人作第四人不應作本日治羯磨行摩那埵竟人作第四人不應作本日治羯磨不共住人作第四人不應作本日治羯磨極少四清淨同見比丘得作本日治羯磨從今日若別住人作第二十人不應作出罪羯磨若別住竟人若行摩那埵人若行摩那埵竟人作第二十人不應作出罪羯磨若不共住人作第二十人不應作出罪羯磨極少二十清淨同見比丘得作出罪羯磨佛語諸比丘清淨同見四比丘是名眾僧若五比丘清淨同見是名眾僧若十比丘清淨同見是名眾僧若二十比丘清淨同見是名眾僧是中四比丘清淨同見僧中可如法作諸羯磨除自恣羯磨除受大戒羯磨除出罪羯磨是中五比丘清淨同見僧中可如法作諸羯磨除中國受大戒羯磨除出罪羯磨

十誦律卷第三十　第二十七張

是中十比丘清淨同見僧中可如法作諸羯磨除出罪羯磨是中二十比丘清淨同見僧中可如法作一切羯磨爾時長老優波離問佛言世尊頗有僧不如法作羯磨耶佛語優波離有五種僧一者無慚愧僧二者羺羊僧三者別眾僧四者清淨僧五者真實僧無慚愧僧者破戒諸比丘是名無慚愧僧羺羊僧者若比丘凡夫鈍根無智慧如諸羺羊聚在一處無所知是諸比丘不知布薩不知布薩羯磨不知說戒不知法會是名羺羊僧別眾僧者若諸比丘一界內處處別作諸羯磨清淨僧者凡夫持戒人又凡夫勝者是名清淨僧真實僧者學無學人是名真實僧是中前三種僧能作非法羯磨後二種不能作非法羯磨佛告優波離復有四種羯磨非法羯磨如法羯磨別眾羯磨和合羯磨非法羯磨者若白羯磨離白作是名非法羯磨若白二羯磨離白作者是亦非法復有作白不唱說羯磨是亦非法若唱說羯磨不作白是亦非

十誦律卷第三十　第二十八張

法若白四羯磨離白作者是亦非法若白已不三唱說羯磨是亦非法若三唱說羯磨不作白是非法羯磨若應與現前比尼與憶念比尼是非法羯磨應與憶念比尼與現前比尼是非法羯磨應與憶念比尼與不癡比尼是非法羯磨應與不癡比尼與現前比尼是非法羯磨應與不癡比尼與自言比尼是非法羯磨應與自言比尼與不癡比尼是非法羯磨應與自言比尼與實覓比尼是非法羯磨應與實覓比尼與自言比尼是非法羯磨應與實覓比尼與苦切羯磨是非法羯磨應與苦切羯磨與實覓比尼是非法羯磨應與苦切羯磨與依止羯磨是非法羯磨應與依止羯磨與苦切羯磨是非法羯磨應與依止羯磨與驅出羯磨是非法羯磨應與驅出羯磨與依止羯磨是非法羯磨應與驅出羯磨與下意羯磨是非法羯磨應與下意羯磨與驅出羯磨是非法羯磨應與下意羯磨與別住羯磨是非法羯磨應與別住羯磨與

十誦律卷第三十　第二十張　從

下意羯磨是非法羯磨應與別住羯磨與摩那埵羯磨是非法羯磨應與摩那埵羯磨與本日治羯磨是非法羯磨應與出罪羯磨與本日治羯磨是非法羯磨應與出罪羯磨與摩那埵羯磨是非法羯磨若僧種種事起不如法不如比尼不如佛教斷皆名非法是名非法羯磨如法羯磨者若白羯磨用白作是如法羯磨若白二羯磨白已一唱是如法羯磨若白四羯磨白已三唱是如法羯磨若應與現前比尼與現前比尼是如法羯磨若應與憶念與憶念應與不癡與不癡應與自言治與自言治應與實覓比尼與實覓比尼應與苦切羯磨與苦切應與依止羯磨與依止應與下意羯磨與下意應與駈出羯磨與駈出應與別住羯磨與別住應與摩那埵與摩那埵應與本日治與本日治應與出罪與出罪是名如法羯磨若僧中種種事起如法如比尼如佛教斷是名如法羯磨別眾羯磨者是羯磨中所須比丘不和合一處可與欲者不與欲

十誦律卷第五十　第三十張　從

現前比丘遮成遮是名別眾羯磨復有別眾羯磨是羯磨中所須比丘和合一處可與欲者不與欲現前比丘遮成遮是名別眾羯磨復有別眾羯磨是羯磨中所須比丘和合一處可與欲者與欲現前比丘遮成遮是名別眾羯磨和合羯磨者所須比丘和合一處可與欲者與欲現前比丘能遮不遮是名和合羯磨長老優波離問佛何比丘遮可受何比丘遮不可受佛言若僧如法作羯磨是中有比丘遮不應受若白衣遮若沙弥若非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人遮不應受若界內人遮界外作羯磨不應受若界外人遮界內作羯磨不應受若在下人遮高處作羯磨不應受若在高處人遮下處作羯磨不應受若遮人不到作羯磨僧所若到不乞聽若破戒人遮皆不應受若破戒人心遮亦不應

十誦律卷第五十　第三十張　從

受是名不應受遮若僧作非法羯磨是中有比丘遮應受若僧界內作非法羯磨界內比丘遮應受若遮比丘到僧所乞聽已遮應受若持戒比丘遮應受是名應受有諸比丘非法別眾擯比丘有比丘僧來解非法別眾非法和合眾似法別眾似法和合眾如法別眾如法和合眾復有諸比丘非法和合眾擯比丘有比丘僧來解非法別眾非法和合眾似法別眾似法和合眾如法別眾如法和合眾復有諸比丘似法別眾擯比丘有比丘僧來解非法別眾非法和合眾似法別眾似法和合眾如法別眾如法和合眾復有諸比丘似法和合眾擯比丘有比丘僧來解非法別眾非法和合眾似法別眾似法和合眾如法別眾如法和合眾復有諸比丘僧如法別眾擯比丘有比丘僧來解非法別眾非法和合眾似法別眾似法和合眾如法別眾如法和合眾復有比丘僧如法和合眾擯比丘有比丘僧來解非法別眾非法和合眾似法別

衆似法和合衆如法別衆如法和合衆佛語優波離是中一衆名真實作擯所謂如法和合衆一衆名真實解擯所謂如法和合衆解 八法中呵波法第三竟

十誦律卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第三十一 十誦之三 政

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中般茶盧伽法第四 丙本云八法中般茶法第四之初

佛在舍衛國介時舍衛國有二比丘一名般茶二盧伽喜鬪諍相言共諸比丘鬪諍相言已知是鬪諍比丘便到其所言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜呵責言云何名比丘喜鬪諍相言知是鬪諍比丘便到其所言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合未起事便起已起事不可滅如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問般茶盧伽比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘喜鬪諍相言知是鬪諍相言便到其所言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅如是呵已語諸比丘汝等與般茶盧伽比丘作苦切羯磨若更有如是人者亦應與作苦切羯磨若比丘於三事中有犯應與作苦切羯磨若破戒若破正見若破威儀復有三事應與作苦切羯磨喜鬪喜諍喜相言有三種作苦切羯磨非法非比尼可破人不現前作不先說其事作不令憶念作有三種如法不可破人現前作先說其事作令憶念作有三種可破非法作別衆作人不現前作有三種不可破如法作和合僧作人現前作有三種可破非法作別衆作不先說其事作有三種不可破如法作和合僧作先說其事作有三

十誦律卷第三十一　第三張　政

種可破非法作別衆作不令憶念作有三種不可破如法作和合僧作令憶念作復有三種非法非比尼可破與不犯罪人作與犯不可悔過作與已悔過作有三種如法不可破為犯罪人作為犯可悔過作與未悔過作有三種可破不如法作別衆作與不犯罪作有三種不可破如法作和合僧作為犯罪作有三種可破非法作別衆作不為可悔過作有三種不可破如法作和合僧作為犯可悔過作有三種可破非法作別衆作與已悔過作有三種不可破如法作和合僧作與未悔過作苦切羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是般荼盧伽比丘喜鬬諍相言知是鬬諍比丘便到其所言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅若僧時到僧忍聽僧與般荼盧伽比丘

十誦律卷第三十一　第四張　政

作苦切羯磨隨汝般荼盧伽比丘發時作不清淨行惡口不止隨尒所時僧與汝等作苦切羯磨是名白如是白四羯磨僧與般荼盧伽比丘作苦切羯磨竟僧忍默然故是事如是持得苦切羯磨比丘行法者是比丘不應與他受大戒不應受他依止不得畜沙弥不得受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡不應重犯苦切羯磨罪不應作相似罪不應作過是罪不應呵諸羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞聽不應言我當出汝罪不應遮布薩自恣不應違逆清淨比丘應折伏心如法恭敬若不如是法行者盡形不得離是苦切羯磨即時諸比丘受佛教小却一面與般荼盧伽比丘作苦切羯磨般荼盧伽比丘得苦切羯磨已心悔折伏恭敬柔軟從僧乞解苦切羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若般荼盧伽心悔折伏僧應與解若更有如是人者亦應與解若比丘不如法行僧不應與解苦切羯磨若與他

十誦律卷第三十一　第五張　政

受大戒與他作依止畜沙弥若受教誡比丘尼羯磨若教誡比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若呵羯磨若呵羯磨人若從他乞聽出清淨比丘罪若言我當出汝罪若遮說布薩自恣違逆清淨比丘不心悔折伏不柔軟不應與解若如法行僧應與解苦切羯磨不與他受大戒不與他作依止不畜沙弥不受教誡比丘尼若已羯磨不教誡比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不呵羯磨不呵羯磨人不從他乞聽不出清淨比丘罪不言我當出汝罪不遮布薩自恣不違逆清淨比丘若心悔折伏柔軟應與解苦切羯磨解苦切羯磨法者一心和合僧般荼盧伽比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧念我般荼盧伽比丘喜鬬諍相言知是鬬諍相言比丘便到其所言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比

十誦律卷第三十一　第六張　政

丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅故僧與我等作苦切羯磨我等得苦切羯磨心悔折伏今從僧乞解苦切羯磨我等般荼盧伽比丘今心悔折伏僧憐愍故與我等解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是般荼盧伽比丘喜闘諍相言知是闘諍比丘便到其所言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相勸復語第二部比丘言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅故僧與作苦切羯磨是般荼盧伽比丘得苦切羯磨故心悔折伏今從僧乞解苦切羯磨若僧時到僧忍聽僧般荼盧伽比丘解苦切羯磨是名白如是白四羯磨僧與般荼盧伽比丘解苦切羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國尒時施越比丘數數犯罪數數悔過無有齊限諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與施越比

十誦律卷第三十一　第七張　政

丘作依止羯磨若更有如是比丘亦應與作依止羯磨佛言比丘三事中有犯應與作依止羯磨若破戒若破見若破威儀復有三種憙闘憙諍憙相言有三種作依止羯磨非法非比尼可破人不現前作不先說其罪作不令憶念作有三種作依止羯磨如法如比尼不可破人現前作先說其罪作令憶念作有三種可破非法作別衆作人不現前作有三種不可破如法作和合衆作人現前作有三種可破非法作別衆作不先說其罪作有三種不可破如法作和合僧作先說其罪作有三種可破非法作別衆作不令憶念作有三種不可破如法作和合僧作令憶念作有三種可破與不犯罪作為不可悔過作與已悔過作有三種不可破為犯作為可悔過作與未悔過作有三種可破非法作別衆作與不犯作有三種不可破如法作和合僧作為犯作有三種可破非法作別衆作為不可悔過作有三種不可破如法作和合僧作為可

十誦律卷第三十一　第八張　政

悔過作有三種可破非法作別衆作為已悔過作有三種不可破如法作和合僧作與未悔過作依止羯磨有二種一應教汝依止某甲住二者應說依止羯磨法依止羯磨法者一心和合僧一比丘衆中唱言大德僧聽是施越比丘數數犯罪數數懺悔無有齊限若僧時到僧忍聽僧與施越比丘作依止羯磨隨汝施越幾時作不清淨行不隨順道隨尒所時僧與汝作依止羯磨是名白如是白四羯磨僧與施越比丘作依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持得依止羯磨比丘行法者不應與他受大戒不應受他依止不得畜沙弥不得受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞聽不應言教當出決罪不應遮布薩自恣不應遮逆清淨比丘即時諸比丘受佛教小却一面與施越比丘作依止羯磨施越得羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解

十誦律卷第三十一 第九張 此

依止羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若施越比丘心悔折伏僧應與解若更有如是人者亦應與解若比丘不如法行僧不應與解依止羯磨若與他受大戒與他作依止畜沙弥若受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若呵羯磨若呵羯磨人若從他乞聽若出清淨比丘罪若言我當出汝罪若遮布薩自恣違逆清淨比丘若不心悔折伏柔軟不應與解若如法行僧應與解依止羯磨不與他受大戒不與他依止不畜沙弥不受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不呵羯磨不呵羯磨人不從他乞聽不出清淨比丘罪不言我當出汝罪不遮布薩自恣不違逆清淨比丘若心悔折伏柔軟應與解依止羯磨解依止羯磨法者一心和合僧施越比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧念我施越比丘數數犯罪數數悔

十誦律卷第三十一 第十張 故

過無有齊限故僧與我作依止羯磨我得依止羯磨故心悔折伏今從僧乞解依止羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是施越比丘數數犯罪數數悔過無有齊限僧與作依止羯磨是施越比丘得依止羯磨故心悔折伏今從僧乞解依止羯磨若僧時到僧忍聽僧與施越比丘解依止羯磨是名白如是白四羯磨僧與施越比丘解依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國尒時黑山國土有馬宿滿宿二比丘汙他家行惡行汙他家皆見皆聞皆知行惡行亦見亦聞亦知是比丘共女人一牀坐共一盤食共器飲酒中後食共食宿敢宿食不受而食不受殘食法鼓簧捻脣作音樂聲齒作伎樂彈銅杅彈多羅樹葉作餘種種伎樂歌儛著瓔珞以香塗身著香薰衣以水相澁自手採華亦使人採自貫花鬘亦使人貫自頭上著華亦使人著自著耳環亦使人

十誦律卷第三十一 第十一張 故

著自將他婦女去若使人將去若令象鬪馬鬪車鬪步鬪羊鬪水牛鬪狗鬪雞鬪男鬪女鬪亦自共鬪手打脚踏四向馳走變易服飾馳行跳擲水中浮沒破截樹木打髀拍髀啼哭大喚或竊語語諸異國語躑絕反行如魚婉轉擲物空中還自接取與女人共大船上載令作伎樂乘象馬車轝與多人衆吹貝導道入園林中作如是種種惡不淨事諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與馬宿滿宿比丘作駈出羯磨若更有如是比丘亦應與作駈出羯磨佛言比丘於三事中有犯僧應與作駈出羯磨若破戒破見破威儀有三種應作駈出羯磨喜鬪恚諍竟相言有三種非法非比尼作駈出羯磨可破人不現前作不先說其罪作不令憶念作有三種如法如比尼作駈出羯磨不可破人現前作先說其罪作令憶念作有三種可破非法作別衆作人不現前作有二種不可破如法作和合僧作人現前作有三種可破非法作別衆作不先說其罪

十誦律卷第三十一　第十二張　攻

作有三種不可破如法作和合僧作先
說共罪作有三種可破非法作別衆
作不令憶念作有三種不可破如法
作和合僧作令憶念作有三種作駈
出羯磨可破與不犯罪作為不可悔
過作與已悔過作有三種作駈出羯
磨不可破為犯罪作為可悔過作與
未悔過作有三種可破非法作別衆
作與不犯罪作有三種不可破如法
作和合僧作為犯罪作有三種可破
非法作別衆作為不可悔過作有三
種不可破如法作和合僧作為可悔
過作有三種可破非法作別衆作與已
悔過作有三種不可破如法作和合僧
作與未悔過作駈出羯磨駈出羯磨
法者一心和合僧一比丘應僧中唱
言大德僧聽是馬宿滿宿比丘汙他
家行惡行汙他家皆見皆聞皆知行
惡行亦見亦聞亦知僧今與某甲作
駈出羯磨若僧時到僧忍聽僧與馬
宿滿宿比丘作駈出羯磨隨汝馬宿
滿宿樂時不捨是不清淨行隨汝所
時與汝作駈出羯磨是名白如是白

十誦律卷第三十一　第十三張　攻

四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作駈出羯
磨竟僧忍默然故是事如是持得駈
出羯磨比丘行法者不應與他受
大戒不得受他依止不得畜沙弥不
得受教誡比丘尼僧若先受不應
教誡不應重犯得駈出羯磨罪不應
作相似罪不得作過是罪不應呵羯
磨不應呵作羯磨人不應出清淨比
丘過罪不應從他乞聽不應言我當
出汝罪不應遮布薩自恣不應遮逆
清淨比丘應折伏心如法恭敬若不
如是法行者盡形壽不得離駈出羯
磨即時諸比丘受佛教小却一面與
馬宿滿宿作駈出羯磨馬宿滿宿得
駈出羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞
解駈出羯磨諸比丘以是事白佛佛
語諸比丘若馬宿滿宿比丘心折伏
者僧應與解若更有如是人僧亦應
與解若比丘不如法行僧不應與解
駈出羯磨若與他受大戒與他作依
止畜沙弥若受教誡比丘尼羯磨若
教誡比丘尼若重犯罪若作相似罪
若作過是罪若呵羯磨若呵羯磨人若

十誦律卷第三十一　第十四張　攻

從他乞聽若出清淨比丘罪若言我
當出汝罪若遮布薩自恣遮逆清淨
比丘不心悔折伏柔軟不應與解若
如法行僧應與解駈出羯磨不與他
受大戒不與他作依止不畜沙弥
不受教誡比丘尼羯磨不教誡比丘
尼不重犯罪不作相似罪不作過
是罪不呵羯磨不呵羯磨人不從他
乞聽不出清淨比丘罪不言我出汝
罪不遮布薩自恣不遮逆清淨比丘
若心悔折伏柔軟應與解駈出羯磨
解駈出羯磨法者一心和合僧馬宿滿
宿比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡
跪合掌作是言大德僧憶念我馬宿
滿宿比丘汙他家行惡行汙他家皆
見皆聞皆知行惡行亦見亦聞亦知
故僧與我作駈出羯磨我等得駈出
羯磨故心悔折伏今從僧乞解駈出
羯磨僧憐愍故與我等解第二第三
亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德
僧聽是馬宿滿宿比丘汙他家行惡
行汙他家皆見皆聞皆知行惡行亦
見亦聞亦知僧與作駈出羯磨是馬

十誦律卷第三十一 第十五張 政 集

宿滿宿比丘得駈出羯磨故心悔折
伏令從僧乞解駈出羯磨若僧時到
僧忍聽僧與馬宿滿宿比丘解駈出
羯磨是名白如是白四羯磨僧與馬
宿滿宿比丘作解駈出羯磨竟僧忍
黙然故是事如是持
佛在舍衛國尒時迦尸國有聚落名
磨叉止陁是中有豪貴居士名曰質
多羅饒財多寶田宅人民奴婢眷屬是
人歸依佛法僧不疑佛法僧不疑苦
集盡道見諦得道於磨叉止陁聚落
菴羅林中起僧房請比丘僧願諸大
德於此菴羅林僧房中住我當供
養衣鉢戶鈎時藥夜分藥七日藥盡
形藥亦能教讀誦經法荅所問疑唯
除比尼時有比丘名讚多羅於質多
羅居士菴羅林中作僧房摩摩帝帝
陁羅尒時有優波斯鄰比丘和揵提
子與大比丘眾五百人俱皆阿練兒
納衣乞食樂處空地來去坐立飲食
衣鉢威儀清淨起人敬心遊行迦尸
國到磨叉止陁聚落質多羅居士見
是客比丘来去坐立飲食衣鉢威儀

十誦律卷第三十一 第十六張 政 荷

清淨即起敬心清淨因是客比丘故
請僧明日到自舍食時僧房主聞質
多居士不先語我因客比丘故請僧
舍食我是質多居士菴羅林中摩摩帝
帝陁羅僧房主質多居士不問我
因客比丘故請僧舍食過是夜已我
當共是居士語是讚多羅比丘作是
思惟至地了著衣持鉢到是居士舍
見辦種種多美飲食數種種雜色坐
具問言何以無胡麻歡喜丸居士荅
言我今樂說一喻若聽者當說之大
德讚多羅北方有估客眾擔雞東方
市易有烏來下與雞共合生子鳴時
亦不能作雞聲復不能作烏聲設欲
鳴時作雞烏聲讚多羅汝亦復如是
雜種種說佛法善語又說惡語讚多
羅比丘言汝呵罵我此是汝菴羅僧
房還以相付我當往東方詣佛所供
養親侍居士言大德住我僧房中我
當盡形供給衣鉢戶鈎時藥夜分藥
七日藥盡形藥又當教讀誦經法荅
所問疑唯除比尼是比丘再三語居
士言汝呵罵我此是汝菴羅僧房還

十誦律卷第三十一 第十七張 政 賀

以相付我往東方詣佛所供養親侍
是居士又第二第三請言讚多羅住
我僧房中當盡形供養衣鉢戶鈎時
藥夜分藥七日藥盡形藥又當教讀
誦經法荅所問疑唯除比尼尒時讚
多羅比丘欲往東方詣佛所時居士
語言汝所說事及我所說具向佛說
莫得增減汝今不受我請後必還来
讚多羅比丘即持衣鉢遊行向舍衛
國詣佛所頭面礼佛足在一面立諸
佛常法有客比丘来以是語言問訊
可忍可足安樂住不乞食不難道路不
疲極耶佛以是語問訊讚多羅比
丘可忍可足安樂住不乞食不難道路
不疲極耶荅言世尊可忍可足安樂
住乞食不難道路不疲極以是事向
佛廣說佛聞已語諸比丘汝等與讚
多羅比丘作下意羯磨令向質多羅
居士下意懺悔若更有如是人僧亦
應與作下意羯磨若比丘三事中有
犯應與作下意羯磨破戒破見破威
儀又三種應與作下意羯磨惡聞惡
訴惡相言若比丘有五法僧應與作下

十誦律卷第三十一 第十八張

意羯磨若比丘呵責佛若呵法若呵僧若破戒若破威儀又有五法僧應與下意羯磨若惡口向白衣若罵白衣若毀呰白衣家若別離白衣求若方便求駈白衣出欲令得衰惱復有五法僧應與作下意羯磨惡口向比丘罵比丘毀呰比丘破比丘利養求方便駈比丘出令得衰惱復有五法僧應與作下意羯磨教白衣共白衣鬪教白衣共比丘鬪教比丘共比丘鬪教比丘共白衣鬪說白衣所不喜事僧作下意羯磨作下意羯磨時先應思惟三事是居士所說為實不實此比丘能作是事不是比丘可令下意不如是思惟已然後作下意羯磨作下意羯磨法者一心和合僧一比丘唱言大德僧聽質多居士供給僧如事大家是薜多羅比丘現前惡口呵罵若僧時到僧忍聽僧與薜多羅比丘作下意羯磨令向質多居士懺悔是名白如是白四羯磨僧與薜多羅比丘作下意羯磨令向質多居士懺悔竟僧忍默然故是事如是持

十誦律卷第三十一 第十九張

爾時僧應遣一堪能比丘將薜多羅比丘到質多羅居士所語居士言是比丘現前惡口呵罵汝僧已如法治汝今聽是比丘懺悔若受懺悔者即時令是居士離聞處著可見處薜多羅比丘應向是比丘作突吉羅懺悔若是居士不受者僧爾時應更與二堪能比丘語居士言薜多羅比丘現前惡口呵罵汝僧已如法治汝當受懺悔若受者即令居士離聞處住可見處薜多羅比丘應向二比丘作突吉羅懺悔若復不受者爾時僧知更受與若三若四堪能比丘語居士是比丘現前惡口呵罵汝僧已如法治汝當受懺悔過若受者即令居士離聞處住可見處薜多羅比丘應向是諸比丘作突吉羅懺悔若復不受者若是居士多知多識有大勢力有官力賊力自能作惡事惱亂衆僧若令人作僧應語是比丘言是居士多知多識有官力有賊力能自作惡事亦能令人作汝當離是住處去若是比丘強住者衆僧無罪

十誦律卷第三十一 第二十張

佛在俱舍彌爾時車匿比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其罪教令如法見罪悔過莫覆藏車匿言我不見罪云何悔過諸比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘汝等與車匿作不見擯若更有如是比丘亦應與作若比丘三事中有犯應與作不見擯破戒破見破威儀復有三事僧應與作不見擯喜鬪諍喜相言僧欲作不見擯時先應思惟五事若我等與是比丘作不見擯不共布薩說戒自恣不共作諸羯磨不共中食不共帶鉢鄰不得隨上座起禮迎送以是因緣故鬪諍事起相言相罵僧破僧諍僧別僧異思惟是五法已不應作擯若我等與是比丘作不見擯不共布薩說戒自恣作諸羯磨不共中食不共帶鉢鄰不隨上座起禮迎送以是因緣故不起鬪諍相言相罵僧和合無諍無別無異思惟是五事已應與作不見擯犯罪比丘亦應思惟五事若諸比丘與我作不見擯不得共我布薩說戒自恣作諸羯磨不共中食不共帶鉢

十誦律卷第三十一 第二十一張 政字

郍不得隨上座起礼迎送何以故諸
比丘樂持戒有慚愧不能為義故隨
愛隨瞋隨怖隨癡行思惟是法巳應
受不見擯作不見擯羯磨法者一心
和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽
是車匿比丘犯罪不如法見若僧時
到僧忍聽僧與車匿比丘作不見擯
隨汝車匿發時犯罪不如法見僧隨
介所時與汝作不見擯諸比丘不共
汝作羯磨不共汝住於僧事中若白
羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣
不得入十四人數不與汝共事共住
猒惡汝如旃陁羅是名白如是白四羯
磨僧與車匿比丘作不見擯羯磨竟
僧忍黙然故是事如是持得不見擯
比丘行法者不應與他受大戒不應
受他依止不應畜沙弥不應受教誡
比丘尼羯磨若先受不應教誡不應
重犯罪不應作相似罪不應作過是
罪不應呵羯磨不應呵羯磨人不應
受清淨比丘起礼迎送供養衣鉢卧
具洗脚拭脚脚机若無病不應受他
按摩心悔折伏柔軟佛言若不如是法

十誦律卷第三十一 第二十二張 政

行者盡形不得離是羯磨即時諸比丘
受佛教巳小遠一面與車匿比丘作不
見擯羯磨作不見擯羯磨巳車匿比丘
心不折伏作是言我何豫汝等事我不
數汝等作是語巳便持衣鉢向鴦伽國
摩竭國迦尸國憍薩羅國鳩留國般闍
羅國阿槃摩伽阿般提國從一住處
至一住處諸國土比丘聞車匿被擯
不共作羯磨若白羯磨白二羯磨白
四羯磨布薩自恣不入立十四人數
不得共事猒惡如旃陁羅皆不共
住不共事逐來倶舍弥國心悔折伏
從僧乞解不見擯諸比丘以是事白
佛佛語諸比丘汝等與車匿比丘解
不見擯若更有如是人亦應與解若
比丘不如法行者僧不應與解不見
擯若與他受大戒與他作依止若畜
沙弥若受教誡比丘尼羯磨若教誡
比丘尼若重犯罪若作相似罪若作
過是罪若訶羯磨若呵羯磨人若受清
淨比丘起礼迎送供養衣鉢卧具洗脚
拭脚脚机若不病受他按摩若作白
衣相若作外道相若與外道共事不

十誦律卷第三十一 第二十三張 政

應作便作不學比丘戒呵罵比丘惡口
向比丘毀呰比丘作方便令僧失住處
失供養欲折伏界內界外比丘憙鬪
諍相言心不折伏不恭敬柔軟若如
是行者不應與解不見擯若得不見
擯比丘不與他受大戒不與他作依止
不畜沙弥不受教誡比丘尼羯磨不
教誡比丘尼不重犯罪不作相似罪
不作過是罪不呵羯磨不呵羯磨人
不受清淨比丘起礼迎送供養衣鉢
卧具不受洗脚拭脚脚机若不病不應
受他按摩不作白衣相外道相不與
外道共事作所應作學比丘戒不可
罵比丘不惡口向比丘不毀呰比
丘不作方便令僧失住處失供養不
欲折伏界內界外比丘不喜鬪諍相
言心悔折伏恭敬柔軟若如是行者
應與解不見擯解不見擯法者一心
和合僧車匿比丘應從坐起偏袒
右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧
念我車匿犯可悔過罪不如法見故僧
與我作不見擯諸比丘不與我共事共
住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩

自恣及諸羯磨不得入立十四人數默
惡我如旃陀羅令我車匿已心悔折伏
柔軟從僧乞解不見擯羯磨僧憐愍
故與我解第二第三亦如是乞即時
一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿
比丘犯罪不如法見僧與作不見擯
羯磨諸比丘不與共事共住作白羯磨
白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入
十四人數默惡如旃陀羅車匿比丘今
心悔折伏從僧乞解不見擯羯磨若
僧時到僧忍聽與車匿比丘解不見
擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與
車匿比丘解不見擯羯磨竟僧忍默
然故是事如是持
佛在俱舍弥國介時長老車匿犯可悔
過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語
其過罪教令如法悔過答言我見是
罪不能如法悔過諸比丘以是事白
佛佛語諸比丘汝等與車匿作不作
擯羯磨若更有如是人亦應與作佛
言若比丘三事中隨犯應與作不作
擯羯磨若破戒若破見若破威儀應
與不作擯復有三事僧應與不作擯

喜鬪喜諍喜相言僧欲作不作擯時先
應思惟五事若我等與是比丘作不
作擯不共布薩作諸羯磨不共中食
不共帶鉢那不隨上座起礼迎送以
是因緣故鬪諍事起相言相罵僧
破僧諍僧別僧異思惟是五法已
不應作擯若我等與是比丘作不
作擯不共布薩作諸羯磨不共中
食帶鉢那不隨上座起礼迎送以
是因緣故不起鬪諍相言相罵僧
和合無諍無別無異思惟是五法
已應與作擯犯罪比丘亦應思惟五
法是諸比丘與我作不作擯不得共
我布薩自恣作諸羯磨不共中食帶
鉢那不隨上座起迎礼拜何以故諸
比丘樂持戒有慚愧不為我故隨
愛隨瞋隨癡隨怖行思惟是五法已
應受不作擯羯磨法者
一心和合僧一比丘僧中唱言大德
僧聽是車匿比丘犯罪見罪不能如
法悔過若僧時到僧忍聽僧與車匿
比丘作不作擯隨汝車匿意持犯罪
見罪不能如法悔過僧隨汝所持與

汝作不作擯諸比丘不共汝作諸羯磨
若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自
恣不得入立十四人數不與汝共事
共住厭惡汝如旃陀羅是名白如是
白四羯磨僧與車匿比丘作不作擯
羯磨竟僧忍默然故是事如是持得
不作擯比丘行法者不應與他受具
戒不應與他作依止不應畜沙弥不
應受教誡比丘尼羯磨若先受不應
教誡不應重犯罪不應作相似罪不
應作過是罪不應呵羯磨不應呵羯
磨人不應出清淨比丘過不應受清
淨比丘起礼迎送供養衣鉢卧具不
應受洗脚拭脚机供養除病不應
受他按摩應心悔折伏柔軟佛言若
不如是法行者盡形不得離是羯磨
即時諸比丘受佛教小却一面與車
匿比丘作不作擯羯磨已車匿比丘
心不折伏作是言我何豫汝等事我
不數汝等作是語已便持衣鉢向鴦
伽國摩竭國迦尸國憍薩羅國鳩留
國阿葉磨伽阿般提國從一住處至
一住處諸國土比丘聞車匿比丘被

十誦律卷第三十一 第二十七張 奴

擯諸比丘不共作羯磨不共住於衆事中若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入立十四人數不得共事共住厭惡如旃陀羅皆不共住共事車匿比丘還俱舍弥國心悔折伏從僧乞解不作擯羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與車匿比丘解不作擯若更有如是人亦應與解若擯比丘不如行法者僧不應與解若與他受具戒與他作依止若畜沙弥若受教誡比丘尼羯磨若教誡比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若可羯磨若呵羯磨人若受清淨比丘起礼迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚机若不病受他按摩若作白衣相作外道相若與外道共事不應作便作不學比丘戒呵罵比丘惡口向比丘毀呰比丘作方便令僧失住處失供養欲折伏界内界外比丘喜鬬諍相言心不悔折伏恭敬柔軟若不如是行者不應與解不作擯若得不作擯比丘不與他受具戒不與他作依止不畜沙弥不受教誡比

十誦律卷第三十一 第二十八張 改

丘尼羯磨不教誡比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不可羯磨不可羯磨人不受清淨比丘起礼迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚机不病不受按摩不作白衣相不作外道相不與外道共事作所應作學比丘戒不呵罵比丘不惡口向比丘不毀呰比丘不作方便令僧失住處失供養不欲折伏界内界外比丘不喜鬬諍相言心悔折伏恭敬柔軟若如是行者應與解不作擯解不作擯法者一心和合僧車匿比丘應從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我車匿犯罪見罪不能如法悔故僧與我作不作擯諸比丘不與我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入立十四人數猒惡我如旃陀羅我車匿今心悔折伏柔軟從僧乞解不作擯羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿比丘犯罪見罪不能如法悔過僧與作不作擯羯磨諸比丘不與共

十誦律卷第三十一 第二十九張 改

事共住共作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入立十四人數猒惡如旃陀羅車匿比丘得是羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解不作擯羯磨若僧時到僧忍聽與車匿比丘解不作擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與車匿比丘解不作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國介時阿利吒比丘生惡邪見言我如是知佛法義佛所說障法行是障法不能障道諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與阿利吒比丘作不捨惡邪見擯若更有如是人亦應與作佛言若比丘三事中有犯應與作惡邪不除擯若破戒若破見若破威儀復有三事喜鬬喜諍喜相言僧與作惡邪不除擯介時先應思惟五法若我等與是比丘作惡邪不除擯不共布薩自恣作諸羯磨不共中食帶鉢那不隨上座起礼迎送以是因緣故鬬諍事起相言相罵僧破僧諍僧別僧異思惟是事已不應作擯若我與是比丘作惡邪不除擯不

十誦律卷第三十一　第三十張　政

共布薩作諸羯磨不共中食帶鉢郍不隨上座起礼迎送以是因緣故不起鬪諍相言相罵僧和合無諍無別無異思惟是事已應與作擯犯罪比丘亦應思惟五事是諸比丘與我作惡邪不除擯不得共我布薩作諸羯磨不得共我中食帶鉢郍不隨上座起礼迎送何以故諸比丘有慙愧樂持戒不能為我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行思惟是事已應受惡邪不除擯惡邪不除擯法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是阿利吒比丘生惡邪見言我如是知佛法義佛所說障法行是障法不能障道若僧時到僧忍聽僧與阿利吒比丘作惡邪不除擯汝阿利吒隨汝幾時生惡邪見不如法悔過僧隨尒所時與汝作惡邪不除擯諸比丘不共汝作羯磨不共汝住於僧事中若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數不與汝共事共住厭惡汝如栴陁羅是名白如是白四羯磨僧與阿利吒比丘作惡邪不除擯羯磨

十誦律卷第三十一　第三十一張　政

竟僧忍默然故是事如是持惡邪不除擯比丘行法者不應與他受具戒不應與他作依止不應畜沙弥不應受教誡比丘尼羯磨若先受者不應教誡不應重作罪不應作相似罪不應作過是罪不應呵羯磨不應呵羯磨人不應受清淨比丘起礼迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚机若不病不應受他按摩應悔心折伏柔軟佛言若得擯比丘不如是行者盡形不得離是羯磨即時諸比丘受佛教已小却一面與阿利吒比丘作惡邪不除擯心悔折伏柔軟從僧乞解諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與阿利吒比丘解惡邪不除擯若更有如是人亦應與解若擯比丘不如惡邪不除擯行法者僧不應與解若與他受具戒與他作依止若畜沙弥若受教誡比丘尼羯磨若教誡比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若呵羯磨若呵羯磨人若受清淨比丘起礼迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚机若不病不應受他按摩若作白衣

十誦律卷第三十一　第三十二張　政

相作外道相若與外道共事不應作便作不學比丘戒呵罵比丘惡口向比丘毀呰比丘作方便令僧失住處失利養欲折伏界內界外比丘喜鬪諍相言心不折伏恭敬柔軟若如是行者不應與解若擯比丘不與他受具戒不與他作依止不畜沙弥不受教誡比丘尼羯磨不教誡比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不呵羯磨不呵羯磨人不受清淨比丘起礼迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚机不病不應受他按摩不作白衣相外道相不與外道共事作所應作學比丘戒不可罵比丘不惡口向比丘不毀呰比丘不作方便令僧失住處失利養不欲折伏界內界外比丘不喜鬪諍相言心悔折伏恭敬柔軟若如是行者應與解惡邪不除擯解惡邪不除擯法者一心和合僧阿利吒比丘應從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我阿利吒生惡邪見作如是言我知佛法義佛所說障法行是障法不能障道故

十誦律卷第三十一　第三十六張　故

僧與我作惡邪不除擯諸比丘不與
我共事共住作白羯磨白二羯磨白
四羯磨布薩自恣不得入十四人數
厭惡我如旃陀羅我阿利吒今心悔
折伏柔軟從僧乞解惡邪不除擯羯
磨僧憐愍故與我解第二第三亦如
是乞即時一比丘僧中唱言大德僧
聽是阿利吒比丘生惡邪見作如是
言我知佛法義佛説障法行是障法
不能障道僧與作惡邪不除擯羯磨
諸比丘不與共事共住作白羯磨白
二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入
十四人數厭惡如旃陀羅阿利吒比
丘得是羯磨故心悔折伏柔軟從僧
乞解惡邪不除擯羯磨若僧時到僧
忍聽與阿利吒比丘解惡邪不除擯
羯磨是名白如是白四羯磨僧與阿
利吒比丘解惡邪不除擯羯磨竟僧
忍黙然故是事如是持（八法中苦切羯磨法竟 初誦第四竟）

十誦律卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第三十二　第一張之四　故

後秦北印度三藏弗若多羅譯

僧殘法第五（八法中第四誦之餘）

佛在舍衛國介時迦留陁夷比丘故
出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏語
諸比丘言大德我故出精犯一僧伽
婆尸沙罪不覆藏我當云何諸比丘
以是事白佛佛語諸比丘迦留陁夷
比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不
覆藏應與作六夜摩那埵羯磨若更有
如是比丘僧亦應與作作法者一心
和合僧是迦留陁夷比丘從坐起偏
袒右肩脱革屣胡跪合掌作是言大
德僧憶念我迦留陁夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦
留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏我今從衆僧乞六
夜摩那埵僧與我迦留陁夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏與我六夜摩那埵憐愍故

第二更説大德僧憶念我迦留陁夷比
丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪

十誦律卷第三十二　第二張　故

不覆藏我迦留陁夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今
從衆僧乞六夜摩那埵僧與我迦留
陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐
愍故

第三更説大德僧憶念我迦留陁夷比
丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏我迦留陁夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從
衆僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陁
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍
故即時一比丘僧中唱言大德僧聽
是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陁夷
比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵若僧
時到僧忍聽是迦留陁夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
與六夜摩那埵是名白

第一大德僧聽是迦留陁夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆

藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然若不忍便說是初羯磨第二我更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然若不忍便說是第二羯磨第三我更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精

犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然若不忍說第三羯磨

僧已與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

迦留陀夷比丘僧中行六夜摩那埵竟語諸比丘言諸大德我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘出罪犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵當與出罪若更有如是人亦應與出罪出罪法者一心和合僧是迦留陀夷比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我先已僧中乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我已僧中行六夜摩那埵我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中行

六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故第二我更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我先已僧中乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我已僧中行六夜摩那埵我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故第三我更說

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我先已僧中乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我已僧中行六夜摩那埵我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵

十誦律卷第三十二 第六張 政

竟僧當與我出罪憐愍故即時一比丘
僧中唱言大德僧聽是迦留陁夷比
丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧
與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那
埵竟是迦留陁夷比丘犯此僧伽婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已
行六夜摩那埵竟從僧乞出罪若僧
時到僧忍聽僧是迦留陁夷比丘犯
此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆
藏已僧中行六夜摩那埵竟僧今當
與出罪如是白
第一大德僧聽是迦留陁夷比丘
犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不
覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與
六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵
竟是迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸
沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行
六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦
留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵
竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦
留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故

十誦律卷第三十二 第七張 政

出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵
竟僧今當與出罪者默然若不忍便
說是初羯磨
第二我更說大德僧聽是迦留陁夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵
僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩
那埵竟迦留陁夷比丘犯此僧伽婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已
行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧
迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏已行六夜摩那
埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦
留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵
竟僧今當與出罪者默然若不忍便說
是第二羯磨
第三我更說大德僧聽是迦留陁夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧
與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵
竟是迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙
罪故出精一罪不覆藏僧中已行六夜

十誦律卷第三十二 第八張 政

摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陁夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏已行六夜摩那埵竟僧當與出
罪誰諸長老忍是迦留陁夷比丘犯
此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆
藏已行六夜摩那埵竟僧今當與出
罪者默然若不忍便說是第三羯磨
僧已與迦留陁夷比丘出罪竟犯此
僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏
已僧中行六夜摩那埵竟僧忍默然
故是事如是持
佛在舍衛國尒時迦留陁夷比丘故
出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏語
諸比丘我故出精犯一僧伽婆尸沙
罪不覆藏我今云何諸比丘以是事
白佛佛語諸比丘汝等與迦留陁夷
比丘六夜摩那埵若更有如是人亦
應作作是法者一心和合僧迦留陁夷
從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌
作是言大德僧憶念我迦留陁夷比丘
故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏我今從僧乞

六夜摩那埵僧與迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏與我六夜摩那埵憐愍故第二更
說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我
迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏我今從僧乞六夜摩
那埵僧與迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我
六夜摩那埵憐愍故第三更說大德
僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏我今從僧乞六夜摩
那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與
我六夜摩那埵憐愍故即時一比丘
僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比
丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埵若僧時到僧忍聽是迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙

罪一罪不覆藏與六夜摩那埵是名
大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是
迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩
那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六
夜摩那埵誰諸長老忍與迦留陀夷
比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然
若不忍便說是初羯磨
第二大德僧聽是迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埵僧是迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者
默然不忍便說是第二羯磨第三更
說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏

是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜
摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與
六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷
比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪不覆藏當與迦留陀夷比丘六夜
摩那埵者默然不忍便說是第三羯
磨僧已忍與迦留陀夷比丘犯此僧伽
婆尸沙罪故出精一罪不覆藏六夜
摩那埵竟僧忍默然故是事如是持
是迦留陀夷比丘行六夜摩那埵時
已過尒所日尒所日未過是中故出
精更犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏迦
留陀夷語諸比丘大德我故出精犯
一僧伽婆尸沙罪不覆藏故從僧乞
六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行
六夜摩那埵時已尒所日尒所日未
過是中故出精更犯一僧伽婆尸沙
罪不覆藏今當云何諸比丘以是事
白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷
比丘行摩那埵時故出精犯一僧伽
婆尸沙罪不覆藏故與作本日治若

更有如是人亦應與作作法者一心
和合僧迦留陁夷比丘從坐起偏袒
右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德
僧憶念我迦留陁夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞
六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我
行六夜摩那埵已介所日介所日未
過更 一僧伽婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏今從僧乞本日治僧與我
迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏僧當與我本日
治憐愍故第二大德僧憶念我迦留陁
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧
與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵
已介所日介所日未過更犯一僧伽
婆尸沙罪故出精一罪不覆藏今從
僧乞本日治僧我迦留陁夷比丘犯
此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆
藏僧當與我本日治憐愍故第三更
說大德僧憶念我迦留陁夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從
僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵

我行六夜摩那埵已介所日介所日
未過更犯一僧伽婆尸沙罪故出精
一罪不覆藏今從僧乞本日治僧我
迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏僧當與我本日
治憐愍故
即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏先已從僧乞六
夜摩那埵僧與六夜摩那埵行六夜
摩那埵已介所日介所日未過是中
更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏僧是迦留陁夷比丘犯此僧
伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從
僧乞本日治若僧時到僧忍聽是迦
留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪不覆藏僧今當與本日治
如是白
大德僧聽是迦留陁夷比丘犯此僧
伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先
已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩
那埵行六夜摩那埵已介所日介所
日未過是中更犯此僧伽婆尸沙罪

故出精一罪不覆藏僧是迦留陁夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏從僧乞本日治僧迦留陁
夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏僧今當與本日治誰諸長
老忍是迦留陁夷比丘犯此僧伽婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏當與本
日治者默然若不忍便說是初羯磨
第二更說大德僧聽是迦留陁夷比
丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧
與六夜摩那埵行六夜摩那埵已介
所日介所日未過是中更犯此僧伽
婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧是
迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏從僧乞本日治
僧迦留陁夷比丘犯僧伽婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏僧今當與本日
治誰諸長老忍是迦留陁夷比丘犯
此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆
藏當與本日治者默然若不忍便說
是第二羯磨第三更說大德僧聽是
迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪

十誦律卷第三十二　第十六張　政　上

故出精一罪不覆藏先已從僧乞六
夜摩那埵僧與六夜摩那埵行六夜
摩那埵已尒所日尒所日未過是中
更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏僧是迦留陁夷比丘犯此僧
伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從
僧乞本日治僧迦留陁夷比丘犯僧
伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧
今當與本日治誰諸長老忍是迦留
陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精
一罪不覆藏當與本日治者默然若不
忍便說是第三羯磨僧已與本日治竟
迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪不覆藏僧忍默然故是事如
是持迦留陁夷比丘中間犯一罪行本
日治行六夜摩那埵竟語諸比丘我當
云何諸比丘以是事白佛佛語諸比
丘汝等當與迦留陁夷比丘出罪中
間犯一罪行本日治行六夜摩那埵
竟若更有如是人亦應與出罪出罪
法者一心和合僧是迦留陁夷比丘
從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌
作是言大德僧憶念我迦留陁夷比丘

十誦律卷第三十二　第十六張　政　上

故出精犯此僧伽婆尸沙一罪不覆
藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜
摩那埵我行六夜摩那埵時已尒所
日尒所日未過中間更犯一罪我先
從僧乞本日治僧與我本日治迦留
陁夷比丘中間犯一罪行本日治行
六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧與我
迦留陁夷比丘中間犯一罪行本日
治行六夜摩那埵竟當與我出罪憐
愍故
第二大德僧憶念我迦留陁夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那
埵我行六夜摩那埵時已尒所日尒
所日未過中間犯一罪我先從僧乞
本日治僧與我本日治我迦留陁夷比
丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那
埵竟今從僧乞出罪僧與我迦留陁夷
比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩
那埵竟僧當與我出罪憐愍故第三大
德僧憶念我迦留陁夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙一罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行

十誦律卷第三十二　第十七張　政　再

六夜摩那埵時已尒所日尒所日未
過中間犯一罪我先從僧乞本日治
僧與我本日治我迦留陁夷比丘中
間犯一罪行本日治行六夜摩那埵
竟今從僧乞出罪僧我迦留陁夷比
丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那
埵竟僧當與我出罪憐愍故即時一
比丘僧中唱大德僧聽是迦留陁夷
比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪不
覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與六夜
摩那埵僧中行六夜摩那埵時已尒所
日尒所日未過是中更犯一罪故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
從僧乞本日治僧已與本日治是迦
留陁夷比丘中間犯一罪已行本日
治已僧中行六夜摩那埵竟今從僧
乞出罪若僧時到僧忍聽僧是迦留
陁夷比丘中間犯一罪已行本日治
已僧中行六夜摩那埵竟僧今當與
出罪如是白
大德僧聽是迦留陁夷比丘犯僧伽
婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧
乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧

十誦律卷第五十二　第十八張　政

中行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過是中間犯一僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞本日治僧與本日治是迦留陀夷比丘是中更犯一罪行本日治僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘是中犯一罪行本日治竟已行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘是中犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟當與出罪者默然若不忍便說是初羯磨

第二更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過是中間犯一僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞本日治僧與本日治是迦留陀夷比丘是中更犯一罪行本日治僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘是中犯一罪行本日治已行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘是中犯一罪

十誦律卷第五十二　第十九張　政

行本日治行六夜摩那埵竟當與出罪者默然若不忍便說是第二羯磨

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過是中間犯一僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞本日治僧與本日治是迦留陀夷比丘是中更犯一罪行本日治僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘是中犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘是中犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟當與出罪者默然若不忍便說是第三羯磨

僧已與迦留陀夷比丘出罪中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國尒時迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏語諸比丘諸長老我迦留陀夷比丘故出

十誦律卷第五十二　第二十張　政

精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏今當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日與作別住若更有如是比丘僧亦應和合與作別住如是應作一心和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故

第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏

我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故

即時一比丘應僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住法若僧時到僧忍聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏與別住法如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住法僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然若不忍便說是初羯磨

第二更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若二日覆藏從僧乞別住僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然若不忍便說是第二羯磨

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然若不忍便說是第三羯磨僧與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏與別住竟僧忍默然故是事如是持

是迦留陀夷比丘行若干日覆藏別住竟語諸比丘言諸長老我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘六夜摩那埵犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中行別住當與六夜摩那埵若更有如是人亦應與作六夜摩那埵作法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏我先已僧中乞別住僧已與我別住我已僧中行別住我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏僧中行別住竟今從僧乞六夜摩那埵僧我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中行別住竟僧當與我六夜摩那埵憐愍故如是三說

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏先已從僧

十誦律卷第三十二 第二十四張 政

乞別住僧與別住已僧中行別住今
從僧乞六夜摩那埵是迦留陁夷比
丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
若干日覆藏已僧中行別住竟從僧
乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧
是迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙
罪故出精一罪若干日覆藏已僧中
行別住竟僧今當與六夜摩那埵如是
白大德僧聽是迦留陁夷比丘犯此僧
伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏
先已從僧乞若干日別住僧與若干日
別住已僧中行若干日別住竟是迦留
陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出
精一罪若干日覆藏僧中行別住竟
今從僧乞六夜摩那埵僧迦留陁夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一
罪若干日覆藏已僧中行若干日別住
竟僧當與六夜摩那埵誰諸長老忍是
迦留陁夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪若干日覆藏已行若干日別
住竟僧今當與六夜摩那埵者默然
不忍便說是初羯磨如是應三說
僧已與迦留陁夷比丘犯此僧伽婆

十誦律卷第三十二 第二十五張 政

尸沙罪故出精一罪若干日覆藏與
別住竟與六夜摩那埵僧忍默然故
是事如是持
是迦留陁夷比丘僧中行若干日覆
藏別住六夜摩那埵竟語諸比丘言
諸長老我當云何諸比丘以是事白
佛佛語諸比丘汝等當與迦留陁夷
比丘出罪若干日覆藏別住竟僧與
六夜摩那埵竟若更有如是比丘亦
應與作作法者一心和合僧是迦留
陁夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣
胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留
陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪若干日覆藏我先已僧中乞若
干日覆藏別住僧與我若干日覆藏別
住我僧中行若干日覆藏別住我僧中
行若干日覆藏別住竟從僧乞六夜
摩那埵僧與我六夜摩那埵我僧中
行六夜摩那埵我迦留陁夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日
覆藏僧中行若干日別住竟僧中行
六夜摩那埵竟今從僧乞出罪我迦留
陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙

十誦律卷第三十二 第二十六張 政

罪一罪若干日覆藏已行若干日別
住竟僧中行六夜摩那埵竟僧當與
我出罪憐愍故如是三說
即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪覆藏先已從僧乞若干
日覆藏別住僧與若干日覆藏別住
已僧中行若干日覆藏別住已僧中
行若干日覆藏別住竟僧中乞六夜
摩那埵僧與六夜摩那埵已僧中行
六夜摩那埵竟是迦留陁夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
已僧中行若干日覆藏別住竟僧中
行六夜摩那埵竟從僧乞出罪若僧
時到僧忍聽僧是迦留陁夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
已僧中行若干日覆藏別住竟已僧
中行六夜摩那埵竟僧今與出罪如
是白大德僧聽是迦留陁夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
先已從僧乞若干日覆藏別住僧與
若干日覆藏別住已僧中行若干日
覆藏別住已僧中行若干日覆藏別

住竟僧中乞六夜摩那埵僧與六夜
摩那埵已行六夜摩那埵竟是迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪覆藏已僧中行若干日覆藏
別住竟僧中行六夜摩那埵竟今從
僧乞出罪僧迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行
若干日覆藏別住竟已僧中行六夜
摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍
是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽
婆尸沙罪一罪覆藏已行若干日覆
藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧
今當與出罪者默然若不忍便說是
初羯磨如是三說僧已與迦留陀夷
比丘出罪犯此僧伽婆尸沙罪一罪
覆藏已行若干日覆藏別住竟僧中
行六夜摩那埵竟僧忍默然故是事
如是持佛在舍衛國尒時迦留陀夷
比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪覆藏語諸比丘我迦留陀夷故出
精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏我當云
何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝
等與迦留陀夷比丘故出情犯此僧伽

婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與別
住若更有如是人亦應與作作法者
一心和合僧迦留陀夷比丘從坐起
偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大
德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏我迦留
陀夷故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧與
我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽
婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與我
別住憐愍故如是三乞
即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘
故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆
藏隨覆藏日從僧乞別住若僧時到
僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆
藏日僧當與別住如是白
大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦
留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙
罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住

僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽
婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日當與
別住誰諸長老忍是迦留陀夷比丘
故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆
藏隨覆藏日與別住者默然若不忍
便說是初羯磨如是三說僧已與迦
留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸
沙罪一罪覆藏隨覆藏日與別住竟
僧忍默然故是事如是持
迦留陀夷比丘隨覆藏日行別住竟
語諸比丘我當云何諸比丘以是事
白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷
比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪
覆藏隨覆藏日行別住竟與作六夜
摩那埵若更有如是比丘亦應與六
夜摩那埵作法者一心和合僧迦留
陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣
胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住
僧隨覆藏日與我別住我已僧中隨
覆藏日行別住我迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏

十誦律卷第三十二 第三十張

隨覆藏日行別住竟今從僧乞六夜摩那埵僧我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟僧當與六夜摩那埵憐愍故如是應三乞

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住巳僧中隨覆藏日行別住竟是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧是迦留陁夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟當與六夜摩那埵如是白

大德僧聽是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住巳僧中隨覆藏日行別住是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪（十誦律卷第三十二 第三十張）覆藏隨覆藏日行別住竟僧當與六夜摩那埵誰諸長老忍是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟今僧當與六夜摩那埵者默然若不忍便說是初羯磨如是三說

僧巳與是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟與六夜摩那埵僧忍默然故是事如是持

迦留陁夷比丘僧中行六夜摩那埵時巳尒所日尒所日未過更故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏語諸比丘諸長老我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏行六夜摩那埵時巳尒所日尒所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與本日治若更有如是比丘亦應作本日治作法者一心和合僧是迦留陁夷比丘從坐起偏（十誦律卷第三十二 第三十二張）袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與我別住我隨覆藏日僧中行別住隨覆藏日僧中行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧巳與六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵時巳尒所日尒所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏今從僧乞本日治僧我迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧當與我本日治憐愍故如是三說

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陁夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與我別住巳僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時巳尒

所日介所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪當與本日治如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏先以隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已介所日介所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧與本日治誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與本日治者默然若不忍便說是初羯磨如是三說

僧已與本日治迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與本日治竟僧忍默然故是事如是持

是迦留陀夷比丘中間犯罪得本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟語諸比丘長老我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘出罪中間犯罪得本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟與出罪若更有如是比丘亦應作出罪出罪法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與我別住我隨覆藏日僧中行別住隨覆藏日僧中行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵時已介所日介所日未過中間故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧與我本日治我迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住行六夜摩那埵竟與我出罪憐愍故如是三說

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已介所日介所日未過中間故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧與本日治迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟行六夜摩那埵竟從僧乞出罪若僧時到僧忍聽迦留陀夷比丘中間犯罪行本日

十誦律卷第三十二 第三十六張 政 大能

治先罪行別住竟行六夜摩那埵竟僧當與出罪如是白大德僧聽是迦留陁夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已尒所日尒所日未過更故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧中行本日治是迦留陁夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留陁夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍迦留陁夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟與出罪者黙然若不忍便說是初羯磨如是三說

僧已與迦留陁夷比丘出罪中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧忍黙然故是事如是持

十誦律卷第三十二 第三十七張 政

佛在舍衛國尒時迦留陁夷比丘犯種種僧伽婆尸沙罪第一犯故出精一夜覆藏第二犯觸女人身二夜覆藏第三與女人麁惡語三夜覆藏第四讃歎已身供養四夜覆藏第五犯媒嫁五夜覆藏語諸比丘我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘應與是人五夜別住羯磨行別住竟與六夜摩那埵行摩那埵竟與出罪羯磨

佛在舍衛國尒時有一比丘犯種種僧伽婆尸沙罪覆藏第一犯故出精犯一僧伽婆尸沙罪一夜覆藏第二犯觸女人二夜覆藏第三犯與女人麁惡語三夜覆藏第四犯讃歎已身供養四夜覆藏第五犯行媒嫁五夜覆藏第六犯無主自爲身作房六夜覆藏第七犯有主自爲身作大房舍七夜覆藏第八無根波羅夷法謗餘比丘八夜覆藏第九犯取小片事作波羅夷法謗餘比丘九夜覆藏第十破和合僧勤不方便十夜覆藏第十一犯助破和合僧十一夜覆藏第十二犯汙他家行惡行十二夜覆藏第十三犯戾語十三夜覆藏以二事語諸比丘我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等應與是人十三日別住別住竟與六夜摩那埵六夜摩那埵竟與出罪羯磨

十誦律卷第三十二 八法卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

十誦律卷第三十三　第五誦之五　政

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中僧殘悔法之餘

佛在王舍城尒時六群比丘犯罪同
相似同未淨同未脫同未起同出界
外與餘比丘作別住摩那埵本日治
出罪犯罪同相似同未淨同未脫同
未起同入界內受清淨比丘隨上座
起迎礼拜合掌供養是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜作是
言云何名比丘犯罪同相似同未淨
同未脫同未起同出界外與餘比丘
作別住六夜摩那埵本日治出罪犯
罪同相似同未淨同未脫同未起同
入界內受清淨比丘隨上座起迎礼
拜合掌供養如是訶已向佛廣說佛
以是事集比丘僧已知而故問六群
比丘汝等實作是事不荅言實作世
尊佛種種因緣訶責云何名比丘犯
罪同相似同未淨同未脫同未起同
出界外與餘比丘作別住六夜摩那埵
本日治出罪犯罪同相似同未淨同未
脫同未起同入界內受住戒比丘隨上

座起迎礼拜合掌供養種種呵已語諸
比丘從今行別住人作第四人不應作
別住羯磨若行別住竟人作第四人亦
不應作別住羯磨若行摩那埵人作第
四人不應作別住羯磨若行摩那埵竟
人作第四人不應作別住羯磨若不共
住人作第四人不應作別住羯磨極少
清淨同見四比丘得作別住羯磨從今
行別住人作第四人不應作摩那埵羯
磨若行別住竟人行摩那埵人行摩那
埵竟人不共住人作第四人皆不應作
摩那埵極少清淨同見四比丘得作摩
那埵羯磨從今行別住人作第四人不
應作本日治羯磨行別住竟人行摩
那埵人行摩那埵竟人不共住人作
第四人皆不應作本日治羯磨極少清
淨同見四比丘得作本日治羯磨從
今行別住人作第二十人不應作出罪
羯磨若行別住竟人行摩那埵羯磨人
行摩那埵竟人不共住人作第二十
人不應作出罪羯磨極少清淨同見
二十比丘得作出罪羯磨若比丘自有
罪不得受他除罪從今說別住人行

法是別住人應當學別住人法不應
受住戒比丘隨上座迎送礼拜合掌
恭敬供養衣鉢卧具洗手洗脚洗手
洗脚水拭脚脚机若不病不應受他
按摩供養行別住人不得共住戒比
丘同一牀坐不得好牀上坐若住戒
比丘行別住人不應坐若二別住人
不得共同一牀坐何況多不得在住
戒比丘經行處行不得與住戒比丘
共一經行處行不得好經行處行不
得在清淨比丘前經行二別住人不
得共同一經行處行何況多別住人
有客比丘來應向說已所犯罪布薩
時應入僧中立白說罪若病應遣使
到僧中白言某別住人病不得來僧
當知別住人不得受他懺悔不應與
他受具戒不應與他作依止不應畜
沙弥不應受教誡比丘尼羯磨若先
受不應教誡不應重犯罪不應作相
似罪不應作過是罪不應呵羯磨不
應呵羯磨人不應從清淨比丘乞聽
不應言我當出汝罪不應遮遣清淨
比丘不應遮布薩自恣及諸羯磨不

十誦律卷第三十三　第四張　次

應出清淨比丘罪不應令他憶念罪不應相言應心悔折伏柔軟恭敬應在清淨比丘後行在下行坐若僧次第差會應隨上座次第差應隨上座次第滿餅水應隨上座次第受雨浴衣應隨上座次第坐自恣不應以是心語清淨比丘與我迎食分恐人知我見我罪故諸別住人共飲食時隨上座次第坐應與諸別住人最下房舍下臥具畀下坐處諸別住人若多隨上座次第與房舍臥具坐處行別住人不應作前行比丘入他舍作後行者隨意二別住人有比丘住處無比丘不應住無比丘無住處不應住若行別住人與行別住竟人若行別住人與行摩那埵人若行別住人與行摩那埵竟人若行別住人與不共住人有比丘住處無比丘不應住無比丘無住處亦不應住行別住人不應共清淨比丘一覆住處住不應共一覆非住處住若行別住人與別住竟人若別住人與行摩那埵人若別住人與行摩那埵竟人若別住人與

十誦律卷第三十三　第五張　文

不共住人不應共一覆住處住不應共一覆非住處住若別住人欲行時先思惟我今日行當到前比丘住處不若知能到便去若不去者即失是一夜若不及行是法者應作是念我不及行是事應作是言我應行別住摩那埵法小停我不及作是老憂波離問佛行別住人行摩那埵人若有因緣不及行是事應聽停幾夜佛言應聽二十五夜從今行別住人作第四人不應作別住羯磨若二別住人二清淨人亦不得作別住羯磨若三別住人一清淨人一切別住人不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從今行別住竟人作第四人不得作別住羯磨若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從今若行摩那埵人作第四人不得作別住羯磨二行摩那埵人二清淨人若三行摩那埵人一清淨人若一切行摩那埵人皆不得

十誦律卷第三十三　第六張　政

作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從今若行摩那埵竟人作第四人不應作別住羯磨若二行摩那埵竟人二清淨人若三行摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從今不共住人作第四人不應作別住羯磨若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應作極少清淨同見四比丘應作別住羯磨從今若別住人作第四人不應作摩那埵羯磨若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從今若別住竟人作第四人不應作摩那埵羯磨若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從今行摩那埵人作第四人不應作摩那埵羯磨

若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從今若行摩那埵竟人作第四人不應作摩那埵羯磨若二行摩那埵竟人二清淨人若三行摩那埵竟人一清淨人若一切行摩那埵竟人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從今不共住人作第四人不應作摩那埵羯磨若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨同見比丘應作摩那埵羯磨從今別住人作第四人不應作本日治羯磨若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應作本日治羯磨從今若別住竟人作第四人不應作本日治羯磨若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不應作本日治羯磨從今行摩那埵人作第四人不

應作本日治羯磨若二行摩那埵人二清淨人若三行摩那埵人一清淨人若一切行摩那埵人皆不應作本日治羯磨極少四清淨共住同見比丘得作本日治羯磨從今行摩那埵竟人作第四人不應作本日治羯磨若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應作本日治羯磨從今不共住人作第四人不應作本日治羯磨若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應作本日治羯磨極少四清淨同見比丘應作本日治羯磨從今別住人作第四人不得是衆中行別住若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是衆中行別住極少四清淨同見比丘應是中行別住從今行別住竟人作第四人是衆中不得行別住若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不得是衆中行別住極少四清淨同見比丘是中

得行別住從今行摩那埵人作第四人不應是衆中行別住若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人不應是衆中行別住從今若摩那埵竟人作第四人不應是衆中行別住若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應是衆中行別住極少四清淨同見比丘應是衆中行別住從今不共住人作第四人不應是衆中行別住若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應是衆中行別住極少四清淨同見比丘應是衆中行別住從今行別住人作第四人不應是衆中行摩那埵若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是衆中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埵從今別住竟人作第四人不應是衆中行摩那埵若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不應是

衆中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埵從令行摩那埵人作第四人不應是衆中行摩那埵若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應是衆中行摩那埵從令行摩那埵竟人作第四人不應是衆中行摩那埵若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應是衆中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埵從令不共住人作第四人不應是衆中行摩那埵若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應是衆中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埵從令行別住人作第四人不應是衆中行本日治若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是衆中行本日治從令行別住竟人作第四人不應是衆中行本日治若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人不應是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中行本日治從令行摩那埵人作第四人不應是衆中行本日治若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應是衆中行本日治從令行摩那埵竟人作第四人不應是衆中行本日治若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中行本日治從令不共住人作第四人不應是衆中行本日治若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中行本日治從令別住人作第二十人不應作出罪羯磨若二別住人十八清淨人若三別住人十七清淨人若四別住人十六清淨人若五別住人十五清淨人六別住人十四清淨人七別住人十三清淨人八別住人十二清淨人九別住人十一清淨人若十別住人十清淨人十一別住人九清淨人若十二別住人八清淨人若十三別住人七清淨人若十四別住人六清淨人若十五別住人五清淨人十六別住人四清淨人十七別住人三清淨人十八別住人二清淨人若十九別住人一清淨人若一切別住人皆不應作出罪羯磨極少二十清淨同見比丘得作出罪羯磨從令別住竟人作第二十人行摩那埵人作第二十人若行摩那埵竟人作第二十人若不共住人作第二十人皆不應作出罪羯磨從令二別住竟人十八清淨人乃至一切不共住人亦如是極少二十清淨同見比丘應作出罪羯磨八法中相擯法竟

八法中遮法第六

佛在瞻波國。爾時世尊十五日布薩時，在衆僧前數座處坐，觀諸比丘心，觀諸比丘心已，初夜默然入定。爾時有一比丘從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：世尊！初夜分過，佛及

十誦律卷第三十三 第十三張 政

僧坐久願世尊說波羅提木叉佛時
默然至中夜分是比丘第二從坐起
偏袒右肩合掌白佛言世尊初夜已
過中夜又過佛及僧坐久願世尊說
波羅提木叉佛故默然至後夜是比
丘第三從坐起偏袒右肩合掌白佛
言世尊初夜分過中夜亦過後夜分
多過東方欲動佛及僧坐久願世尊
說波羅提木叉尒時佛語是比丘我
眾不清淨時長老目連在眾中坐便
作是念佛為誰故作是言我眾不清
淨我當入定觀之佛為誰故乃說是
語即便入定觀一切眾心如是觀時
見佛所為不清淨比丘尋從定起詣
是比丘所捉臂牽出語言癡人汝遠
去滅去永離比丘法汝今僧中未後
共住時目連驅比丘出已閉門下攝
往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白
佛言世尊佛所說眾不清淨比丘我
已驅出語言癡人遠去滅去永離比
丘法汝今僧中未後共住世尊初夜
已過中夜亦過後夜多過東方欲動
佛及僧坐久願世尊說波羅提木叉

十誦律卷第三十三 第十四張 政

佛語目連是癡人得大重罪惱佛及
僧故目連若佛於不淨眾中說波羅
提木叉者是不清淨人頭破七分目
連從今汝等當自說波羅提木叉佛
不復為汝等說目連譬如大海漸漸深
廣佛法亦如是次第結戒次第立制次
第教學目連若我法中次第結戒次
第立制次第教學是我法中希有目
連譬如大海不越常限我法亦如是
若比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至
失命因緣誡戒不缺目連若我法中
所可制戒若比丘比丘尼優婆塞優
婆夷乃至失命因緣不越戒是我法
中希有目連譬如大海深廣深廣無量
佛法亦如是深義無量目連若佛法義
深廣深廣無量是我法中希有目連
譬如大海淳一鹹味佛法亦如是淳
一解脫味目連若佛法淳一解脫味
者是我法中希有目連譬如大海大
衆生住處等竭魚蜒蘧婆羅耆魚提
鼃魚提鼃耆羅魚此等在海中未足
為奇有百由旬身者二百三百乃至
七百由延身此等衆生處海中亦未

十誦律卷第三十三 第十五張 政

為奇目連佛法海中大人住處亦如
是大人者若阿羅漢向阿羅漢若阿
那含向阿那含若斯陀含向斯陀含
若須陀洹向須陀洹目連佛法大海
中大人所住若阿羅漢乃至向須陀
洹是我法中希有目連譬如大海多寶
無量寶種種積滿諸寶者金銀真珠硨
璖瑪瑙琉璃摩尼珠貝珊瑚捷技等
目連佛法海亦如是多寶無量寶種
種積滿所謂四念處四正勤四如意
足五根五力七覺八正道目連若佛
法中多寶無量寶種種積滿四念處
四正勤四如意足五根五力七覺八
道是我法中希有目連譬如大海清
淨不宿臭屍若有臭屍風吹上岸目
連如來法海清淨亦如是不宿臭屍
臭屍者所謂破戒人也心樂惡法內
爛外流非梵行自說梵行非沙門自
言沙門是名臭屍如是等人雖常隨
眾而實遠離佛法清淨不宿臭屍是
我法中希有目連譬如大海閻浮提
界四大河流入所謂恒河流夜摩那
河婆羅河阿醯羅婆提摩醯河流入大

十誦律卷第三十三　第十六張

海有龍力出水及澍洪雨如車軸下受如是水海不增不減佛法中亦如是剎利種以信出家剃除鬚髮服三法衣得證不壞心解脫不增不減如是若婆羅門種遣舍種首陀羅種以信出家剃除鬚髮服三法衣得不壞證心解脫無增無減目連若佛法中有剎利種乃至首陀羅種以信出家得不壞心解脫不增不減是我法中希有佛說是已語諸比丘從今汝等自共說戒如來不復為汝等說尒時佛不復說戒故諸比丘說戒時有來者有不來者坐中比丘有犯罪者諸比丘以是事白佛佛言布薩說波羅提木叉時一切比丘應來若有因緣者應當與欲清淨中有犯戒者應遮時諸比丘有欲遮者有不欲遮者佛言欲遮者應遮不欲者不應強遮諸比丘聞欲遮者應遮不知當云何遮佛言若眼見事應遮

尒時有比丘得天眼者見諸比丘犯罪如雨駛下見已便遮以是因緣故鬪諍事起不得布薩說波羅提木叉

十誦律卷第三十三　第十七張

是事白佛佛語諸比丘莫用天眼遮以宍眼所見應遮諸比丘以宍眼遮時有鬪諍事起不得布薩說波羅提木叉佛言應以所聞事遮用聞遮時多有所聞聞某比丘犯波羅夷某犯僧伽婆尸沙某犯波夜提某犯波羅提提舍尼某犯突吉羅聞已皆遮以是因緣故鬪諍事起不得布薩說戒佛言應以疑遮諸比丘多有所疑若疑身犯口犯若疑犯有殘犯無殘若聚落中若阿練兒處以是疑故遮鬪諍事起不得布薩說戒佛言應以自言遮清淨者默然

有一非法遮說戒有一如法遮說戒若比丘於五種犯中無根遮說戒是名非法如法者若比丘於五種犯中有根本遮說戒是名如法有二種非法遮說戒二種如法遮說戒二非法者於五種犯中無根若作若不作遮說戒是名二非法二如法者於五種犯中有根作不作是名二如法復有三種非法遮說戒三種如法遮說戒三非法者若比丘無根破戒無根破見無

十誦律卷第三十三　第十八張

根破威儀是名三非法遮說戒三如法者有根破戒破見破威儀是名三如法遮說戒復有四種非法遮說戒四如法遮說戒四非法遮者無根破戒破正見破正命破威儀是名四非法遮說戒四如法者有根破戒破正見破正命破威儀是名四如法遮說戒復有五非法遮說戒五如法遮說戒五非法遮者無根波羅夷遮說戒是名非法遮無根僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅遮說戒是名五非法遮五如法遮者有根波羅夷遮說戒是名如法遮有根僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅遮說戒是名五如法遮復有六非法遮說戒六如法遮說戒六非法者無根破戒作不作無根破見作不作無根破命作不作是名六非法遮六如法者有根破戒作不作有根破見作不作有根破命作不作是名六如法遮說戒復有七非法遮說戒七如法遮說戒七非法者無根波羅夷遮說戒無根僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍

尼突吉羅從惡口起突吉羅從偷蘭
遮起突吉羅是名七非法遮七如法
者有根波羅夷僧伽婆尸沙波夜提
波羅提提舍尼突吉羅從惡口起突
吉羅從偷蘭遮起突吉羅遮說戒是
名七如法遮復有八非法遮說戒八
如法遮說戒八非法者無根破戒作
不作無根破見作不作無根破命作
不作無根破威儀作不作遮說戒是
名八非法遮說戒八如法者有根破
戒作不作有根破見作不作有根破
命作不作有根破威儀作不作遮說
戒是名八如法遮說戒復有九非法
遮說戒九如法遮說戒九非法者無
根有殘作遮說戒若無根有殘不作
若無根有殘作不作若無根無殘作
若無根無殘不作若無根無殘作不
作若無根有殘無殘作若無根有殘
無殘不作若無根有殘無殘作不作
遮說戒是名九非法遮九如法者有
根有殘作有根有殘不作有根有殘
作不作有根無殘作有根無殘不作
有根無殘作不作有根有殘無殘作

有根有殘無殘不作有根有殘無殘
作不作遮說戒是名九如法遮說戒
復有十非法遮說戒十如法遮說戒
十非法者若比丘不犯波羅夷若比
丘犯波羅夷僧未出是罪若不輕呵
僧若比丘輕呵僧僧未欲出罪若不
捨戒若僧未欲出捨戒事若隨順
如法僧事若破戒破見破威儀不見
不聞不疑遮說戒是名十非法遮十如
法者若比丘犯波羅夷若僧欲出波
羅夷事若輕呵僧若僧欲出輕呵僧
事若捨戒若僧欲出捨戒事若比丘
不隨順如法僧事若破戒若破見若
破威儀若見若聞若疑遮說戒是名
十如法遮說戒若比丘犯波羅夷者
有比丘見餘比丘犯波羅夷相貌若
從他聞某比丘犯波羅夷若彼自說
我犯波羅夷若比丘雖不現前眼見
展轉聞信聞疑某比丘犯波羅夷諸
比丘若用見若用聞若用疑欲此住
處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮
其比丘說戒某比丘在衆中僧不得布
薩說戒是名比丘犯波羅夷僧欲出

波羅夷事者如比丘犯波羅夷事僧
欲擯挍是比丘事時有是難起及餘難
若八難中一一難起是事未決斷僧從
坐起去即時一比丘僧中唱言大德
僧聽今僧欲擯挍某比丘犯波羅夷
事有是難起及餘難起若八難中一
一難起是事未斷僧從坐起去若僧
時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某
比丘事是名白若諸比丘後布薩時
能先斷是比丘事者善若不能斷諸
比丘若欲此住處彼住處遮是比丘
說戒應作是言遮某比丘說戒某比
丘在衆中僧不得布薩說戒是名僧
欲出比丘犯波羅夷事輕呵僧者若
比丘見餘比丘輕呵僧相貌以是相
貌輕呵僧若從他聞某比丘輕呵僧
若彼比丘自說我輕呵僧若比丘雖
不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘
輕呵僧諸比丘若用見若用聞若用
疑若欲此住處彼住處遮是比丘說戒
應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆
中僧不得說戒是名輕呵僧僧欲出
輕呵僧事者如比丘輕呵僧僧欲擯

十誦律卷第二十三

挍是比丘事時有是難起及餘因緣若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去即時一比丘僧中唱言大德僧聽今僧欲撿挍其比丘輕呵僧事以是難起若餘因緣若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷其比丘是事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在眾中僧不應布薩說戒是名欲出輕呵僧事捨戒者若比丘見餘比丘捨戒相貌以是相貌捨戒若從他聞某比丘捨戒若彼比丘自說我捨戒若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘捨戒諸比丘若用見若用聞若用疑若欲此住處彼住處遮某比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在眾中僧不得說戒是名捨戒欲出捨戒事者如比丘捨戒僧欲撿挍是比丘事時有是難起及餘難起若八難中一一難起僧從坐起去即

十誦律卷第二十三

時一比丘僧中唱言大德僧聽今欲撿挍某比丘捨戒事為是難起及餘因緣若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某比丘是事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在眾中僧不應布薩說戒是名欲出捨戒事不隨順如法僧事者隨僧所作事若白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨若比丘見餘比丘不隨順如法僧事相貌若從他聞某比丘不隨順如法僧事若彼比丘自說我不隨順如法僧事若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘不隨順如法僧事諸比丘若用見若用聞若用疑若此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在眾中僧不應布薩說戒是名不隨順如法僧事破戒者有比丘犯波羅夷犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提

十誦律卷第二十三

舍尼突吉羅若諸比丘見比丘犯戒相貌若從他聞某比丘破戒若彼自說若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘破戒諸比丘若用見若用聞若用疑若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在眾中僧不得說戒是名破戒破見者除身見為本六十二見若起餘見謂無罪無福無施無善無惡無善惡果報無今世後世無父無母無世間阿羅漢得正行今世後世自身作證我生已盡所作已辦梵行已立從是身更不受後有若諸比丘見是比丘破見相貌若從他聞若彼比丘自說若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘破見諸比丘若用見若用聞若用疑若此住處彼住處欲遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在眾中僧不得說戒是名破見破威儀者有比丘於和上阿闍梨一切上座所作邪惡破威儀行若諸比丘見是比丘破威儀相貌若從他聞某比丘破威儀若彼自說若比

丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑其
比丘破威儀諂比丘若用見若用聞
若用疑若此住處彼住處欲遮是比
丘說戒者應作是言遮某比丘說戒某
比丘在眾中不得說戒是名破威儀
八法中遮法第六竟

十誦律卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十誦律卷第三十四

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中臥具法第七

佛在王舍城尒時諸比丘更相輕慢
無恭敬行佛見諸比丘更相輕慢無
恭敬行以是因緣故集比丘僧問諸
比丘於汝等意云何誰比丘應作上
座先受水先受飲食有比丘答言世
尊若比丘剎利種以信出家剃除鬚
髮服法衣是人應先坐先受水先受
飲食復有比丘言世尊若比丘是婆
羅門種以信出家剃除鬚髮服法衣
是人應先坐先受水先受飲食復有
比丘言世尊若比丘毗舍種以信出
家剃除鬚髮服法衣是人應先坐先
受水先受飲食復有比丘言世尊若
比丘得阿羅漢漏盡所作已辦捨離
重檐盡諸有結能具正智心得解脫
如是比丘應先坐先受水先受飲食
復有比丘言世尊若比丘得阿那含
斷五下分結不還生此世界如是比
丘應先坐先受水先受飲食復有比

丘言世尊若比丘得斯陀含斷三結
三毒薄一來生此世間得盡苦際如
是比丘應先坐先受水先受飲食復
有比丘言世尊若比丘得須陀洹斷
三結不墮三惡道必至淨智往來人
天七死七生得盡苦際如是比丘應
先坐先受水先受飲食諸比丘雖種
種說不合佛意佛語諸比丘汝等當
一心聽誰比丘應先坐先受水先受
飲食尒時世尊說本生因緣語諸比
丘過去世時近雪山下有三禽獸共
住一鵽二獼猴三象是三禽獸更相
輕慢無恭敬行是三禽獸同作是念
我等何不共相恭敬若前生者應供
養尊重教化我等尒時鵽與獼猴問
象言汝憶念過去何事時是處有大
蓽茇樹象言我小時行此此樹在我
腹下過象鵽問獼猴言汝憶念過去
何事答言我憶小時坐地捉此樹頭
按令到地象語獼猴汝年大我我當
恭敬尊重汝汝當為我說法獼猴問
鵽言汝憶念過去何事答言彼處有
大蓽茇樹我時噉其子於此大便乃

十誦律卷第三十四　第三張　玖

生斯樹長大如是是我所憶獼猴語鵽汝年大我我當供養尊重汝汝當為我說法尒時象恭敬獼猴從聽受法為餘象說獼猴恭敬鵽從聽受法為餘獼猴說鵽為餘鵽說法此三禽獸先喜殺生偷奪他物邪婬妄語斯諸禽獸咸作是念我等何不捨殺生偷奪邪婬妄語惡業作是念已即捨殺盜邪婬妄語畜生中無猶具足行是四法命終皆生天上佛言尒時鵽法廣行流布顯現諸天世人畜生等何故行善不復使食人穀又作是念畜生尚能相敬何況我等尒時世人皆相敬重廣修鵽法奉行五戒命終生天佛語諸比丘尒時鵽者豈異人乎則我身是獼猴者舍利弗是象者目連是佛言畜生無知尚相恭敬行尊重法自得大利亦利益他何況汝等以信出家剃除鬚髮服法衣應相尊敬有三人不如何等三一切未受大戒人不如受大戒人一切下座不如上座一切受事說非法人雖作上座不如下座不受事人說如法者一切

十誦律卷第三十四　第二張　玖

受大戒人勝不受戒人一切上座勝下座佛勝眾聖尒時世尊即說偈言

若人不敬佛　及佛弟子眾　現世人訶罵
後世墮惡道　若人知敬佛　及佛弟子眾
現世人讚歎　後世生天上

佛種種因緣讚歎恭敬法已語諸比丘從今先受大戒乃至大須臾時是人應先坐先受水先受飲食

佛在舍衛國尒時有一居士請佛及僧明日食佛默然許居士知佛受請還家通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到唯聖知時時佛及僧往居士舍跋難陀釋子常出入他家時跋難陀釋子早起著衣持鉢入出他家時六跋難陀釋子下座比丘問跋難陀弟子達磨言汝師來不荅言我和上多事多緣喜入出他家今旦早起入出他家或來或不來是比丘不留跋難陀坐處便坐時居士見佛及僧坐竟自手行水下食未遍跋難陀釋子來就六萬坐令下坐比丘起是比丘又令次下比丘起如是三四諸下坐皆起以是因緣僧坐散

十誦律卷第三十四　第三張　玖

乱諸居士呵責跋難陀言飲食甚多一切等施何須次坐若汝急欲次坐者何不早来我今不知誰得不得誰重得不重得佛聞居士呵責見諸比丘散乱已默然食後以是因緣集比丘僧種種因緣呵責跋難陀釋子去何名比丘下飲食時以上座故令下坐起如是呵已語諸比丘從今下飲食時若下已訖不應令下座起若令起者得突吉羅若比丘有和上阿闍梨因緣以恭敬心故起不應令第二下坐起若令起得突吉羅佛言從今聽比丘三歲中間得共一床坐聽三比丘共一麁梐床上坐聽細梐床二人共坐獨坐床上一人坐佛在波羅㮈國尒時五比丘白言世尊我等當何處住佛言汝等應山巖竹林樹下住諸比丘於山巖竹林樹下宿早起到和上阿闍梨所受讀經誦經問疑受法故

尒時跋提居士早起出王舍城欲詣竹園礼覲世尊時居士見諸比丘從山巖竹林樹下来問言大德從何處

来荅言從山巖竹林樹下来居士言
何故在此山巖竹林樹下耶諸比丘
言更無住處居士言我當為汝等起
諸房舍荅言佛未聽我等房舍中住
諸比丘以是事白佛佛言從今聽諸
比丘房舍中住時居士即為諸比丘
作諸房舍高廣嚴好雜色彩畫无卧
覆處物諸比丘不得卧是事白佛佛
言聽數草樹葉卧别作覆身衣别作
覆處物是國土多熱草葉生虫佛言
聽作薦席蔆蓧雖受教猶故生虫佛言
聽作床榻諸比丘取軟木作床挑来
簀故隱身苦惱是事白佛佛言聽作
褥長老優波離問佛以何物作褥佛
言聽用甘蔗滓麻蒷瓜蔓毳芻摩劫
貝文闍草婆婆闍草麻乃至水衣貯
褥時諸比丘卧无枕頭垂是事白佛
佛言聽作草枕諸比丘頭軟草枕剌
頭佛言聽用納若毳諸房舍無户有
狗牛馬麞鹿獼猴来入是事白佛佛
言聽作户扇户扇不作關鑰故賊入
偷衣鉢是事白佛佛言聽繩繫諸比丘
不知云何繫佛言聽下居諸比丘不

知云何作佛言應作孔用繩穿牽閉
閉已不能開佛言應作開户鉤長老
優波離問佛用何等作佛言應用鐵
若銅若木作作已不知云何開佛言
户扇中作孔内鉤却撢諸比丘閉户
時无所捉佛言户扇上應作孔施紐
長老優波離問佛以何物作紐佛言
應用鐵若銅若木毛蒭摩劫貝文闍
草麻皮時諸房舍無向故闇佛言聽
作向作向已有鴿鳶孔雀鸚鵡舍利
鳥鴝鵒羅鳥命命鳥鸚雀從向中入作
聲故妨諸比丘坐禪讀經是事白佛
佛言應施櫺子施櫺子已鳥故得入
佛言應施網長老優波離問佛何等物
作網佛言應用毛蒭摩劫貝文闍婆
婆闍麻皮作作已朽壞佛言應遮長
老優波離問佛以何物遮佛言應用
木作施轆轤作已室中闇佛言應作
雀目作已亦闇佛言應作向闇介時
熱過寒到向中無扇寒入佛言應作
扇作扇已小動便脫佛言應上下作
掩作已兩扇閉不合佛言應廣作令
掩作已動搖佛言施關向高不知云

何閉佛言應以繩牽閉閉已不能開
佛言應作孔施兩繩一繩牽閉一繩
挽開介時諸房舍不泥故壁間有虵
蜈蚣毒虫生嚙諸比丘佛言應泥泥
已壁麁澁破衣佛言應細泥塗介時
諸房舍用泥覆故久雨便漏佛言應
用草覆覆已當脊上漏佛言脊上厚
覆覆已為風所發佛言應繫兩邊繫
已兩頭故漏佛言應多著草泥以橛
釘上兩時泥爛墮落佛言應用瓮覆
瓮又墮地破壞佛言應穿瓮以橛釘
之雨從孔入佛言應作覆盆蓋蓋
孔上

佛在王舍城介時舍衛國給孤獨氏
有少因緣至王舍城宿一居士舍是
居士請佛及僧明日食故後夜起喚
兒息奴婢内外作人汝等速起破薪
取水安施釜鑊煮飯作羹是居士自
莊嚴堂舍敷眾坐處時給孤獨作是
念是居士為欲嫁娶為請國王及大
臣耶為作大施會耶作是念已問居
士言汝欲嫁娶為欲請國王大臣為
作大施會耶居士荅言我不嫁娶亦

十誦律卷第三十四　第九張　政

不請王及大臣也請佛及僧明日食
故作大施會給孤獨氏初聞佛名心
喜毛竪問言何人是佛居士荅言有
釋王太子以信出家得無上道故号
為佛又問何名為僧荅言有種種人
種種雜姓種種異人出家剃除鬚髮
服法衣隨佛出家是名為僧又問佛
今所在荅言近在寒林欲見隨意給
孤獨氏至心欲見夜現明相即從舍
出至大勢神門門自然開此門常法初
夜吹唄為客入故後夜吹唄為人出
故尒時給孤獨氏見此門開念必夜了
出門不遠明相不現闇無所覩即時驚
怖毛竪將無非人嬈固我耶尋欲退
還時大勢門神為現光明徹照寒林
語言汝去勿復恐懼我前世時是汝
善知識寄肩婆羅門同心相敬居士
我昔因到王舍城見舍利弗目連我
頭面作礼現前坐即為我說法示教
利喜示教利喜已我受三歸五戒以
是因緣故生四王天上頞止斯門是故
語汝去得大利直進勿疑是時天神
即說偈言

十誦律卷第三十四　第十張　政

若人得百馬　百瓔珞嚴具　草馬車一百
不如前一步　若百雪山象　脩廣大身牙
又以純金飾　嚴身最殊異　不如前一步
十六分之一　北方百美女　瓔珞環金印
以是莊嚴具　年少端正妙　比汝前一步
十六不及一　乃至轉輪王　第一玉女寶
比汝前一步　十六不及一　是故汝直前
勿復疑悔還

時給孤獨氏念佛法僧必大不小乃
令天神慇懃致教即從光中進到寒
林于時地了佛在露地經行住待居
士尒時居士以白衣法問訊佛世尊
卧安隱不佛說偈言

我除諸欲漏　解脫離世間　已斷一切漏
心滅諸熱惱　得寂滅處故　我卧常安隱

尒時世尊即於經行處坐是居士頭
面礼佛足却坐一面佛為說法示教
利喜為說初法布施持戒生天果報
說五欲過世間苦惱出家安樂分別
垢淨佛知是人心調柔軟堪受上法
為說四諦苦習盡道如白淨衣易受
染色是人亦尒聞法開悟即於座上
見法得法知法通達法斷疑不隨他

十誦律卷第三十四　第十一張　政

於佛法中得無所畏從坐起頭面礼
佛足作是言世尊我心樂佛法知我
盡壽作優婆塞願世尊及僧受我夏
請住舍衛國佛知故問居士汝字何
等荅言我字須達供給孤獨故國人
稱我為給孤獨氏佛問須達舍衛國
有僧坊不荅言未有世尊佛言若有
僧坊住處諸比丘可得来往若無有
者諸比丘不得往来止頓又言願世
尊但受我請我能為辦僧坊令諸比丘
得来往止頓願世尊遣舍利弗為我
作僧坊師佛勅舍利弗汝與居士作
僧坊師是居士即往詣竹園看講堂
温室食堂作食處洗浴處門屋坐禪
處廁處取相貌已是居士於王舍城
因緣事訖還向舍衛國行路知佛所
當宿處語諸知親相識諸負債人言
汝等知不令佛出世我當為佛於此
作如是講堂温室食堂食厨洗浴處
門屋禪坊大小便處尒時給孤獨氏
限半由旬起僧坊約勅左右供給所
須如是次第約勅至舍衛國到已不
入城內不還自舍遶城推求立僧坊

處路行思惟誰有好園来往穩便樹林豐茂流水清潔无諸毒螫蚊虻之類無大風熱晝夜少聲我於斯處當起僧坊施佛及僧如是行時見祇陀王子有園来往穩便樹林豐茂有好流水無諸毒螫蚊虻之類无大風大熱晝夜閑靜少諸音聲即便生念我於斯處當起僧坊奉佛及僧時給孤獨氏還舍衛城不自入舍即詣祇陀王子所白言買君園願以與我王子荅言我此園非可買者乃至側布金錢滿中亦不賣也居士言園價已斷王子荅言我不斷價以是因緣遂相共諍即詣斷事大臣富貴人所具說是事時大臣能斷事者語王子言汝園已賣宜時納價汝何故言側布金錢給孤獨氏尋便還歸遣象馬車乘負載金錢到祇陁園側布其地餘少未足居士思惟出何藏金令滿此地而不多不少王子祇陁見其靜默語居士言欲悔隨意以金相付園地還我報言王子吾心不悔但自思惟開何藏金不多不少而得滿足王子聞已便作

是念佛法僧衆必大不小能令居士捨尒所寳物作是念已語居士言莫復布錢吾於此中當起門屋施佛及僧時居士便聽以憐愍故三二於中起立門屋施佛衆僧尒時居士以舍利弗為師於此園中起十六大重閣作六十窟屋佛知舍衛國僧坊已辦集比丘僧而告之言吾將遊行至舍衛國汝等俱去比丘受教頭皆隨從尒時世尊與大比丘衆五百人俱向舍衛國時六群比丘知佛及僧暮所宿處告其弟子汝等往宿處好房留佛餘有好者為我占取弟子受教先往宿處好房留佛次有好者為師占取尒時舍利弗目連從佛後至除佛房舍次欲取房有比丘言他已先取如是第二第三第四皆言先取舍利弗目連取邊房住佛知故問阿難舍利弗目連今何處住荅言世尊邊房中住佛言喚来即時来至問舍利弗汝等何故邊房中住荅言世尊六群比丘知佛暮所宿處先遣弟子汝往宿處好房留佛餘有好者為我占取弟子

受教先来到此好房留佛次占好者我等從佛後至除佛房舍次欲取房有比丘言他已先取如是第二第三第四皆言先取是故我等邊房中住佛言從今聽隨上座次第取房舍住即時六群比丘遣病比丘出房時看病比丘持病比丘大小便器涕唾器草蓐從一房至一房受諸疲苦病者增劇是事白佛佛言從今不應隨上座駈病比丘出房駈出者突吉羅六群比丘聞佛不聽隨上座駈病比丘出房即時託病有時客比丘日沒来打户索往六群比丘在内應聲客比丘問汝幾歲六群比丘言我是病人何須問歲問汝何病荅言我患口懸癰痛兼患腳指間劈諸比丘以是事白佛佛言是人若託病應次第駈出僧中作使一切應作諸病比丘聞佛語已皆住好房是事白佛佛言雖實病人不應好上房舍中住知卧具人應籌量房舍及諸病人與中房舍中房舍者容受病人看病人及卧具令得坐卧尒時佛次第到舍衛國諸比丘欲

十誦律卷第三十四　第十五張　卅

安居先作本事泥塗壁孔及土塗急床揄繩抖擻被擲枕六群比丘性嬾立住遥看作是念待彼作竟受床褥已我等當往隨上座次第驅出諸比丘作本事竟敷床褥卧具坐已六群比丘打户房内比丘應聲六群比丘言汝等幾歲荅言若干歲六群比丘言汝起出去我是上座諸比丘言汝等共我來不荅言共來作本事不荅言不作諸比丘言汝等與我俱來不作本事我不能去六群比丘言佛不聽不作本事不與次第住但說隨上座次第受房舍卧具我等是上座汝去何不去六群比丘勒健多力不念護戒即便入舍強捉曳出諸比丘身軟頭首傷壞衣鉢破裂是事白佛佛言從今應立知分卧具人立知分卧具人法者一心和合僧應作是言誰能為僧作分卧具人是中若有比丘言我能佛言若有五法不應立作知分卧具人何等為五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知得不得若成就五法應立作分卧具人何等五不隨愛不隨瞋不

十誦律卷第三十四　第十六張

隨怖不隨癡知得不得即時一比丘應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能為衆僧作知分卧具人若僧時到僧忍聽僧立比丘某甲作知分卧具人如是白如是白二羯磨僧立某甲比丘作知分卧具人竟僧忍默然故是事如是持作知分卧具人應問舊比丘中善好不妄語能分别卧具者問此别房中有何等供養彼别房中此重閣上悉有何等供養彼重閣上悉有何等供養舊比丘應以實荅知分卧具人應籌量卧具多少及諸比丘多少如是籌量卧具諸比丘多少若一比丘應得一房便與别房應先隨上座自恣取作是言大德上座某别房中有如是供養某甲别房復有如是供養上座欲取何者隨所欲取取已次應語第二上座隨意取已又語第三上座若初上座言我欲取第三上座房佛言不應與應教作突吉羅悔過如是次第一切應與若比丘房舍足者與房舍如是次第若重足者重與如是次第若床卧具足者與床卧

十誦律卷第三十四　第十七張

具與法者知卧具人應先語上座自恣隨意取應言某床上有如是供養某床上有如是供養上座欲取何者初上座隨意取已次語第二上座第二上座取已次語第三上座第三上座取已若初上座言我欲取第三上座床卧具佛言不應與應教作突吉羅悔過有一時跋難陀釋子於祇洹中取卧具分餘處復取諸比丘言汝於此處取分何故復餘處取荅言我不復取諸比丘不知云何是事白佛佛言若比丘更於彼取卧具者此處已名為捨若言我不復取亦名捨彼卧具如守牧婆羅門婦本生經廣説佛言昔者有守牧婆羅門婦教賊煞夫持財物去中道值水賊語婦言汝住此岸我先渡物還當渡汝賊尋持衣物渡彼岸婦便喚言汝渡我來賊言弊婬汝自夫不愛何能愛我即便捨去婦裸形住跋難陀亦如是捨此卧具更彼處取此處已失復言我不復取彼處復失復有往昔野干銜肉到水岸上見魚水中反腹即便捨肉

欲往取魚時有飛鳥持此肉去跋難陀釋子亦如是佛如是呵已語諸比丘從今若比丘取一分卧具已不應復取若更取者突吉羅

佛在憍薩羅國與大比丘衆俱一處安居尒時祇洹中安居比丘少而卧具多諸比丘各各分已有餘不盡隨居士所造房者来問言我所作卧具有比丘住不荅言无人住何以故令祇洹比丘少卧具多佛聽受一卧具不聽受多卧具故无有人住諸居士言我房中先有數具被枕前食時食我當與房舍衣住中食用者善諸比丘不知去何是事白佛佛言應先人與一若有長者又應更與為盋藏物故若復不盡應第三更與為經行故若復不盡次與今盡為談治故尒時憍薩羅國荒乱以怖畏故諸比丘多集一處安居結夏坐已有客比丘来在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢者是諸處住待卧具佛見諸比丘在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢者是諸處住待卧具佛

知故問阿難諸比丘何以故持衣鉢者講堂門屋經行處經行頭住何所待荅言是憍薩羅國荒乱諸比丘怖畏故多集一處安居是客比丘来在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢者是諸處待卧具分佛言從今聽二種安居一先安居二後安居當與後安居比丘房舍卧具彼聞佛聽與後安居比丘房舍卧具即欲從前安居上座比丘取房舍卧具以是因緣故闘諍事起佛言後安居上座比丘不應從前安居上座比丘取房舍卧具若前安居上座有二分卧具者應與後一分憍薩羅國又復荒乱有諸比丘多集一處安居分房舍卧具竟有餘處諸比丘来在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢者是諸處待卧具分佛見諸比丘持衣鉢者是諸處待卧具分佛知而故問阿難諸比丘何故在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢者是諸處住何所待荅言世尊憍薩羅國荒乱怖畏諸比丘安居分卧具竟是諸比丘從餘處

来在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢者是諸處待卧具分佛言若有未分卧具者應與分已分者應共住又時憍薩羅國荒乱有臣處處闘戰諸比丘已結後安居多有客比丘来在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢者是諸處待卧具分佛見客比丘持衣鉢者是諸處待卧具分佛知故問阿難諸客比丘何故在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢者是諸處住何所待荅言世尊憍薩羅國荒乱有臣處處闘戰諸比丘後結坐竟是客比丘来至洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢者是諸處待卧具分佛言若有空房者應與若無者應共住與溫室令安衣鉢應當讀僧乞食若是中有舊比丘善好樂福德者應為客比丘求索衣物莫令是比丘无所得去時有阿練兒比丘從舊比丘求索舉衣鉢屋諸比丘言佛未聽我等與阿練兒舉衣鉢屋是事白佛佛言從今聽與阿練兒比丘舉衣鉢屋尒時有諸客比丘薍来无

住處疲極苦惱是事白佛佛言應整與房舍卧具有時一比丘来宿已早起便去是房中所有供養前食時食乃至房舍衣舊比丘生疑客比丘来是房中宿早起便去有是供養分不知云何是事白佛佛言客比丘雖在中宿住者房舍應受（十誦律卷第三十四　第二十張　政）

佛在舍衛國尒時諸比丘癈學比尼誦讀修多羅阿毗曇遠離比尼佛見諸比丘不學比尼誦讀修多羅阿毗曇遠離比尼故見已讚歎比尼通利比尼者面前讚歎長老優波離諸持比尼中最勝第一諸比丘作是念佛讚歎比尼通利比尼者面前讚歎長老優波離諸持比尼中最為第一我等何不讀誦比尼諸上座長老比丘從長老優波離受誦比尼長老優波離不為高處坐教恭敬上座故亦不下處坐教為尊法故若經行時若立時教尒時長老優波離行立久故患脚痛蹲膝脞腰腸脊痛是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問長老優波離優波離實有上座比丘從汝受比尼汝不高處坐教恭敬上座故又不下處坐教為尊法故汝經行時若立時教行立久故患脚痛蹲膝脞腰腸脊痛汝實尒不答言實尒世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽下座比丘欲教上座法者應在高處坐教為尊法故若上座欲從下座受法者應在下處坐受法為尊法故從今聽下座比丘教上座法者得共等床坐為上座故（十誦律卷第三十四　第二十三張　政）

佛與大比丘衆俱遊行憍薩羅國諸長老舍利弗目連阿那律難提金毗羅皆隨從佛是諸長老所言真實能苦切語折伏衆人為諸比丘作種種羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨駈出羯磨時憍薩羅國有一住處多諸比丘住是諸比丘聞佛與大比丘僧舍利弗目連阿那律難提金毗羅等俱来遊行憍薩羅國是諸長老所言真實能苦切語折伏衆人為諸比丘作諸羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨駈出羯磨今當至此必為我等作諸羯磨我等何不以此住處羯磨付一比丘作是念已即用羯磨付一比丘佛来到是處是比丘為佛敷好坐具置好房中然後小遠避蔵作是念若我住者佛必令我為諸客比丘敷坐卧具佛受是房已餘客比丘在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛見諸比丘持衣鉢著是諸處待卧具分佛知故問阿難諸比丘何以故洗脚處講堂門屋經行處經行頭以衣鉢著是諸處住何所待荅言世尊待舊比丘與卧具分佛告阿難汝往語舊比丘開房與客比丘卧具阿難受教語舊比丘開房與客比丘卧具舊比丘言汝知不此非僧房我等以羯磨付一比丘是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘以僧房羯磨與一比丘呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責舊比丘云何名比丘以僧房羯磨與一比丘呵已語諸比丘從今不聽以僧房羯磨與一比丘若與者得突吉羅是僧房雖與不成與（十誦律卷第三十四　第二十三張　政）

佛復與大比丘僧遊行諸國土或無僧房處投林中宿尒時六群比丘告其弟子汝先往宿處好樹留佛次有好者與我占取弟子先去好樹留佛占次好者舍利弗目連隨佛後至次欲取樹有比丘言他已先取如是第二第三第四皆言已取乃至外行樹下宿佛知故問阿難舍利弗目連今在何處答言在外行樹下佛言喚來阿難受教即往喚來佛知故問舍利弗目連汝等何故外行樹下答言世尊六群比丘知佛宿處告其弟子汝先往宿處好樹留佛次有好者為我占取我等隨佛後到次欲取樹有比丘言他已占取如是第二第三第四皆言已取是故我等外行樹下佛言從今聽諸比丘隨上座次住樹下諸下座比丘聞已好樹下所有草敷葉敷盡取持去下座比丘從索不與以是故鬪諍事起佛言不應持去諸上座比丘聞不聽持去樹下先有草敷葉敷及下座比丘自所敷者皆不與去佛言先者應留餘者聽持去

佛與大比丘衆迦尸國中遊行諸大弟子舍利弗目連阿那律難提金毗羅等皆忘遺從是諸長老所言真實能皆切語折伏衆人與諸比丘作諸羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨駈出羯磨尒時迦羅山二百諸比丘不念護戒聞佛與大比丘衆舍利弗目連阿那律難提金毗羅等迦尸國遊行是諸長老所言真實能苦切語折伏衆人與諸比丘作苦切羯磨依止羯磨下意羯磨駈出羯磨是等今來將無為我等作諸羯磨彼比丘中說不得以僧房羯磨與一比丘我等今以此僧房作四分遶僧地房舍園林根莖枝葉花果皆作四分作是念已即分僧房僧地房舍園林根莖枝葉花果皆分作四分羯磨與四比丘佛與諸比丘遊行次到是處是中舊比丘數一切房與佛小遠遊戲作是念恐佛約勅為諸比丘開房與卧具分諸客比丘未洗脚處講堂經行處經行頭持衣鉢着是諸處立待卧具分佛見諸比丘以衣鉢着是處待卧具分知

而故問阿難諸比丘何故以衣鉢著洗脚處講堂門屋經行處經行頭住向所待答言世尊是諸比丘待舊比丘與卧具分佛告阿難汝往約勅舊比丘開房與客比丘卧具阿難受教即往語舊比丘開房與客比丘房舍卧具舊比丘言此處僧坊房舍園林根莖枝葉花果皆作四分羯磨與四比丘非是僧物是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘以僧坊分作四分羯磨與四比丘呵已向佛廣說佛言從今不聽以僧房舍分作四分若分者突吉羅此不成為分

佛在阿羅毗國尒時阿羅毗國僧坊崩壞佛知故問阿難是僧房重閣何故崩壞答言世尊修治是僧坊人有死者病者反戒者餘國去者佛言死者反戒者所應作事僧更應羯磨立知是事人若有病者應問汝故能治是壞房舍不若言我能應待若言不能應更立餘人他國去者若疑當還應待若知不還者應更立餘人令知

十誦律卷第三十四　第二十六張　政　十

是人所作事佛作是語已諸比丘便
立知事人是知事人有掃少地者有
塞小孔者或以少草覆舍者佛言如
是作小小事者不應立作知事人若
能辦大事應羯磨立作知事人諸比
丘有能多致財物能成辦事者諸比
丘便盡形立作知事人佛言不應尒
若房舍故壞應六年立作若新房舍
應十二年立作佛言從今知房舍人
應三事自恣冬房春房夏房僧問言
汝須何房冬房春房夏房耶若言我
須冬房以春房夏房隨上座次與若
言我須夏房以冬房春房隨上座
次與

佛在王舍城尒時䟦提居士起僧房
重閣高大莊嚴多諸男女觀看諸人
生念此必佛塔若阿羅漢塔是僧坊
中多人礼拜圍繞多象聲馬聲男女
聲妨坐禪讀經尒時長老上座捨是
重閣住小房中時有客比丘來者皆
作是念重閣中必有上座我等何不
至邊小房住即往打戶房內應聲客
比丘問汝幾歲答言我尒所歲客比

十誦律卷第三十四　第二十七張　政　十一

丘念若小房中比丘尒所歲者何況
大房有諸洗脚處講堂中門屋下宿
晨起至重閣前立欲礼敬上座有年
少比丘及沙弥從重閣上來下問客
比丘汝作何等答言欲礼敬上座語
言此无上座問言誰是中宿答言我
等客比丘言我等知者應是中宿問
客比丘汝何處宿有洗脚處宿者答
言洗脚處宿講堂中者答言講堂中
宿乃至門屋下者答言門屋中宿諸
比丘以是事白佛佛言應立知數卧
具人知數卧具人應隨上座次第與
應作是言此是上座房舍卧具次第
住佛在迦尸國與大比丘衆一處安
居諸居士見佛及僧衆故共相約令
今日汝辦種種飲食明日次某如是
展轉種種飲食相負故作食十五日
食三十日食立如是制已有早辦者
有晚辦者有近者有遠者有美者有
不美者是中無知食比丘約勑令至
某家有早辦者有晚辦者有近者是
食美好尒時六群比丘數數從是處
取居士問言汝等何以數來諸大長

十誦律卷第三十四　第二十八張　政　十二

老何故不来答言无知食人約勑我
等汝舍近早辦飲食美好是故我等
數来居士言我等施食為諸長老不
但為汝等何故數来諸比丘不知去
何是事白佛佛言應立知食人立知
食人法者一心和合僧應問言誰能
為僧作知食人是中若有一比丘言
我能若有五法不應立作知食人何
等為五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知得
不得若成就五法應立作知食人何
等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡
知得不得即時一比丘應僧中唱言
大德僧聽比丘某甲能為衆僧作差
食人若僧時到僧忍聽某甲比丘作
差食人是名白如是白二羯磨僧立
某甲比丘作差食人竟僧忍默然故
是事如是持差食人法者應次第差
若汝某甲至某家所差比丘有早得
者有晚得者近得者遠得者有得美
者得不美者有既得者作是言故與
我是處得遠處者亦言故與我遠處
得不美者言故與我如是中間更作
餘語佛言應條名有比丘得惡處者

十誦律卷第三十四 第三十張 改

便拭名故易好處佛言應畜板作宇
集疊一處和合從上座隨次第取有
晚得者有得遠處者早至主人門外
在巷頭立待食久住心悶吐逆不樂
諸居士出見語言我等門內自恣聽
汝入坐比丘言佛未聽我等入白衣
門內坐待食是事白佛佛言聽是比
丘入白衣門內坐待食時有象聲馬
聲男女聲妨讀經坐禪佛言若妨者
出門外門外待時諸人來遶四邊看見
已皆笑是事白佛佛言應作土基為風
雨所惱佛言聽作屠蘇覆薄故雨漏
佛言應厚覆厚覆已脊上漏佛言更
覆又元坐處佛言應覓板木坐上有
人偷板去佛言應陷著地中又復失
去佛言應作土埵不泥故中有毒虵
蜈蚣齧諸比丘佛言應泥泥已麁澁
破衣佛言應以細塗諸比丘須水佛
言應作井作井已即以鉢鍵鎡取水
甚難佛言應作缾取水取水時不及
佛言應以繩繫諸比丘手軟牽繩手痛
佛言應作轆轤有人墮井佛言應作
欄長老優波離問佛以何物作井欄

十誦律卷第三十四 第三十三張 改

佛言應以木石塼作作已有婦女大小
詣井取水時兩手捐觸佛言井上作隔
障應各在一邊汲水有居士從舍內出
語比丘言我某僧坊作食汝亦可人
往彼僧坊中食去時道中師子虎狼
熊羆諸難是事白佛佛言應語檀越
是中有如是怖畏此間與我食
佛在王舍城爾時諸居士作種種粥
酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆
粥麻子粥薄粥辦是粥已持詣竹園時
六群比丘在僧坊門邊立遙見已問
言持何等物荅言是粥又問何等粥
荅言酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥
磨沙豆粥麻子粥薄粥爾時六群比
丘言我等行去先與我等酥粥胡麻
粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥
汝持薄粥入僧坊與上座諸比丘聞不
知云何是事白佛佛言從今應羯磨
立分粥人所持或粥器即用是器分
粥是中酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥
磨沙豆粥麻子粥上座得上肥膩者
下座得底滓若分薄粥時上座得汁
下坐得滓是事白佛佛言從今聽畜
大盔大瓮以粥集著是器中和合以

十誦律卷第三十四 第三十六張 改

大鉢大鍵鎡分與分與時不便佛言
應作杓用分用分已有殘者有不足
者佛言應更作小杓用分
佛在王舍城竹園中諸居士辦種種
帶鉢那胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜
歡喜丸舍俱梨餅波波羅餅曼提羅
餅象耳餅餪飩餅閻浮梨餅持是餅
向僧坊六群比丘早起在門邊立見
已問言持何等物荅種種帶鉢那餅
所謂胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡
喜丸舍俱利餅波波羅餅曼提羅餅
象耳餅餪飩餅閻浮梨餅六群比丘
言我欲行去先與我等胡麻歡喜丸
石蜜歡喜丸舍俱梨餅波波羅餅曼
提羅餅汝持象耳餪飩持閻浮梨餅入
與上座諸比丘不知云何是事白佛
佛言應羯磨立分帶鉢那人分帶鉢
那人應和合等分若更有美者來亦
應次第與若今日不遍者明日更有
應續次與
佛在王舍城爾時諸居士辦種種藥
所謂酥油蜜石蜜薑胡椒蓽茇黑鹽訶
梨勒鞞醯勒阿摩勒波盧路毗呪曼

十誦律卷第三十四　第三十三張　政

陀多耶摩鄃伽頭攎醯持詣竹園尒時六群比丘早起門邊立見已問言持何等物荅言種種藥所謂酥油蜜石蜜薑椒蓽茇黑塩訶梨勒鞞醯勒阿摩勒波攎路毗呪曼陀多耶摩鄃伽頭攎醯六群比丘言我欲行去與我酥油蜜石蜜薑椒蓽茇黑塩汝持訶梨勒鞞醯勒呵摩勒波攎路毗呪曼陀多耶摩鄃伽頭攎醯入僧坊與上座諸比丘不知云何是事白佛佛言從今應立分藥人分藥人和合平等分與若有貴價藥来者應別舉量若病比丘索者應與兩錢半價藥若索多者應從索直

佛在阿羅毗國尒時阿羅毗國諸比丘常從居士索作器諸居士言我等云何能常供給汝汝等何不自畜作器荅言佛未聽我等畜作器是事白佛佛言從今聽畜作器阿羅毗國僧坊中有客作木師有半月客作者有一月一歲客作者是木師晝日作暮去留作器便失佛言應立知作器比丘立知作器比丘作竟持作器聚在一處又

十誦律卷第三十四　第三十四張　政

復失盡是事白佛佛言應羯磨一房舍舉作器立作器房法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽某房舍僧立作舉作器房若僧時到僧忍聽某房作舉作器處是名白如是白二羯磨僧立某房作舉作器房竟僧忍默然故是事如是持立是房已知作器比丘便持作器著上下二房中佛言不應置兩處若著上房者下房應與僧若著下房應與僧上房又一時諸比丘從憍薩羅國向舍衛國道中過一空僧坊中宿諸比丘明日入村乞食諸居士問汝何處宿荅言僧坊中宿是何房舍中宿荅言某房中居士言此是我房何不還使語我等當供養湯藥油燈燭卧具種種所須諸居士隨所房中宿者各自將歸與敷坐處坐自手行水自與多美飲食自恣飽滿以水澡漱取小床坐聽說法語諸比丘我僧房中有卧具前食後食何不住此復當供養衣被願令是僧坊有用諸比丘不知云何是事白佛佛言從今聽若先空僧坊中諸比丘欲去應羯

十誦律卷第三十四　第三十五張　政

磨立一比丘令常住知僧坊立法者一心和合僧問言誰能作常住比丘知某甲空僧坊若有比丘言我能有五法不應立作常住比丘何等為五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知分別應作不應作若成就五法應立作常住比丘不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知分別應作不應作即時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能作常住知某甲空僧坊人若僧時到僧忍聽立某甲比丘常住知某甲空僧坊人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘常住知某甲空僧坊竟僧忍默然故是事如是持知空僧坊常住比丘應巡行僧坊先修治塔次作四方僧事次知僧料理飲食事次知應可分物次知上座中座下座比丘事隨有大德高明比丘不應作使知僧坊比丘應作是願諸比丘未来者當来已来者供給衣食卧具湯藥不令有乏能作是願行者僧隨彼意與若須食應自恣與好食若須房舍卧具皆應白恣與

有衆多王臣數數詣竹園房舍觀看若来時索食薪火燈燭若與畏犯不與懼作患不知云何以是事白佛佛言應立分處人立分處人已不白衆僧得用十九錢供給客若更須應白僧竟與

憍薩羅國有阿練兒住處尒時有賊到阿練兒處乞食作食人言食不由我不得與汝汝自從沙弥索諸賊即從沙弥索沙弥言我不得與汝汝自從知食比丘索即從知食比丘索知食比丘言為僧故辦是食不為汝等賊相謂言是比丘何肯正尒與我食便捉一比丘手脚截腰斷諸比丘不知云何是事白佛佛言若有如是怖畏處若少乞與少若乞半與半若都索都與莫以是因緣故得大衰惱

佛在王舍城尒時衆僧得衣無人守護佛言應立守護衣人立守護衣人法者一心和合僧應問言誰能為僧守護諸衣若比丘言我能若有五法不應立何等五不知是衣所從得不知衣價若得衣不知云何受不知頭數忘著衣處若成就五法應立何等五知衣所從得知是衣價知應受知頭數不忘著衣處即時一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲能為僧作守護衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作守衣人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作守護衣人竟僧忍默然故是事如是持立守衣人已未有分衣人佛言應立分衣人立法者一心和合僧應問言誰能為僧作分衣人若有比丘言我能若有五法不應立何等五不知衣財不知衣色不知衣價不知衣頭數不知與未與復有五法不應立作分衣人何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知與未與若比丘成就五法應立作分衣人知衣財知衣色知衣價知衣頭數知與未與又有五法不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知與未與即時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能為僧作分衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作分衣人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作分衣人竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國無分浴衣人是事白佛佛言應立分浴衣人是知分浴衣人應隨上座次與佛在舍衛國尒時祇陁林中僧坊中无比丘知時限唱時无人打揵椎无人掃灑塗治講堂食處無人次第相續敷床榻无人教淨果菜無人看苦酒中虫飲食時無人行水衆散乱語時无人彈指是事白佛佛言應立維那立法者一心和合僧應問誰能為僧作維那是中若比丘言我能有五法不應立作維那何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知淨不淨若成就五法應立作維那五法者不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知淨不淨即時一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲比丘能為僧作維那若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作維那是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作維那竟僧忍默然故是事如是持作維那比丘應知時限知唱時知打揵椎知掃灑塗治講堂食處知次第相續敷床榻知教淨果菜知看苦酒

中垂知飲食時行水乘散乱語時彈
指尒時諸沙弥隨與和上阿闍梨作
隨同和上阿闍梨隨相識共語共事
隨同國土同城邑同聚落諸比丘無
沙弥者有諸惱乱是事白佛佛言應
立一人為主使沙弥作先修治塔事
次作四方僧事次作飲食事次作可
分物次教與上座中座下座如是周
遍一切僧作應立分處沙弥人立分處
沙弥人竟應教先修治塔事四方僧
事作飲食事次作可分物次第與上
座中座下座如是周遍一切僧作
佛在王舍城尒時絣沙王往詣竹園
觀看王問長老摩訶迦葉今何所在
比丘荅言大王長老大迦葉今於耆
闍崛山上踏泥王即往見問言大德何
故自作荅言大王誰當為我作王言
我當與作人語已便還第二絣沙王
又時往到竹園觀看王問長老大迦
葉今何所在比丘荅言於耆闍崛山
上踏泥王即往見問言大德何故自
作荅言大王誰當為我作王言我當
與作人大迦葉荅言大王數數語而

不與耕王慙愧小却一面問諸大臣
我先有是言不大臣荅言王先有是
言王言何時荅言其時日月即討先
語已來經五百日王即下山時人捕
得五百群賊與王王問此是何人荅
言是賊王問應與何罪大臣荅言罪
應王死王問賊言汝能隨我意行不
賊言大王欲何所作王言汝等能供
給善人以不賊言若我等受王大恩
不隨行者當隨阿誰大臣言此賊必
當偷奪諸比丘物王言我能作方便
今不偷奪時王多給田宅人民倍與
衆食去竹園不遠立作淨人聚落時
諸淨人隨相識共語共事隨同國城
邑隨怖畏隨有因緣者供給餘者不
供給是事白佛佛言應立使淨人率
應教先作塔事次作四方僧事次作
飲食事次作可分物事次教與上座
中座下座作如是周遍一切僧作聽
立使淨人立者還立白衣中勤借能處
分者 八法中卧具法第十竟

十誦律卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第三十五

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中諍事法第八

佛在王舍城尒時諸比丘共比丘諍
惡口相言諸比丘尼共比丘尼諍諸
式叉摩尼共式叉摩尼諍諸沙弥共
沙弥諍諸沙弥尼共沙弥尼諍惡口
相言迦留陁夷比丘共諸比丘諍惡
口相言已隨順佐助諸比丘尼是中
有比丘少欲知足行頭陁聞是事心
不喜訶責言云何名比丘共比丘諍
已強佐助比丘尼如是訶已向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問迦
留陁夷比丘汝實作是事不荅言實
作世尊佛種種因緣訶責迦留陁夷
比丘已云何名比丘共諸比丘諍惡口
相言已強佐助諸比丘尼如是訶已
語諸比丘從今有四種諍事出一者
闘諍事二者無根事三者犯罪事四
者常所行事闘諍事者如諸比丘共
比丘諍惡口相言是法是非法是善
是不善是中共諍故相助別異是名

鬪諍事無根事者如諸比丘出餘比丘犯罪若有殘作有殘不作有殘作不作若無殘作無殘不作無殘作不作若有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作是中出犯罪無根故共相經菩是名無根事犯罪事者有五種犯犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅若犯若污若不悔是名犯罪事常所行事者衆僧所作事若白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名常所行事鬪諍事者以何為本有十四破僧因緣及六鬪諍本是名鬪諍事本無根事以何為根本有三根本見根聞根疑根若比丘與比丘鬪諍相言已身作罪令他人說有殘作有殘不作有殘作不作若無殘作無殘不作無殘作不作若有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作若口若意作罪令他人說有殘作有殘不作有殘作不作無殘作無殘不作無殘作不作有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作從是中出

他罪異是名無根事根本犯罪諍以何為本從何事起從五種犯起以五種犯為本有犯身作非口非心作有犯口作非身非心作有犯身作心作非口作有犯口作心作非身作有犯身作口作心作無但心犯從是犯起是名犯罪根本常所行事以何為本從何事起所作事從僧起僧為根本是名常所行事根本所有鬪諍皆名諍事耶有諍事亦名鬪諍耶有鬪諍非諍事有諍事非鬪諍有鬪諍亦是諍事有非鬪諍非諍事有鬪諍非諍事者若比丘但相道說未成鬪諍有諍事非鬪諍者三種諍事有鬪諍亦是諍事者若比丘相道說亦成鬪諍事有非鬪諍非諍事者除上三句所有無事諍皆名為諍事耶有諍事亦名無事諍耶有無事諍非諍事有諍事非無事諍有無事諍亦諍事有非無事諍非諍事有無事諍非諍事者但說他罪未起諍事有諍事非無事諍者三種諍事是有無事諍亦諍事者有比丘無事諍亦起諍事非無事諍

非諍事者除上三句所有犯罪皆名諍事耶有諍事亦名犯罪耶有犯罪非諍事有諍事非犯罪有犯罪亦諍事有非犯罪非諍事有犯罪非諍事者所名犯罪有諍事非犯罪者三種諍事有犯罪亦諍事者所名犯罪亦諍非犯罪非諍事者除上三句所有常所行事皆名諍事耶有諍事亦名常所行事耶有常所行事非諍事有諍事非常所行事有常所行事亦諍事有非常所行事非諍事有常所行事非諍事者所名作法有諍事非常所行者三種諍事有常所行亦諍事者常所行亦諍非常所行事非諍事者除上三句鬪諍事為善為不善為無記或善或不善或無記云何名善有諸比丘善心共諍所謂是法是非法是律是非律是名善云何不善有比丘不善心共諍是法是非法是律是非律是名不善云何名無記有諸比丘不以善心不善心共諍是法是非法是律是非律是名無記无根事諍為善為不善為無記或善或不善或無記

十誦律卷第三十五　第三張

善者若諸比丘善心共諍出他比丘罪有殘作有殘不作有殘作不作無殘作無殘不作無殘作不作有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作是名為善不善者若諸比丘不善心共諍出他罪有殘作有殘不作有殘作不作無殘作無殘不作無殘作不作有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作是名不善無記者若諸比丘不以善心不善心共諍出他罪有殘作有殘不作有殘作不作無殘作無殘不作無殘作不作有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作是名無記犯罪事為善為不善為無記耶犯罪事或不善或無記不善者若諸比丘知佛結戒故犯是名不善無記者不故犯佛所結戒是名無記常所行事為善為不善為無記或善或不善或無記善者若諸比丘善心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名善不善者若諸比丘以不善心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四

十誦律卷第三十五　第六張

人羯磨是名不善無記者若諸比丘不以善心不善心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名無記長老優波離問佛鬪諍事以幾滅諍事滅佛言以二滅諍事滅何等二以現前比尼滅及多覓比尼滅又問世尊無根事以幾滅諍事滅佛言以四滅諍事滅以現前比尼及憶念比尼滅現前比尼及不癡比尼滅現前比尼及實覓比尼滅又問世尊犯罪事以幾滅諍事滅佛言以三滅諍事滅現前比尼及自言比尼滅現前比尼及布草比尼滅又問世尊常所行事用幾滅諍事滅佛言以一滅諍事滅現前比尼滅鬪諍事云何以二滅諍事滅隨何住處有諍相言比丘是事付闡頓吒斷闡頓吒比丘應受此事如法如比尼如佛教滅若闡頓吒比丘能如法如比尼如佛教滅者是事名滅以一滅諍事滅謂現前比尼現前者人現前比尼現前人現前者是中隨助舉事人有事人共集一處是名人現前比尼現前者

十誦律卷第三十五　第七張

如法如毗尼如佛教滅是事是名比尼現前若是闡頓吒不能如法如比尼如佛教斷是事者應捨付僧僧應受是事如法如比尼如佛教斷是事若僧能如法如比尼如佛教斷是事者是名為斷用一比尼所謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者是中所有可中共作羯磨比丘共同心和合一處可受欲者持欲來現在比丘能遮者不遮是名僧現前人現前者有隨助舉事人有事人共集一處是名人現前比尼現前者如法如比尼如佛教斷是事是名為斷若僧不能如法如比尼如佛教斷是事者尒時應僧中立二烏迴鳩羅應羯磨此人令斷是事羯磨者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法如比尼如佛教斷是事僧中若言我能若有五法不應立作烏迴鳩羅何等五隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行不知斷不斷成就五法應立作烏迴鳩羅不隨愛行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行知斷不斷

十誦律卷第三十五　第八張　攺

即時一比丘應僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法如比尼如佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍聽立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅比丘若是上座諸下座比丘應與此二人欲已遠去若此二烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去當如法如比尼如佛教斷是事若二烏迴鳩羅能如法如比尼如佛教斷是事者是名為斷用一比尼所謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者如上說人現前比尼現前亦如上說若二烏迴鳩羅不能如法如比尼如佛教斷是事者是二烏迴鳩羅應更立二烏迴鳩羅立法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法如比尼如

十誦律卷第三十五　第九張　攺

佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍聽僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已小遠去若二烏迴鳩羅是下座應從諸上座比丘取欲已小遠去當如法如比尼如佛教斷是事若二烏迴鳩羅能如法如比尼如佛教斷是事者是名為斷用一比尼所謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者如上說人現前比尼現前亦如上說若是二烏迴鳩羅不能如法斷者還付先二烏迴鳩羅先二烏迴鳩羅應如法如比尼如佛教斷若能如法斷是事者是名為斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者如上說人現前比尼現前亦如上說若是先二烏迴鳩羅復不能如法如比尼如佛教斷是事者應捨付僧僧應受是事如法如比尼

十誦律卷第三十五　第十張　攺

如佛教斷若僧取是事能如法如比尼如佛教斷者是名為斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前如上說人現前比尼現前亦如上說僧不能如法如比尼如佛教斷是事者僧應遣使往近住處僧所作是言此事如是如是因緣起鬪頼吒不能斷衆僧不能斷二烏迴鳩羅不能斷後二烏迴鳩羅復不能斷還先二烏迴鳩羅復不能斷還僧復不能斷汝等大德和合為斷是事故即時彼衆應和合若僧先安居應受七日去若七日盡應受三十九夜去若三十九夜盡應破安居來集一處受是事應斷近處僧應受是事如法如比尼如佛教斷是事若近處僧能如法如比尼如佛教斷者是名為斷用一滅諍事滅所謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前如上說人現前比尼現前亦如上說若近處僧不能如法如比尼如佛教斷是事者尒時應僧中立二烏迴鳩羅今斷立二烏迴鳩

十誦律卷第三十五 第十二張 致

羅羯磨法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法如比尼如佛教斷此隨僧中事是中若言我能若有五法不應立作何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知斷不斷若成就五法應立作烏迴鳩羅不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知斷不斷即時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅能如法如比尼如佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧事竟僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅比丘若是上座諸下座比丘應來與此二烏迴鳩羅比丘欲已小遠去若此二烏迴鳩羅比丘是下座應從上座比丘取欲已小遠去當如法如比尼如佛教斷是事是二烏迴鳩羅若能如法如比尼如佛教斷是事者是名為斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者如上說人現前比尼

十誦律卷第三十五 第十二張

現前亦如上說若二烏迴鳩羅不能如法如比尼如佛教斷是事者應更立二烏迴鳩羅立法者一心和合僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已小遠去若二烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去應如法如比尼如佛教斷是事若二烏迴鳩羅能如法如比尼如佛教斷是事者是名為斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前如上說人現前比尼現前亦如上說若是烏迴鳩羅不能如法斷是事者應還付先鳩羅先鳩羅應受是事如法如比尼如佛教斷是事是烏迴鳩羅若能如法如比尼如

十誦律卷第三十五 第十二張

佛教斷是事者是名為斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者如上說人現前比尼現前亦如上說若是先烏迴鳩羅復不能如法如比尼如佛教斷者應捨付僧僧應受是事如法如比尼如佛教斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前如上說人現前比尼現前亦如上說若是近住處僧不能如法如比尼如佛教斷是事者近處僧若聞其處有衆僧好上座知說波羅提木叉法是僧多有比丘持修多羅者持比尼者持摩多羅伽者是近住處僧應以是事遣使至其處大僧中應先立傳事人若界外令滿衆僧數立法者一心和合僧應問誰能作傳事人從是處持是事至其處若道中能斷是事是中若有人言我能若有五法不應立作傳事人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知滅不滅若成就五法應立作傳事人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知滅不滅尒時傳事人應持是事

去若道中能如法如比丘如佛教斷是事者是名為斷用一比丘謂現前比丘現前比丘者僧現前人現前比丘現前僧現前如上說人現前比丘現前亦如上說若傳事人不能道中如法如比丘如佛教斷者應持至彼住處至彼住處已是中若有上座多知多識長老比丘應語是人言是事諍事如是因緣起鬪輒吒不能斷衆僧不能斷先二烏迴鳩羅不能斷後二烏迴鳩羅不能斷還付先二烏迴鳩羅復不能斷還付僧僧復不能斷近住處僧亦不能斷近住處二烏迴鳩羅不能斷後二烏迴鳩羅亦不能斷還付先二烏迴鳩羅復不能斷還付近住處僧復不能斷傳事人道中不能斷是事來至此聞汝長老能受是事斷不若言能斷應與作期若不作期不得與汝期者乃至九月事有五種難斷一者堅二者強三者佷戾四者往來五者疑畏堅者執是事強者舉事人有事人勳健強力佷戾者舉事人有事人惡

性佷戾惡性往來者此事從一住處至一住處疑畏者諸比丘畏斷事時破一心和合僧作兩毀故先應立行籌人如是應立一心和合僧應問誰能作行籌人是中有人言我能有三法不應立作行籌人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知行籌不行籌若成就五法應立作行籌人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知行籌不行籌是中一比丘唱言大德僧聽某甲比丘能為僧作行籌人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作行籌人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作行籌人竟僧忍默然故是事如是持若比丘已作行籌人隨僧多少應作二種籌一分長一分短一分白一分黑說如法者為作長籌說非法者為作短籌說如法者為作白籌說非法者為作黑籌說如法籌以右手捉說非法籌以左手捉說如法籌緩捉說非法籌急捉先行說如法籌後行說非法籌行籌人應作是言此是說如法者籌此是說非法者籌若行竟說如法者籌乃至

多一是事名斷用二比丘謂現前比丘多覓比丘現前比丘者是中若有隨助舉事人有事人共和合一處現前如法如比丘如佛教現前除斷是名現前比丘是中多覓比丘者是中應求覓往來問如法除斷若說非法者籌乃至多一是事亦名為斷用二比丘現前比丘多覓比丘現前比丘者是中若有隨助舉事人及有事人共和合一處現前如法如比丘如佛教除斷是名現前比丘是中多覓比丘者是中應求覓往來問非法除斷行籌人有四種一者藏行籌二者顛倒行籌三者期行籌四者一切行籌藏行籌者若有人闇中行籌若有辟障處行籌是名覆藏行籌顛倒行籌者若顛倒行籌以說如法人籌與說非法人以說非法人籌與說如法人是名顛倒期者若諸比丘隨和上阿闍梨作期隨同和上同阿闍梨隨相識隨共語隨善知識隨同心隨國土隨聚落隨處共作期我等取如是如是籌汝等莫遠我邊莫別莫異莫不共

十誦律卷第三十五 第十七張 政

語共同一事是名期一切僧取籌者尒時一切僧應和合一處不得取欲何以故或多比丘說非法故是名一切僧取籌若是衆僧及大上座大長老能如法如比尼如佛教斷是事者即名為斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前如上說人現前比尼現前亦如上說若是衆僧及上座說波羅提木叉不能斷是事者應還付傳事人傳事人應取是事於道中斷如法如比尼如佛教斷若是傳事人於道中能如法如比尼如佛教斷是事者是名為斷用一比尼謂現前比尼現前比尼者如上說若是傳事人不能如法如比尼如佛教斷者是比丘道中若聞彼處僧坊中若有三比丘若二若一比丘能持修多羅持比尼持摩多羅伽四部衆所恭敬尊重是傳事人應到彼住處應語一比丘言大德是事如是如是因緣起閩賴吒不能斷僧不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅不能斷還先烏迴鳩羅

十誦律卷第三十五 第十八張 政

復不能斷還僧復不能斷近住處僧亦不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅不能斷還先烏迴鳩羅復不能斷還近住處僧復不能斷傳事人道中亦不能斷有大衆僧及上座知說波羅提木叉不能斷傳事人於道中不能斷三比丘二比丘能持修多羅者持比尼者持摩多羅伽者四衆所恭敬者皆不能斷大德取是事如法如比尼如佛教斷是事是一比丘四衆所恭敬尊重者應作是言不可二人相言俱得勝是中必一勝一負若作如是語者是名說如法者若不作如是語者是名說非法者若比丘如法滅事已還更發起者波逸提若但訶責突吉羅有十種如法行籌有十非法行籌十非法行籌者不以小事行籌已過事行籌不問長老行籌非法行籌別衆行籌非法別衆行籌用是行籌欲令多有非法者用是行籌當多有非法者用是行籌欲破和合僧用是行籌當破和合僧問言云何名不以小事行籌答不為可懺悔事行

十誦律卷第三十五 第十九張 政

籌已過事行籌者是事從此住處到彼住處不問長老行籌者有比丘持修多羅比尼摩多羅伽者不數往諮問何善何不善何者有罪何者無罪何者白何者黑何者令世利何者後世利何者導利人行是好非惡非法行籌者不如法行籌別衆行籌者同一界內別處行籌非法別衆行籌者不如法同一界中別處行籌用是行籌欲令多有非法者是比丘先作意用是行籌令多有說非法者用是行籌當多有比丘非法者是比丘先立意用是行籌當多有說非法者用是行籌欲破和合僧者是比丘先作意用是行籌令破和合僧用是行籌當破和合僧者是比丘先作意我是行籌當破和合僧是名十種非法行籌十如法行籌者以小事行籌未過事行籌問長老行籌如法行籌和合衆行籌如法和合衆行籌用是行籌欲令多有如法者用是行籌當多有如法者用是行籌欲令僧和合用是行籌當和合僧問云何名以小事行籌

荅為可懺悔事行籌未過事行籌者
是事在此住處未到彼住處問長老
行籌者有比丘持修多羅比丘摩多
羅伽者數往諮問何善何不善何者
有罪何者無罪何者白何者黑何者
今世利何者後世利何者導利人行
是好非惡如法行籌者不違法行籌
和合衆行籌者同界內僧和合一處
行籌如法和合衆行籌者如法同界
內衆一處集行籌用是行籌欲令多
有如法者是比丘先作意以此行籌
令多有說如法者用是行籌當多有
比丘如法者是比丘先作意用是行
籌當多有比丘說如法者用是行籌
欲和合僧者是比丘先作意用是行
籌欲令僧和合用是行籌當和合僧
者是比丘先作意用是行籌當和合
僧是名十如法行籌若僧事可付僧
可付三人二人一人僧事者僧應受
僧事三人二人一人應受僧事僧應
滅僧事三人二人一人應滅是名諍
事用二比尼滅云何無根事諍用四比
尼滅所謂現前及憶念滅若現前及

不癡滅若現前及實覓罪滅云何現
前及憶念滅如陀驃力士子比丘弥
多羅比丘尼以無根波羅夷法謗以
是事故或僧或三人二人一人數數
說是事令憶念是陀驃比丘從僧乞
憶念比尼僧與憶念比尼如法如比
尼如佛教現前比尼者所與憶念比
尼人得憶念比尼者和合一處如法
如比尼如佛教是名現前及憶念比
尼滅云何現前及不癡滅如施越沙
比丘狂心顛倒作種種惡不清淨事
不隨順道出家人所不應作是人還
得本心以是事故或僧或三人二人
一人數數說令憶念是施越沙比丘
從僧乞不癡比尼僧與不癡比尼如
法如比尼如佛教是中何等是現前
比尼與不癡比尼人得不癡比尼者
和合一處如法如比尼如佛教是名
現前及不癡比尼滅云何現前及實
覓比尼如象首比丘釋子無慚無愧
犯見聞疑罪先自言犯後言不作僧
與是人實覓比尼如法如比尼如佛
教是中何等是現前比尼與實覓比

尼人得實覓比尼者和合一處如法如
比尼如佛教是名現前比尼及實覓
比尼滅是名無根事用四比尼滅所
謂現前及憶念現前及不癡現前及
實覓問犯罪事云何以三滅諍事滅
荅所謂現前及自言現前及布草云
何現前及自言如比丘若他比丘說
罪若不說罪若令憶念若不令憶念
自言我犯僧伽婆尸沙是比丘從僧
乞別住僧如法如比尼如佛教與別
住是中云何名現前與別住人及得
別住者和合一處如法如比尼如佛
教作作者與彼人作別住是中云何
復名如法自言如比丘若他比丘說罪
若不說罪若令憶念若不令憶念自
言我犯僧伽婆尸沙是應與摩那埵
本日治應與出罪是比丘從僧乞摩
那埵本日治出罪羯磨僧如法如比
尼如佛教作出罪羯磨是事何等現
前與出罪人得出罪者和合一處如
法如比尼如佛教作作者與是比丘作
出罪是中云何復名如法自言如比
丘若他說罪若不說罪若令憶念若

十誦律卷第三十五 第三十三張 改

不令憶念自言我犯可悔過罪是中現前者與悔過人作悔過人和合一處如法如比尼如佛教作作者與作可悔過是名現前比尼及自言比尼滅又問云何現前比尼及布草如一住處諸比丘喜鬪諍惡口相言是諸比丘和合一處作是念言我等大衰失利我等於佛法中以信出家而今作惡口相言我等若求覓是事根本者未起事便起已起事不可滅是中一比丘應唱言大德僧聽若僧時到僧忍聽是事以布草比尼滅是名白即時是諸比丘應分作兩部是中若有上座若次上座若波羅提木叉通義若波羅提木叉語此一部言我等大失非得大衰非利大惡不善我等信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中有未起事便起已起事不可滅今汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭罪除白衣相應罪是事汝等現前發露悔過不覆藏是中若無一比丘語者應到第二部衆所是中有長老上座應語

十誦律卷第三十五 第三十五張 改

言我等大失非得大衰非利大惡不善我等信故於佛法中出家求道今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中未起事便起已起事不可滅今汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自為及為彼故當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不答言見罪如法悔過莫復更起第二部衆亦應如是說是名布草比尼是中云何名現前與布草人及得布草者和合一處如法如比尼如佛教作作者與作布草羯磨是名現前及布草滅是名犯罪事用三比尼滅所謂現前自言布草問常所行事云何以一現前比尼滅與作白人得作白者和合一處如法如比尼如佛教作白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩說戒自恣受歲立十四人羯磨與羯磨人得羯磨者和合一處如法如比尼如佛教作者是名常所行事用一比尼滅所謂現前比尼（八法中諍事法第八竟）

十誦律卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

十誦律卷第三十六 第六張之一 改

後秦北印度三藏弗若多羅譯

雜誦第一（調達事上）

佛在王舍城介時調達於佛法中信敬心清淨著三十万金錢直莊嚴具出家乘調善象直十万金錢是象以金網等莊嚴亦直十万金錢調達所著衣服復直十万金錢是調達出家作比丘十二年中善心修行讀經誦經問疑受法坐禪介時佛所說法皆悉讀誦時諸比丘有大神通勢力以閻浮樹故名閻浮提斯諸比丘從是閻浮樹取果還處去閻浮樹不遠有訶梨勒林阿摩勒林鞞醯勒林取是諸果還所住處從鬱單越取自然秔米還處從忉利天取須陀天食還處東西南北現種種神力調達見已即生貪心作是念我何時當能有大神通勢力以閻浮樹故名閻浮提從是閻浮樹取果還處去閻浮樹不遠有訶梨勒林阿摩勒林鞞醯勒林取是諸果還所住處從鬱單越取自然秔

米還歡從忉利天取須陁食還歡東西南北現種種神力我今何不往詣佛所問神通道作是念已即詣佛所頭面礼佛問神通道佛先知是人於此法中當作惡事是故不說語言調達汝止何用是神通道為當觀无常苦空無我調達聞是語不忍不樂但一心向神通力作是念舍利弗於佛第一經中說諸智慧弟子中最上第一我當往詣舍利弗所問神通道當為我說念已即往問神通道舍利弗亦先知是人於此法中當作惡事是故不說語言調達汝止何用是神通道為當觀無常苦空无我調達聞是語不忍不樂但一心向神通道作是念目連於佛第一經中說諸神通道弟子中最勝第一我當往詣問神通道當為我說念已即往問神通道目連先知是人於此法中當作惡事是故不說語言調達汝止何用神通道為當觀無常苦空無我調達聞已不忍不樂但一心向神通道如是展轉至最少一不滿五百大弟子所皆不為說尒時調達作是念阿難是我弟佛第一經中說諸多聞弟子中阿難最勝第一我何不往詣其所問神通道當為我說念已即往問神通道阿難未離欲故不知過去未來事便以多聞慧為說神通道調達受神通法已於山林曠野峻谷中勤修習勤修習故得世俗四禪因是四禪起神通力起神通力已以閻浮樹故名閻浮提從是閻浮樹取果還故去閻浮樹不遠有大訶梨勒林阿摩勒林鞞醯勒林取是諸果還所往歡從欝單越取自然粇米還歡從忉利天上取須陁食還歡東西南北現種種神力是調達先來惡心於佛作是念是沙門瞿曇種姓不勝我彼姓瞿曇生釋家我亦姓瞿曇生釋家諸人以清淨心多有供養者皆為神通力故我於何家以神通力攝取令多人隨順我作是念缾沙王於國中最大是佛不退轉弟子我正使神通力牽終不可得調達素知種種外書星宿相人音兩天地姓相見缾沙王太子阿闍世王相明了我當以神通力攝取決定是我檀越以是因緣多人隨從作是念已變身作象寶於阿闍世太子家不從門入從門中出或從門入不從門出現如是相欲令知是調達復變身作馬寶或從非門入門中出或從門入非門出現如是相欲令知是調達復現作寶瓔從太子膝上出時太子捉瓔以繫頸上現如是相欲令知是調達復現作端正小兒著金寶瓔珞在太子膝上東西宛轉太子嗚抱共戲唾其口中現如是相欲令知是調達以是神通力牽阿闍世太子心令生惡邪見謂調達神通力勝佛生愛敬心供養衣服卧具湯藥乃至日日送五百釜飲食五百乘車圍遶來至調達所自手下食

尒時諸比丘中前著衣持鉢入王舍城乞食聞阿闍世太子如是供養調達衣服卧具湯藥日日送五百釜飲食五百乘車圍遶自至調達所自手下食調達與五百弟子受是供養聞已食後往詣佛所頭面礼足却坐一面

十誦律卷第三十六　第五張　攻

白佛言世尊我今日著衣持鉢入城乞食聞阿闍世太子如是供養調達衣服卧具湯藥日日送五百釜飲食五百乘車圍遶自至調達所自手下食調達與五百比丘受是供養佛語諸比丘汝等莫貪調達供養何以故是調達得供養自損滅故如竹以實死芭蕉實亦然如驟懷妊死調達得供養亦如是為自損滅故譬如竹蘆以實死尒時世尊欲明了此事而說偈言

芭蕉以實死　竹蘆實亦然　驟懷妊故死
小人得養壞

此亦復如是調達癡人隨幾時得如是利養隨尒所時長夜受諸苦惱生惡處故語諸比丘譬如健夫打破惡狗鼻於汝等意云何是狗寧更惡不荅言實惡世尊佛言調達癡人亦如是隨幾時得是供養隨尒所時長夜受苦惱生惡處故尒時調達供養轉增貪著供養覆心生如是惡心佛今捨僧者我當將導衆僧生如是心時退失神通尒時目連在支提國迦陵伽

十誦律卷第三十六　第六張　攻

盧谷中時有迦扶陁比丘俱羅子是長老目連弟子是比丘捨離五欲脩四梵行命終生梵世迦扶陁梵天見調達退失神通見已如壯士屈伸臂頃於梵世沒目連前現從禪定起語目連言汝知不調達退失神通汝向佛所說者善以是事白佛目連作是念我何不入定觀調達心即時入定觀調達心見已失神通即從定起默然受迦扶陁梵天語

尒時梵天知目連默然受已頭面礼足右遶即沒目連受梵天請已即入禪定於支提國迦陵伽盧谷中沒於王舍城現離佛不遠

尒時目連即從定起往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言世尊如迦扶陁梵天所說調達實退神通

佛言汝先不知調達心如迦扶陁梵天語耶佛共目連作如是語時調達即時與四弟子俱来佛邊見調達来語目連言汝莫有所說是癡人来自現其事目連作是念我何不入定於此座上令調達不見即尋入定於此

十誦律卷第三十六　第七張　攻

座而調達不見調達前詣佛所頭面礼佛足及四弟子却坐一面白佛言世尊年已老耄可以衆僧付我佛但獨受現法樂令僧屬我我當將導佛言舍利弗目連有大智慧神通佛尚不以衆僧付之況汝噉唾癡人死人而當付囑

尒時調達聞佛說噉唾癡人死人如是名字即便大瞋欲毀世尊兩眉垂下憂慼低頭默然無說作是思惟已即便起去作是念言佛但讃歎舍利弗目連令大而毀呰我等使令卑小是調達初向佛所生瞋恨心及舍利弗目連等諸大弟子尒時阿難在佛後立以扇扇佛佛顧語阿難諸比丘依王舍城住者令集講堂集已白我阿難受教即令諸比丘依王舍城住者皆集講堂集已往白佛言世尊依王舍城諸比丘已集講堂佛自知時佛即將侍者阿難往詣講堂於衆僧中敷座處坐教化諸比丘世有五師何謂為五一師者不清淨持戒自言持戒清淨是弟子共往故知師不持戒不清

淨自言持戒清淨若我等說師實者或
當不喜若師不喜當云何說我等蒙
師故得衣服卧具湯藥飲食師好看
我等者自當覺知如是師為弟子覆
護持戒是師亦從弟子求覆護持戒
是世間初師第二師者不淨命自言
淨命弟子共住故知師不淨命自言
淨命若我等說師實者或當不喜若
師不喜當云何說我等蒙師故得衣
服卧具湯藥飲食師好看我等者自
當覺知如是師者為弟子覆護淨命
是師亦從弟子求覆護淨命是名世
間第二師第三師者知見不清淨自
言知見清淨弟子共住故知師知見
不清淨自言知見清淨若我等說師
實者或當不喜若師不喜當云何說
我等蒙師故得衣服卧具湯藥飲食
師好看我等者自當覺知如是師者
為弟子覆護知見是師亦從弟子求
覆護知見是名世間第三師第四師
者不善記事自言善記事弟子共住
故知師不善記事自言善記事若我
說師實者或當不喜若師不喜當云

何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥
飲食師好看我等者自當覺知如是
師者為弟子覆護善記事是師亦從
弟子求覆護善記事是名世間第四
師第五師者非說清淨法自言說清
淨法弟子共住故知師非說清淨法
自言說清淨法若我等說師實者或
當不喜若師不喜當云何說我等蒙
師故得衣服卧具湯藥飲食師好看
我等者自當覺知如是師者為弟子
覆護說清淨法是師亦從弟子求覆
護說清淨法是名世間第五師佛言
如來清淨持戒亦自言我清淨持戒
諸弟子不覆護如來清淨持戒如來
亦不求諸弟子覆護清淨持戒如來
是淨命自言我淨命弟子不覆護如
來淨命如來亦不求諸弟子覆護淨
命如來是知見清淨自言我知見清
淨諸弟子不覆護如來知見清淨如
來亦不求諸弟子覆護知見清淨如
來是善記事自言我善記事諸弟子
不覆護如來善記事如來亦不求諸
弟子覆護善記事如來是說清淨法

自言我說清淨法諸弟子不覆護如
來說清淨法如來亦不求諸弟子覆
護說清淨法佛言如來實有是法何
不如實說佛非隨順他又非弱語人
辟如陶師持坏餅時不敢疾捉如來
是真實語了了語折伏語若堅固者
住不堅固者去汝等於如來法語中
宜應忍受

佛在王舍城尒時調達欲破和合僧
受持破僧事如心方便故作是念我
獨不能得破沙門瞿曇和合僧壞轉
法輪是調達有四同黨弟子一名俱
伽梨二名乾陁驃三名迦留羅提
舍四名三聞達多調達到是四人所
作是言我與汝等當共破沙門瞿曇
和合僧壞轉法輪我等當得如是名
聲破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪我等
能破彼四人語調達言沙門瞿曇諸弟
子有大智慧大神通力得天眼知他
心是人知見我等欲破沙門瞿曇和
合僧壞轉法輪我等云何能破調達
語四人言沙門瞿曇有年少弟子新
入彼法出家不久我等到是處用五

十誦律卷第三十六 第十一張 政

法謗取語諸比丘言汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受斷肉法若比丘受是五法疾得涅洹若有長老上座比丘多知多識久習梵行得佛法味當語之言佛已老耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝所須事我當相與我等以如是方便能破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪四比丘言如是調達調達後時到諸年少比丘所以五法謗之語諸比丘言汝盡形壽受著納衣法盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受斷肉法汝等行是五法疾得涅洹復語諸長老上座比丘佛已老耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝所須事我當相與尒時調達非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法非教說教教說非教時諸比丘見調達欲破和合僧壞轉法輪已

十誦律卷第三十六 第十二張 政

往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言世尊是調達令欲破和合僧受持破僧因緣事是人非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法非教說教教說非教佛語諸比丘汝等當訶調達令捨是破僧因緣事是諸比丘受佛語已到調達所言汝莫求破和合僧莫受持破僧事當與僧和合與僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是破僧因緣事時調達不捨是事尒時調達四伴黨訶諸比丘言汝等莫說調達是事何以故是人說法說律是人所說是我等意是知說非不知說是人所說皆是我等所欲樂忍如是諸比丘再三諫調達不能令捨惡邪便從座起往詣佛所頭面礼足一面坐已白佛言世尊我等已約勑調達不捨惡邪有四伴黨復作是言汝等莫說調達是事何以故是人說法說律是人

十誦律卷第三十六 第十三張 政

所說皆我等意是知說非不知說是人所說皆是我等所欲樂忍諸比丘再三約勑不捨是事尒時佛作是念如調達癡人及四伴黨或能破我和合僧壞轉法輪我當自約勑調達令捨是事佛作是念已即自約勑調達汝莫求破和合僧莫受持破僧因緣事汝當與僧和合與僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝莫非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法非教說教教說非教汝當捨是破僧因緣事尒時調達聞佛口教暫捨是事佛在王舍城尒時阿闍世太子所有大臣將帥信敬調達是諸人民為助調達比丘作供養前食後食怛鉢那諸有年少比丘出家不久者調達以大鉢小鉢大小鍵鎡衣鈎禪鎮繩帶匙匕鉢支扇蓋革屣隨比丘所須物皆用誑誘調達自共百比丘或二百三百四百五百比

十誦律卷第三十六　第十四張　玖　伍

丘恭敬圍繞入王舍城別受好供養前食後食怛鉢那諸有上座長老比丘得佛法味久修梵行是諸比丘入城乞食得宿冷飯或不得或得臭麨或不得如是麁食或飽不飽是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘自共百人二百三百四百五百比丘恭敬圍繞別受供養前食後食怛鉢那諸有上座長老比丘得佛法味久修梵行是諸比丘入城乞食得宿冷飯或不得或得臭麨或不得如是麁食或飽不飽種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘自共百人二百三百四百五百比丘恭敬圍繞別受供養前食後食怛鉢那諸上座長老比丘得佛法味久修梵行是諸比丘入城乞食得宿冷飯或不得或得臭麨或不得如是麁食或飽不飽種種因緣訶已語諸比丘從今以二利因緣故遮別衆食聽三人共食一利者守護

十誦律卷第三十六　第十五張　玖

檀越以憐愍故二利者破諸惡欲比丘力勢故莫令惡欲人別作衆別作法與僧共諍

佛在王舍城耆闍崛山上欽婆羅夜叉石窟中住早起著衣持鉢入王舍城乞食食後還耆闍崛山入欽婆羅夜叉石窟中坐禪尒時調達勤作方便欲害佛即雇四惡健人往上耆闍崛山共持大石到欽婆羅夜叉石窟上待佛經行時佛晡時從石窟出在石窟前陰中經行時四惡人共調達推石欲擲佛上尒時欽婆羅夜叉深敬念佛見已以兩手接石擲著餘處有碎石迸來向佛佛欲令衆生生猒畏心及示諸業不失果報以是因緣故入定於經行頭沒現於東方碎石隨去南西北方亦復如是佛尒時沒大海水中碎石亦隨佛復入須弥山中石亦隨逐到四天王上石亦隨逐佛從四天王上至忉利天炎摩天兜率陁天化樂天他化自在天復至梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光曜天少淨天無量淨天遍淨天阿

十誦律卷第三十六　第十六張　玖　伍

那婆訶天福德天廣果天不熱天喜見天樂見天阿迦尼吒天石亦隨逐尒時世尊攝神足力還經行頭立石墮佛足上傷足上血出深生苦惱佛以精進力遮是苦已而說偈言

非空非海中　非入山石間　非天上地中
可遮業報處　非空非海中　非入山石間
非天上地中　得免宿惡殃

尒時調達及四惡健人初作逆罪佛即仰看四人怖走似如人捕佛喚四人来為汝說法尋還佛所頭面礼足在一面坐佛種種說法示教利喜示教利喜已語言汝去莫從来道調達即瞋更雇八人教往殺是四人佛見八人語言汝来為汝說法八人即詣佛所頭面礼足於一面坐佛種種說法示教利喜示教利喜已語言童子汝去莫從来道尒時調達復遣十六人欲殺八人語言汝往殺是八人斷口舌故佛遥見十六人語言年少汝来為汝說法即詣佛所頭面礼足却坐一面佛種種因緣說法示教利喜示教利喜已語言汝去莫從来道調

十誦律卷第三十六　第十七張　㳄

達復遣三十二人語言汝往殺是十
六人轉滅口舌故佛遥見三十二人
語言年少汝来為汝説法尋詣佛所
頭面礼足却坐一面佛種種因緣説
法示教利喜示教利喜已語言隨汝
意去尒時諸比丘繞石窟四邊有立
者坐者恐調達害佛佛見諸比丘知
而故問阿難諸比丘何故石窟四邊
立坐住何所待荅言世尊調達欲害
佛是故諸比丘繞石窟四邊立坐住
待願令調達不来害佛佛語阿難若
調達能害佛命無有是處若佛為他
因緣死亦無是處尒時佛語阿難汝
將從行比丘入王舍城巷陌市肆多
人住處唱言調達所作事若身作口
作莫謂是佛事法事僧事此是調達
及弟子所作事阿難受教即將從行
比丘詣王舍城巷陌市肆多人住處
唱言調達身作口作事莫謂是佛事
法事僧事此調達及弟子所作事如
是唱已阿闍世太子内宫大官聞是
語作是念沙門瞿曇妬嗔調達故令
作是唱是上人調達身口可作惡邪

十誦律卷第三十六　第十八張　㳄

調達亦聞沙門瞿曇遣人入王舍城
巷陌市肆多人住處唱言調達身作
口作事莫謂是佛事法事僧事此是調
達及弟子事聞已倍增瞋恨向佛即往
阿闍世太子所言汝殺父我殺佛汝
於摩竭國作王我當作佛此摩竭國
便有新王新佛不亦快乎阿闍世太
子聞是語善深入其心受調達語有
時𦍑沙王駕駛馬車入林園中遊戲
尒時太子持利劒於巷頭待尒時王
晝日於園中伎樂自娛向暮還宮王
来轉近即以頻婆羅劒選用擲王馬
車速疾故得免斯難太子以不害王
故即便走迸衆官尋時圍繞收捕將
詣王所王問太子言汝欲作何等荅
言欲奪王命問言用誰語耶荅言用
上人調達語尒時大臣有言一切沙
門釋子皆應打殺有言一切沙門釋
子有何等罪應殺調達及其弟子有
言調達弟子有何等罪但殺調達有
言何以殺諸沙門釋子何以殺調達
弟子何以殺調達大王善好賢柔應
死者放云何殺諸沙門出家人耶我

十誦律卷第三十六　第十九張　政

等何不以此事白王隨王教治事亦
成斷何煩我等自用力耶王還宮已
因此事故於治處坐大臣官屬皆来
朝覲於一面立王言非所起事當去
何斷荅言大臣有言一切沙門釋子
皆應打殺有言一切沙門釋子有何
等罪應殺調達及其弟子有言調達
弟子有何等罪但殺調達有言何以
殺諸沙門釋子何以殺調達弟子何
以殺調達大王善好賢柔應死者放
去何殺諸沙門出家人也我等何不以
此事白王隨王教治事亦成斷何煩
我等自用力耶王言諸沙門釋子先
時遣人唱言調達身口所作事莫謂
是佛事法事僧事此是調達及弟子所
作事此事先已唱說王聞大臣有言一
切沙門釋子皆應打殺王不可是語
有言諸沙門釋子有何等罪應殺調
達及其弟子王亦不可是語有言調
達弟子有何等罪應殺調達王亦不
可是語有言何以殺一切沙門釋子
何以殺調達弟子何以殺調達大王
善好賢柔應死者放隨王教治事亦

十誦律卷第三十六 第三十張 政

成斷何煩我等自用力耶王即可之
賞賜聚落田宅財物時王自問太子
言汝欲作何等即除慙愧荅言我欲
奪王命何以故王有王鼓王伎樂王
持蓋王行時金澡鉼導前我無王鼓王
伎樂王持蓋王行時持金澡鉼導前
王便與太子王鼓王伎樂王持蓋王行
時金澡鉼導前尒時二王打鼓二王
唱導二王持蓋二王持金澡鉼在前
治國土法不可隨一切人意瓶沙王
先未得道時所可作惡不隨人意是
諸人民心懷瞋恨而作是念時到當
報是諸惡人親近阿闍世白言何國
土中有二主者王言云何二主荅言
二王打鼓二王作伎樂二王持蓋二
王行時持金澡鉼在前二王唱導汝
父王後若治國時當奪汝命獨自作
王汝應方便治王阿闍世王聞已心
喜忍受即勅大臣官人捕取父王令
著獄中大臣受教即便收捕繫在牢
獄大王善好賢柔百千万人持諸餚
饍往問訊王王躬以自活過數日已
阿闍世王問大王活不荅言活云何

十誦律卷第三十六 第三十一張 政

得活荅言聞許人與飲食活王即勅
獄官自今已後莫聽人入後王夫人
盜持食入王噉得活過數日已王復
問言大王活耶荅言活云何得活荅
言有王夫人來與飲食故即勅獄官
莫聽夫人入有大夫人深敬念大王
以食塗衣更著上衣往到獄中脫衣
與王令食得活過數日已王復問言
父王活耶荅言活云何得活荅言大
夫人來緣得食活王言莫聽大夫人
入父王在獄中遥見耆闍崛山大王
見佛及僧舍利弗目連阿那律難提
金鞞羅上山下山大三得遥見佛及
僧歡喜故活過數日已阿闍世復問
父王活耶荅言活云何得活大臣姤
心荅言遥見佛及僧故活王即勅令
障闍莫令得見諸佛常法有大因緣
入城時現如是神通力象深鳴馬悲
鳴諸牛吼鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥俱
耆羅鳥猩猩諸鳥出和雅音大鼓小
鼓箜篌箏笛琵琶蕭瑟箄篥鐃鈸不
鼓自鳴諸貴人舍所有金銀寶器内
外莊嚴具若在箱篋中自然作聲音

十誦律卷第三十六 第三十二張 政

者得視聾者得聽瘂者能言病躄者
得伸跛蹇得手足睞眼得正瘦者得
除苦痛得樂毒者消歇狂者得止殺
者離殺偷者離偷邪婬者不邪婬妄
語者不妄語兩舌惡口綺語者不綺
語貪者不貪瞋者不瞋邪見者離邪
見牢獄閉繫杻鎖扭械悉得解脫急
内處者皆得空閑未種善根者種已種
者增長已增長者得解脫諸伏藏寶
物自然出現如是希有事諸衆生
得利益尒時佛入王舍城以右足蹈
門閫上悉現如是種種瑞應瓶沙王
曾見是相知佛當入城王從樓閣向
孔間立看佛入城王得聖道見佛及
僧歡喜故活過數日已阿闍世復問
王今活耶荅言活云何得活諸大臣
姤心荅言佛入城現神通力父王從
向孔中見佛故活阿闍世王言以利
刀削大王脚底皮却急繫莫令東西
即受教削大王脚底急繫不得東西
王以是故卧日就羸篤又一時阿闍
世王共母俱食王有一子字優陁耶
跋陀於道頭與狗子共戲王問優陁

十誦律卷第三十六　第二十三張　政

耶跋陀今何所在荅言道中與狗子
共戲王言喚来我與共食即抱狗子
隨信俱至王子不食王言何故王子
言王聽我與狗子食者尒乃食耳王
言隨意王子自食隨持與狗王語母
言我作難事何以故我澆頂刹利王
以愛念兒故與狗共食母言此非作
難事何以故人有噉狗肉者與食何
恠曽知汝父作難事不王言作何難
事母言汝年小時手指生癰受急苦
痛晝夜不𥧌汝父抱著膝上口含癰
指大王體軟汝得安睡由口暖故癰
熟膿潰大王心念却指唾膿復增子
苦即隨咽膿汝父作是難事願汝時
放王聞默然母謂已放宮中聲出已
放大王巷陌諸處聞大王得出王賢
善故百千種人皆稱善哉咸到獄所
各作是言大王得出大王聞已作是
念我兒惡逆無慈愍心不知當復何
事治我作是念已自投林下遂便命
絶尒時阿闍世王奪父王命得大逆罪
佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘
衆五百人俱尒時世尊中前著衣持

十誦律卷第三十六　第二十四張　政

鉢入王舍城乞食食已還上耆闍崛
山七日之中結加趺坐受禪定樂過
七日已中前著衣持鉢入城為乞食
故尒時調達聞瞿曇沙門在王舍城
耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱
瞿曇中前著衣持鉢入王舍城乞食
食已還上耆闍崛山七日之中結加
趺坐受禪定樂過七日已中前著衣
持鉢入城為乞食故尒時阿闍世王
有象名守財兇惡多力四方無雙千
特調達持五百金錢與象師言汝知
不耶王敬待我我今於人能有損益
此五百金錢今並與汝若事果成厚
相供給田宅人民問言何事荅言沙門
瞿曇與大比丘衆五百人俱在耆闍
崛山中沙門瞿曇中前著衣持鉢入王
舍城乞食食已還上耆闍崛山七日之
中結加趺坐受禪定樂過七日已中
前著衣持鉢入城為乞食故汝能以
酒與象令醉解鎖却靽令奔瞿曇沙
門命不象師荅言尒此是小事斯象
爲我想不忘報調達語言我聞沙門瞿
曇却後七日當来入城即屈指度算到

十誦律卷第三十六　第二十五張　政

七日時與象酒醉繫住待佛諸佛常
法有大因緣入城時現如是瑞應象
深鳴馬悲鳴諸牛王吼鵝鴈孔雀鸚
鵡舍利鳥俱耆羅鳥猩猩諸鳥出和
雅音大鼓小鼓箜篌筝笛琵琶簫瑟
華葉鐃鈸不鼓自鳴諸貴人舍所有
金器銀器内外莊嚴具若在箱篋中
自然作聲盲者得視聾者得聽瘂者
能言痾躄者得伸跛蹇得手足睞眼
得正癲者得除苦痛得樂毒者消歇
狂者得止殺者離殺偷者離偷邪婬
者不邪婬妄語者不妄語兩舌惡口
綺語者不綺語貪者不貪瞋者不瞋
邪見者離邪見牢獄閉繫枷鎖杻械
悉得解脫急內處者皆得空閑未種
善根者種已種者增長已增長得解
脫諸伏藏寶物自然發出現如是諸
希有事一切衆生皆得利益佛到城
以右足著門閫上即現如是種種瑞
應象師曾見是相知佛入城即解象
靽放去欲令害佛無能遮者是象面
有三瘡醉狂甚踊百千万衆皆大怖
畏有入舍者在屏覆處者巷陌皆空除

十誦律卷第三十六　第二十六張　政

佛及弟子有賢者遥見守財象来向
佛所白佛言世尊是象欽能酔酒象
巳離鞘絆違来害佛無能遮者願佛
入舍若還出城勿令此象害佛世尊
命佛言若守財象奪佛命者無有是
處若佛為他因縁死亦無是處是賢
者心大歡喜言若守財象能奪佛命
无有是處若佛為他因縁死者亦無
是處介時衆人於屋上樓閣上向中
立作高大聲時有不信者言是守財
象或能殺佛有信者言是守財象能
殺佛者無有是處象遥見佛即便翻
齒舉鼻竪尾弭耳努力走向佛所諸
比丘遥見象来皆大驚怖捨佛走迸
唯除一阿難象来逼佛佛即以慈三
昧力象酔即醒頭面礼佛以鼻拭佛
足佛以右手摩其頭即説偈言
世尊以長臂　柔軟相輪手　摩捉象頭教
如父教其子
佛言大象　莫起悪業　起悪業者
不生善處　伊羅輳象　跋陁和象
提羅遮象　醯摩和象　有晃行象
有牛王象

十誦律卷第三十六　第二十七張　政七

天象等礼佛　一不放逸調戯　放逸調戯者
不得生善處　若汝不放逸　當得生天上
佛説偈巳為守財象説法示教利喜
示教利喜巳默然時守財象從佛聞
法故心悔涙出頭面礼佛足右繞而
去介時衆人聞佛摧伏悪象希有事
故無量衆集佛見无量衆集巳告阿
難言汝為我敷座辦水阿難受教即
於是處敷座辦水合掌白佛言世尊
巳敷座辦水佛自知時佛即洗足就
所敷座坐巳便入禅定於此處没出
於東方虚空中現四威儀行立坐卧
入火光三昧現種種色光青黄赤白
紅縹紫碧身下出火身上出水復從
身上出火身下出水南西北方亦復
如是現如是種種神通力巳還坐本
處時坐衆人先懐獣悪怖畏心者見
佛神變及調伏酔象即於佛所深生信
敬佛知衆生深信柔軟隨其所應為
説道法是衆中有人得暖法者頂法
者順道忍法者三毒薄者離欲者世
間第一法者有得須陁洹果斯陁含
果阿那含果者有種聲聞乗因縁者

十誦律卷第三十六　第二十八張　政

有種辟支佛乗因縁者有種佛乗因
縁者如是利益无量衆生佛於是曰
無所食噉捉阿難臂便從虚空還耆
闍崛山中諸比丘聞世尊還皆詣佛
所頭面礼佛足却坐一面白佛言希
有世尊如是急怖畏時阿難不捨離
佛佛語諸比丘阿難不但今急怖時
不捨離佛乃過去世急怖時亦不捨離
佛今當説之有過去世近雪山下有
鹿王名威徳作五百鹿主時有獵師
安穀施羂鹿王前行右脚蹈毛羂中
鹿王心念若我現相則諸鹿不敢食
穀須噉穀盡介乃現相現脚相時諸
鹿皆去唯一女鹿住説偈言
大王當知　是羂師来　願勤方便
出是羂去
介時鹿王以偈荅言
我勤方便　力勢巳盡　毛羂轉急
不能得出
介時女鹿見獵師轉近重説偈言
大王當知　羂師轉近　願勤方便
求出是羂
鹿王荅言

十誦律卷第二十六　第二十九張　改　壹

我勤方便　力勢已盡　毛羂轉急
不可得脫
女鹿見獵師到已向說偈言
汝以利刀　先殺我身　然後願放
鹿王令去
獵師聞之生憐愍希有心畜生深愛
他故乃能與命以偈荅言
我終不殺汝　亦不殺鹿王　放汝及鹿王
隨意所樂去
獵師即時解放鹿王佛語諸比丘昔
鹿王者豈異人乎莫作異觀則我身
是五百鹿者則汝等五百比丘是汝
等過去世急怖時捨離我今急怖時
亦捨我去時獵師者則守財象是過
去世不惱害我今世亦不害我時女
鹿者阿難是過去世急怖時不捨我
去今世急怖時亦不捨我去佛即以
是因緣故說第二本生佛言過去世
時有波羅柰城城邊有池池名兩岐
是池中有多水多魚多龜多鵝鴈鴨
中有鴈王名治國作五百鴈主尒時
有獵師先施毛羂近穀是鴈王前行
右脚著羂中作是念若我出是羂脚

十誦律卷第二十六　第三十張　改　壹

者餘鴈不敢噉穀須噉穀盡然後當
現敢穀盡已即便現脚相衆鴈捨王飛
去唯有一大臣名蘇摩不捨王去治
國鴈王語大臣言我與汝職作王在
諸鴈前行荅言不能問言何故尒時
大臣以偈荅言
我願隨王　死生不變　寧共王死
勝相離生　大王當知　是羂師來
但勤方便　求脫此羂
尒時鴈王以偈荅言
我勤方便　力勢已盡　毛羂轉急
不能得脫
尒時大臣見羂師轉近復說偈言
大王當知　羂師欲至　願勤方便
求脫此羂
尒時鴈王以偈荅言
我勤方便　力勢已盡　毛羂轉急
不可得脫
蘇摩大臣見羂師到已向說偈言
大王毛脂肉　我與等無異　汝以刀殺我
放王不損汝
尒時羂師作是念畜生深愛他故乃
能與命甚為希有作是念已語大臣

十誦律卷第二十六　第三十張　改　壹

言我不相殺放汝及王隨意樂去獵
師即解鴈王放去是二鴈小遠共相
謂言是獵師作希有事與我等壽命
若先殺一後殺一誰能遮者我等資
生之具當以厚報獵師聞已問言汝
等何說不能去耶二鴈荅言我等能
去但與說汝作希有事與我等命若
汝先殺一後殺一誰能遮者我等資生
之具當以厚報獵師聞鴈汝是畜生
有何生具以用報我二鴈荅言波羅
柰王名梵德汝持我與時獵師言彼
或害汝云何當與鴈言汝莫繫縛我
但散將去尒時獵師持二鴈著兩肩
上到城巷陌中行是鴈端正衆人樂
見多人愛念衆中有言我與汝五錢
有與十錢二十錢者皆言小待莫殺
是人比至王宮大得財物獵師到王
宮門已置鴈于地鴈王語守門者汝
白梵德王治國鴈王今在門外便往
白王王即聽入與設金牀蘇摩大臣
隨所應與共相問訊然後就座以偈
問訊梵德王言
王體安隱不　國土豐足不　如法化民不

等心治國不

尒時梵德王以偈答言

我常自安隱 國土恒豐寧 以法化國矣
等心無偏私

如是訓對說五百偈梵德王聞其所
說而作是念鴈王乃尒明達蘇摩大
臣時默然住梵德王言汝何故默然
大臣荅言汝是人王國主此鴈王彼
澤國主二主共語何敢間錯王作是
念此是賢臣語言蘇摩我有好國汝
能於中住不當更集諸鴈為汝等作
池與汝等作隨所樂食荅言不能王
問何故鴈王言王或睡覺忘不囑我勅
作鴈肉食若宰人不能得餘鴈或殺
我等以充王厨治國鴈王入王宮中
諸鴈從雨成池出於王宮上徘徊悲
鳴翅濕有水灑汙宮殿王仰看見水
汙宮殿怪而問曰此是何等鴈王荅
言是我眷屬王言汝欲去耶荅言欲
去王言汝何所須荅言我為獵師所
得於我等作希有事與我等壽若先
殺一後殺一誰能遮老王言當何以
報之二鴈荅言與金銀車璖瑪瑙衣

服飲食作是語已飛昇虛空佛語
諸比丘尒時治國鴈王豈異人乎則
我身是五百鴈者則五百比丘是過
去急怖時捨我去今世急怖時亦捨
我去獵師者守財象是過去世時不
惱害我今亦不惱害我梵德王者即
淨飯王是蘇摩大臣者阿難是過去
急怖畏時不捨我今急怖畏時亦不
捨我佛即時以是因緣故說第三本
生有過去世近雪山下有師子獸王
住作五百師子主是師子王後時老
病瘦眼闇在諸師子前行墮空井中
五百師子皆捨離去尒時去空井不
遠有一野干見師子王作是念我所
以得此林住安樂飽滿肉者由師子
王故師子王今墮急處去何當報時
此井邊有渠流水野干即以口脚通
水入井隨水滿井師子浮出時此林
神而說偈言

身雖自雄健 應以弱為友 小野干能救
師子王井難

佛語諸比丘尒時師子王者豈異人
乎則我身是五百師子者諸比丘是

過去世急怖時捨離我去今急怖時亦
捨我去野干者阿難是過去世時愛
念我今亦愛念我佛即以是因緣故
如是廣說五百本生

十誦律卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第三十七　第六誦之二　政

後秦北印度三藏弗若多羅譯

雜誦中調達事之二

佛在王舍城方黑石聖山與大比丘
衆七百人俱尒時世尊中前著衣持
鉢阿難隨後入王舍城乞食食後往
詣講堂於衆僧前敷坐處坐調達亦
如是中前著衣持鉢迦留羅提舍隨
後入王舍城乞食食後詣講堂隨次
第坐坐已調達僧中唱言比丘應盡
形受著納衣應盡形受乞食應盡形
受一食應盡形受露地住應盡形受
斷宍魚是五法隨順少欲知足易養
易滿知時知量精進持戒清淨一心遠
離向泥洹門若比丘行是五法疾得
泥洹調達尒時非法說法法說非法
善說非善非善說善犯說非犯非犯
說犯輕說重重說輕有殘說無殘無
殘說有殘常所行法說非常所行法
非常所行法說常所行法言說非言
非言說言佛尒時自約勑調達汝莫
作方便破和合僧莫受持破僧因緣

事汝與僧共和合和合者歡喜無諍
一心一學如水乳合安樂行汝莫非
法說法法說非法非善說善善說非
善非犯說犯犯說非犯輕說重重說
輕有殘說無殘無殘說有殘常所行
法說非常所行法非常所行法說常
所行法言說非言非言說言調達聞
佛如是約勑不捨破僧因緣事當
佛約勑調達不捨是事尒時迦留羅
提舍比丘在調達後以扇扇調達加
留羅提舍比丘即時偏袒右肩合掌
白佛言如佛讚歎頭陁功德上人調
達亦讚歎頭陁功德佛何以生妬心
佛言癡人我有何妬心過去諸佛讚
歎納衣聽著納衣我今亦讚歎納衣
聽著納衣亦聽著居士衣癡人過去
諸佛讚歎乞食聽乞食我今亦讚歎
乞食聽乞食亦聽請食癡人過去諸
佛讚歎一食聽一食我今讚歎一食
聽一食亦聽再食癡人過去諸佛讚
歎露地住聽露地住我今讚歎露地
住聽露地住亦聽房舍住癡人我不
聽耶三種不淨宍若見若聞若疑見

者自眼見是畜生為我故殺聞者從
可信人聞為汝故殺是畜生疑者是
中無屠賣家又無自死者是人凶惡
能故奪畜生命癡人如是三種宍我
不聽噉癡人我聽噉三種淨宍何等
三不見不聞不疑不見者不自眼見
為我故煞是畜生不聞者不從可信
人聞為汝故煞是畜生不疑者是中
有屠兒是人慈心不能奪畜生命我
聽噉如是三種淨宍癡人若大祠所
謂象祠馬祠人祠和闍毗耶祠三若
波陁祠隨意祠若諸世會殺生處祠
如是大祠世會中不聽沙門釋子噉
宍何以故是大祠世會皆為客故佛
說是已即從坐起入室坐禪尒時調
達作是言我調達僧中唱言比丘應
盡形著納衣應盡形乞食應盡形一
食應盡形露地住應盡形不噉宍魚
隨何比丘憙樂是五法者便起捉籌
唱已調達及四伴即起捉籌調達第
二復作是言我調達僧中唱言比丘
應盡形著納衣應盡形乞食應盡形
一食應盡形露地住應盡形不噉宍

十誦律卷第三十七 第四張 改

魚隨何比丘喜樂是五法者便起捉
籌唱第二語已有二百五十比丘從
坐起捉籌調達第三復作是言我調
達僧中唱言比丘應盡形著納衣應
盡形乞食應盡形一食應盡形露地
住應盡形不敢宍魚隨何比丘憙樂
是五法者便起捉籌第三唱已復有
二百五十比丘從坐起捉籌介時調
達即將是衆還自住處更立法制調
達作是言應盡形著納衣應盡形乞
食應盡形一食應盡形露地住應盡形
不敢宍魚隨何比丘不憙樂不忍受
是五法者是人去我等遠與我別異
不共語世尊晡時從禪室起於僧中
坐告諸比丘調達以八邪法覆心不
覺破僧何等八利衰毀譽稱譏苦樂
惡知識惡伴黨調達聞佛說其破僧
壞轉法輪歡喜作是念瞿曇沙門有
名聲流布四方瞿曇沙門有大神通
大神通力勢我能破彼和合僧我好
力勢調達能破彼和合僧便如佛在僧
中坐時右舍利弗目連在左調達亦如
是右俱迦梨左迦留羅提舍時舍利

十誦律卷第三十七 第五張 改

弗目連白佛言世尊我等今往調達
衆中有可化者開導令還佛言隨意
舍利弗目連即詣調達講堂有一比
丘見舍利弗目連往調達衆所宛轉
啼哭似木毀轉作是念如是惡世舍
利弗目連捨離世尊反就調達佛見
比丘知而故問汝今何以宛轉啼哭
如似木毀答言世尊如是惡世舍利
弗目連捨離如來反就調達佛言比
丘若舍利弗目連捨我去更求智慧
者無有是處比丘聞佛語心大歡喜
稱言舍利弗目連捨如來去更求智
慧者無有是處介時調達遥見舍利
弗目連來心大歡喜作是念瞿曇沙
門第一好大弟子二人今轉屬我如
佛見舍利弗目連來時舉右手言善
來舍利弗目連調達亦介見舍利弗目
連來亦舉右手言善來舍利弗目連即
遣右俱伽梨安舍利弗遣左迦留羅提
舍安目連如佛在衆中語舍利弗目
連汝等為衆說法我脊痛小息調達
亦介在衆中語舍利弗目連汝等為
諸比丘說法我脊痛小息如佛四褺

十誦律卷第三十七 第六張 改

褺多羅僧敷以僧伽梨作枕右脇臥
調達亦介四褺褺多羅僧敷以僧伽
梨作枕右脇臥時有天神深愛佛法
故令調達睡轉左脇臥鼾睡寱語𪗴
呻㗻齘齒作聲時舍利弗為諸比
丘說法種種因緣讚歎佛法僧戒種
種呵責說調達過罪惡道分當墮阿
鼻地獄一劫壽不可救目連即入如
是禪定以是定方於是處沒出於東
方虛空中現四威儀行立坐臥入火
光三昧現種種色光青黃赤白紫碧
縹綠身上出水身下出火或身上出
火身下出水南西北方亦復如是現
神變已還坐本處時是衆中五百比
丘見神通聞說法已作是念我等或
錯墮邪道中第二舍利弗復為諸比
丘說法種種因緣讚歎佛法僧戒種
種呵責說調達過罪惡道分當墮阿
鼻地獄一劫壽不可救目連即入如是
禪定以是定方於是處沒出於東方
虛空中現四威儀行立坐臥入火光
三昧現種種色光青黃赤白紫碧縹
綠身上出水身下出火或身上出火

十誦律卷第三十七 第七張

身下出水南西北方亦復如是現神變已還坐本處第二諸比丘生疑作是念我等在邪道耶第三舍利弗復為說法種種因緣讚歎佛法僧戒種種呵責說調達過罪惡道分當墮阿鼻地獄一劫壽不可救目連即入如是禪定以是定力於是處沒出於東方虛空中現四威儀行立坐卧入火光三昧現種種色光青黃赤白紫碧縹綠身上出水身下出火或身上出火身下出水南西北方亦復如是現神變已還坐本處第三諸比丘作是念我等實錯定墮邪道舍利弗目連即從坐起去五百比丘亦從坐起去時舍利弗目連及五百比丘俱詣佛所頭面禮佛足却坐一面時調達講堂空無大眾唯有四伴在迦留羅提舍先在調達左調達見目連來駈迦留羅提舍安目連尒時迦留羅提舍以是因緣故以右脚蹴調達令覺語言樂眾調達舍利弗目連奪汝眾去調達覺已見講堂空迷悶墮床時四伴以冷水灑還得醒悟作是念我是猛

十誦律卷第二十七 第八張

種姓瞿曇大人不可屈下從他語諸比丘先有外道法隱沒不了我今當發起明了住是法中汝等當知我從今不復屬沙門瞿曇作是語時即名捨戒諸比丘白佛言希有世尊舍利弗目連求調達便疾得其便佛言不但今世得調達便過去世時亦得其便汝今善聽佛即廣說本生因緣語諸比丘過去世時有一射師多諸弟子師作是念諸弟子中第一巧者以女妻之及四馬車附叙千箭千金錢其後知一弟子最上巧射即嫁女與及四馬車附叙千箭及千金錢弟子與女同載一車還所住處道中有千賊餘人見賊語弟子言是中有千賊莫從此道為賊所惱是弟子發憍慢心自恃技能從是道去時千賊下道側食是弟子停車道中遣婦語賊主與我食分婦即詣彼語其賊主言某射師弟子故遣我來索食分賊主作是念如是道中遣如是使必是無畏當與食分諸賊憂愁咸作是念我等用是活為何不殺是人取是女

十誦律卷第二十七 第九張

作婦取四馬車千箭千金錢用語女言還去不與食分是女還言不肯與我等食分更遣往語言若汝等不肯與我食分各起莊嚴來共鬪戰即復往語時彼賊中百人莊嚴來共鬪戰弟子以百箭殺百人如是二百三百乃至九百九十九人唯留一箭以擬賊主賊主作是念我用是活為一人殺滅千人即起著杖捉弓檽箭是二人皆善知射俱相求便弟子作是念我云何當得其便即語婦云汝小遠於彼歌儛動身令莊嚴具作聲舉衣現身是婦即於一面歌儛動身令莊嚴具作聲舉衣現身賊主見聞已心動弟子得便放一箭殺之佛言尒時射師者豈異人乎則我身是弟子者舍利弗是女人者目連是尒時賊主調達是尒時二人求便得便今亦求便得便尒時世尊廣說如是本生

佛在舍衛國尒時長老優波離問佛言世尊所言破僧者云何名破僧齊幾所名破僧佛語優波離用十四破僧事若從是中隨所用事十四者非

十誦律卷第三十七 第十張 改

法說法法說非法非善說善善說非善犯說非犯非犯說犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法非說言說說言非說於是中非法說法偷蘭遮法說非法偷羅遮非善說善偷羅遮善說非善偷羅遮非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮有殘說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷蘭遮輕說重偷蘭遮重說輕偷蘭遮常所行法說非常所行法偷蘭遮非常所行法說常所行法偷蘭遮非說言說偷蘭遮說言非說偷蘭遮若是比丘非法說法以是非法教眾折伏眾破和合僧破和合僧已得大罪得大罪已一劫壽墮阿鼻地獄中若比丘非法說法法說非法非善說善善說非善犯說非犯非犯說犯有殘說無殘無殘說有殘輕說重重說輕常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法說言非說非說言說若比丘以是等十四非法教眾折伏眾破和合僧破和合僧已得大罪得大罪已一

十誦律卷第三十七 第十一張 改

劫壽墮阿鼻地獄中優波離是十四事名破僧若十四事中隨用何事亦名破僧若比丘非法中生非法想於破僧中生非法見知破僧是非法以是心破僧得逆罪若比丘非法中生非法想破僧中生疑以是心破僧得逆罪若比丘非法中生非法想破僧中生是法見是人不得逆罪若比丘非法中生法想破僧中生法見是比丘不得逆罪若比丘非法中生法想破僧因緣中生疑是比丘不得逆罪優波離又問佛言世尊云何名和合僧佛語優波離有十四事名破僧若滅此事名和合僧十四者非法說非法法說法善說善非善說非善犯說犯非犯說非犯有殘說有殘無殘說無殘輕說輕重說重常所行法說常所行法非常所行法說非常所行法說言是說非說言非說若比丘非法說非法以是教眾折伏眾和合破契永受天上樂若比丘如法說如法以是教眾折伏眾和合破眾永受天上樂若比丘善說善非善說非善犯說

十誦律卷第三十七 第十二張 改

犯非犯說非犯有殘說有殘無殘說無殘輕說輕重說重常所行法說常所行法非常所行法說非常所行法說言說非說言非說若以是等十四法教眾折伏眾和合破眾永受天上樂是名十四事和合僧若比丘從十四事中隨所用事和合僧永受天上樂佛語優波離一比丘不能破和合僧若二若三四五六七八亦不能破和合比丘僧極少乃至九清淨同見比丘能破和合比丘僧優波離一比丘尼不能破和合僧若二若三四五六七八九清淨同見比丘尼亦不能破和合僧優波離非一式叉摩尼非一沙弥沙弥尼非一出家出家尼能破和合僧若二若三四五六七八九清淨同見亦不能破和合僧優波離有二因緣名破僧一唱說二取籌唱說者如調達於僧中乃至第二第三唱言我調達作是語取籌者如調達初唱竟共四伴取籌長老優波離問佛言世尊擯比丘能破僧不及隨順擯比丘助隨順擯比丘若作擯比丘及隨順

十誦律卷第三十七　第十三丈　政

作擯比丘助隨順作擯比丘若大長老及隨順大長老比丘助隨順大長老比丘皆能破僧不佛言一切比丘皆能破僧唯除擯人不能破僧

佛在王舍城尒時六群比丘以木棒自打治身諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以木棒自治身如王如大臣是事白佛佛言從今不應以木棒治身治者突吉羅諸比丘以木丸自治身佛言從今不聽以木丸治身治者突吉羅佛在舍衛國六群比丘洗浴以鎞刮身毛脫諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德洗浴以鉋刮身毛脫如王如大臣是事白佛佛言從今洗浴不聽以鎞刮身毛脫刮者突吉羅尒時有比丘名強耆羅多毛洗浴已毛中水濕衣爛壞身躰臭穢是事白佛佛聽洗浴時以鉋刮去水佛言聽尒時六群比丘以香塗身諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以香塗身如王如大臣是事白佛佛言從今不聽以香塗身塗者

十誦律卷第三十七　第十四張　政

突吉羅六群比丘以掌治身諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以掌治身如王如大臣是事白佛佛言從今不聽以掌治身治身者突吉羅掌有二種手掌腳掌手掌治突吉羅腳掌治亦突吉羅除手掌腳掌以餘身分治者亦突吉羅尒時六群比丘就柱治身是事白佛佛言從今不聽就柱治身就治者突吉羅六群比丘就壁治身就石治身佛言從今不應就壁石治身就治者突吉羅

佛在迦維羅衛國尒時釋摩男請佛及僧明日食佛默然受釋摩男知佛默然受請已頭面礼佛足右遶而去還舍通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到唯聖知時尒時諸比丘以油塗足是國多塵土著比丘腳諸居士婦以兩手接比丘足作礼然後洗手捉鉢下食有比丘語居士婦言先洗手已捉鉢若言已洗若汝不油塗腳上來者當有何過佛見居士婦呵責比丘作如是事佛食後還僧坊以是事集比丘僧語諸比丘從

十誦律卷第三十七　第十五　政

今不應以油塗足入白衣家塗足入白衣舍者突吉羅若有泥有瘡塗入者不犯六群比丘油塗頭諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以油塗頭如白衣佛言從今不聽比丘以油塗頭塗者突吉羅若新剃髮若頭痛若房舍內塗者不犯六群比丘莊嚴面目諸居士呵責言諸比丘自言善好有德莊嚴面目如王如大臣是事白佛佛言從今不應莊嚴面目莊嚴者突吉羅六群比丘以莊嚴故畫眼諸居士呵責言諸比丘自言善好有德畫眼如王如大臣是事白佛佛言從今不聽比丘為莊嚴故畫眼畫者突吉羅畫眼有五種一者墨畫二者空青畫三者雜畫四者華畫五者樹汁畫若為治病故畫眼不犯六群比丘腕上繫縷諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以雜色縷繫腕上如王如大臣是事白佛佛言從今不聽以雜色縷繫腕上繫者突吉羅六群比丘縷絡脉諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以縷絡脉如婆

十誦律卷第二十七 第十六張 玖

羅門是事白佛佛言從今以聽比丘以纓絡腋絡腋者突吉羅六群比丘畜莊嚴身具諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德畜莊嚴身具自莊嚴身如王如大臣是事白佛佛言從今不聽比丘畜莊嚴身具畜者突吉羅六群比丘以辟釧自莊嚴佛言不應畜臂釧自莊嚴畜者突吉羅六群比丘著指環如王如大臣佛言不應著指環著者突吉羅六群比丘著瓔珞佛言比丘不應著瓔珞著者突吉羅六群比丘著纓辟釧佛言比丘不應著纓辟鎖著者突吉羅六群比丘以金銀鏁鑷穿耳佛言不得以鑷鑷穿耳穿耳者突吉羅長老跋提本白衣時著葡萄葉鑷作比丘已本習氣故猶故著之諸居士呵責言是比丘著葡萄葉鑷如王如大臣是事白佛佛言從今不應著著者突吉羅佛遮一切莊嚴具故六群比丘便以幣帛繩樹葉樹皮木白鑞鉛錫作耳圈著諸居士言汝等不著金銀葉鑷何用圈耳為佛言從今不聽比丘以幣帛繩樹葉樹皮木白鑞

十誦律卷第二十七 第二張 玖

鉛錫作耳圈著者突吉羅乃至以草蒂穿耳孔中者突吉羅尒時六群比丘著耳環佛言不應著耳環著者突吉羅又六群比丘畜約䰂寶物諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德畜約䰂寶物如王如大臣是事白佛佛言從今不應畜約䰂寶物畜者突吉羅又六群比丘著金鏄諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德者金鏄如王如大臣佛言比丘不應著金鏄著者突吉羅又六群比丘治爪使白佛言不應治爪使白治者突吉羅佛在王舍城尒時諸比丘入王舍城乞食得菴羅果菴羅果美諸比丘言佛不聽我等受菴羅果菴羅果是事白佛佛言從今聽比丘受菴羅果菴羅果貧佛在王舍城尒時蓱沙王有菴羅樹常生果王信敬佛法故問諸比丘食菴羅果不答言食王言食我此菴羅樹果是守果人不信敬佛法有黃熟好果留作王分及夫人王子大臣大官分此果中有生者青者瘀者虫鳥所落者持與比丘六群比丘到是處取

十誦律卷第二十七 第十八張 玖

黃熟好果已語守果人授與我來是人答言汝等已取何須更受是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是因緣集比丘僧集比丘僧已問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘先自觸菴羅果然後從淨人受從今比丘若自手觸菴羅果後從淨人受者不應食食者突吉羅如菴羅果餘一切果亦如是

佛在舍衛國尒時憍薩羅國波斯匿王遣使至蓱沙王所讚歎波斯匿王言我王尊好有福德四䴵自然有乳滿以供王飲自然粳米日滿八斗器以供王食蓱沙王亦自讚歎已國我此土有菴羅果常生樹提居士樹果生妙衣蓱沙王即遣信勅守園人送菴羅果守園人作是念以此沙門取果因緣故世尊必遮比丘噉菴羅果守園人即詣王使言此園無有菴羅果所有果沙門釋子先已噉盡使還白王守園人言所有菴羅果沙門釋子先已

取盡王言我亦自知此非果時若少
多有者可示彼使令知相貌守園人
得少多果已往送奉三有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜呵責言
云何名比丘取菴羅常生果令灌
頂王自遣使索不得呵責已以是事
白佛佛以是因緣集比丘僧集僧已
佛種種因緣呵責云何名比丘取菴
羅常生果令灌頂王自遣使索不得
種種因緣呵責已語諸比丘從今菴
羅常生果不應取取者突吉羅
佛在舍衛國介時諸比丘入舍衛國
乞食得菴羅菓諸比丘疑不受作是念
我等將不墮乞美食耶是事白佛佛
言若不索他自與得取憍薩羅國一
住處僧得施果諸比丘不知云何是
事白佛佛言應以五種作淨取何謂
為五火淨刀淨爪淨鸚鵡淨子不
生淨
佛在萬摩國介時阿那律共行弟子
口乾病醫師教含阿摩勒口可得差
弟子答言佛未聽我含阿摩勒是事
白佛佛言聽比丘口病含阿摩勒何

以故口乾病相宜故有憍薩羅國一
住處僧得施果從淨人受未作淨諸
比丘不知云何是事白佛佛言應食
外膚莫食子佛在王舍城介時樹提
居士舉物客從海中還持一栴檀段
餉樹提居士居士大富多金銀珍寶
車琹馬瑙珊瑚等无量得是栴檀不
以在意即使作栴檀鉢者絡囊中懸
高象牙杙上作是言若沙門婆羅門
不以梯杖能得者便取介時富樓那
迦葉聞樹提居士為我故作栴檀鉢
即往問言汝為我作栴檀鉢耶居士
答言我作栴檀鉢懸高象牙杙上沙
門婆羅門不以梯杖能得者與富樓
那作是念居士欲見神通力即排頭
而去摩伽梨俱賒子刪闍耶毗羅荼子
尼揵陀若提子迦求陀迦旃延阿耆
陀翅舍欽婆羅聞樹提居士為我作
栴檀鉢往詣其所問言汝為我作栴檀
鉢耶居士言我作栴檀鉢懸高象牙
杙上沙門婆羅門不以梯杖能得者
與非不與皆作是念是居士欲見神
通力故排頭而去介時長老賓頭盧

頗羅墮聞樹提居士作栴檀鉢絡囊
盛懸高象牙杙上沙門婆羅門不以
梯杖能得者與非不與聞已詣目連
所言長老目連汝知不樹提居士作
栴檀鉢絡囊盛懸高象牙杙上作是
言諸沙門婆羅門不以梯杖能取者
與非不與目連言汝師子吼中第一
便可往取介時長老賓頭盧頗羅墮
過夜中前著衣持鉢以好威儀行住
坐立往詣樹提居士舍樹提居士遥
見賓頭盧行住坐立威儀清淨著衣
持鉢作是念如是比丘行住坐立威
儀清淨著衣持鉢必能取鉢居士即
從坐起偏袒右肩合掌向賓頭盧言
善來頗羅墮久不來此命就座坐樹
提居士頭面礼頗羅墮足賓頭盧坐
已問居士言汝實作栴檀鉢盛絡囊
中懸高象牙杙上作是言諸沙門婆
羅門不以梯杖能取者與非不與答
言實介賓頭盧即入如是禪定便於
座上申手取鉢以示居士居士語言
如我先語即便屬汝居士又言暫與
我來即取鉢入盛滿粳米飯校與賓

十誦律卷第三十七　第二十三張

頭盧賓頭盧食已便持是鉢示諸比
丘言汝等看是鉢香好可愛諸比丘
言實尒從何處得賓頭盧廣說上事
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責言云何名
比丘為赤裸外道物故未受大戒人
前現過人聖法呵已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問賓頭盧頗
羅墮汝實作是事不荅言實作世尊
佛種種因緣呵責賓頭盧云何名比
丘為赤裸外道物木鉢故於未受大戒
人前現過人聖法呵責已語頗羅墮盡
形壽擯汝不應此閻浮提住賓頭盧
受佛教已頭面礼佛足右遶還自房
所受僧卧具牀褥盡以還僧持衣鉢
入如是定於閻浮提沒瞿耶尼現到
已多教化優婆塞優婆夷多畜弟子
起僧坊房舍畜共行弟子近行弟子
廣宣佛法佛尒時遣賓頭盧去不久
集比丘僧集僧已語諸比丘從今不
聽畜八種鉢何等八金鉢銀鉢琉璃
鉢摩尼珠鉢銅鉢白鑞鉢木鉢石鉢
畜者突吉羅聽汝等畜二種鉢鐵鉢

十誦律卷第三十七　第二十三張

瓦鉢瓦鉢易破佛言綴用優波離問
佛以何物綴佛言應用毛蒭摩劫貝
麻文闍草婆婆草彼國多熱故綴中
生垂佛言應解綴灑已還綴諸比丘
日日解灑還綴疲極有一比丘能鍛
銅是比丘白佛言願聽以二種物綴
鉢若鐵若銅佛言聽用若鐵若銅
佛在舍衛國尒時有比丘起欲心故
自截男根苦惱垂死諸比丘以是事
白佛佛言汝等看是癡人應斷異所
斷異應斷者貪欲瞋恚愚癡如是呵
已語諸比丘從今不聽斷男根斷者
偷蘭遮復有比丘為作浴破薪故毒
虵從朽木中出螫比丘指比丘作是
念此毒必入身即自斷指由是指擲
諸居士入寺中見比丘擲指作是言
沙門釋子亦有擲指是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜是事
白佛佛種種因緣呵責云何名比丘
自斷指如是呵已語諸比丘從今不
應自斷指自斷指者突吉羅佛言從
今有如是因緣聽以繩纏指以刀刺
出毒有六群比丘往觀伎樂歌儛諸

十誦律卷第三十七　第二十四張

居士呵責言諸沙門釋子自言善好
有德往觀聽伎樂歌儛如王如大臣
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜是事白佛佛知故問六群
比丘汝實作是事不荅言實作世尊
佛以種種因緣呵責云何名比丘
自往觀聽伎樂歌儛如是呵已語諸
比丘從今比丘不應往觀聽伎樂歌
儛往觀者突吉羅又六群比丘自歌
諸居士呵責言諸沙門釋子自言善
好有德歌如白衣是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜是事白
佛佛語諸比丘從今不應歌歌者突
吉羅歌有五過失自心貪著令他貪
著獨處多起覺觀常為貪欲覆心諸
居士聞作是言諸沙門釋子亦歌如
我等無異復有五過失自心貪著令
他起貪著獨處多起覺觀常為貪欲
覆心諸年少比丘聞亦隨學隨學已
常起貪欲心便反戒有比丘名跋提
於唄中第一是比丘聲好白佛言世
尊願聽我作聲唄佛言聽汝作聲唄唄
有五利益身體不疲不忘所憶心不疲

十誦律卷第五十七　第二十五張　丗　戒

勞聲音不壞語言易解復有五利身不疲極不忘所憶心不懈惓聲音不壞諸天聞唄聲心則歡喜佛在舍衛國尒時諸比丘鐵鉢中食已置鉢在地濕氣生壞佛言從今聽用鉢衲著鉢下是國中多熱衲衣中生虫佛言應作安鉢物長老優波離問佛以何物作安鉢物佛言應以白鑞鉛錫作作已故生虫佛言應作安鉢机作已瓦鉢机上墮地破壞佛言應著箱中露鉢著箱中相觸作聲佛言聽以㲲納褁著箱中長老疑離越比丘洗瓦鉢置日中日炙津出語諸比丘瓦鉢不淨有膩比丘不應用食諸比丘不知去何是事白佛佛知故問疑離越汝實洗瓦鉢置日中日炙津出語諸比丘瓦鉢津膩不淨比丘不應用食荅言實尒世尊佛言從今洗瓦鉢已不應著日中炙著日中者突吉羅尒時比丘有貴價衣水中浣淨欲裁作衣以齒齧邊若共挽裂此衣處處縱横破裂佛言從今聽畜月頭刀子用截衣尒時以鷄毛鳥毛縫衣縫已易壞褰縮佛

十誦律卷第五十七　第二十六張　政

言聽用二種鉞鑯鉞銅鉞尖鼻圓鼻方鼻時諸比丘以衣著膝上縫縫時被佛言數地縫諸比丘數地縫時土著佛言當以牛屎塗地時或有不正佛言聽繩纖四邊綴已或有不直佛言處處拼拼時或有不均佛言刻木為準縫時鍼難得前指頭傷破佛言聽著指擶尒時鍼刀指擶木凖各著異處求覓難得佛言聽以物盛著一處綴衣縫時喜懷衣縷佛言聽著篋縷此衣舒在外邊喜失佛言聽卷疊卷時喜好佛言以繩繫或時風雨汙衣佛言聽著屋處在覆處著地有虫啖佛言聽打橛著壁上時橛頭滑衣墮地佛言聽作曲頭橛諸比丘身有長短有短比丘截縫衣牀就身有長比丘更處處覓求長牀佛言聽壘作孔盈兩頭出令得共用佛在王舍城尒時六群比丘以鏡照面佛言不聽照面照面者突吉羅尒時六群比丘或以鉢中照面或水中照面佛言若鉢中水中照面者突吉羅若照看面瘡者不犯佛在王舍城尒時六群比丘以梳梳頭佛言

十誦律卷第五十七　第二十七張　政

比丘不得以梳梳頭若梳頭者突吉羅尒時六群比丘又以刷刷頭佛言若刷者突吉羅

佛在王舍城尒時六群比丘頂上留少髮佛言不聽留若留者突吉羅尒時六群比丘留髮令捲佛言不應留髮令捲若留者突吉羅尒時六群比丘留髮令長佛言不應留髮令長若留者突吉羅若阿練兒比丘長至二寸無罪

佛在舍衛國尒時比丘有癩病疥瘙病語藥師耆婆治我病耆域言入谷室洗可差比丘言佛未聽入浴室洗諸比丘以是事白佛佛言聽入浴室洗洗有五功德一者除垢二者身清淨三者除去身中寒冷病四者除風五者得安隱尒時浴室中無有坐物諸比丘無處可坐洗佛言浴室中聽安坐物長老優波離問佛用何物作佛言用木石塼作尒時浴室地泥出諸比丘以泥水洗佛言聽浴室安橙優波離問佛用何物作橙佛言以木石塼作尒時當浴室中著火爐諸比

十誦律卷第二十七第十八張 改

丘浴時不安隱佛言應著壁安尒時不作竈火炎直上至屋佛言聽安竈竈中一時著薪後比丘來洗時火勢已盡佛言籌量著尒時著長薪喜墮落若以手舉便燒手佛言以叉舉當舉叉時比丘頭上無髮熱痛佛言以濕物覆頭尒時須土塗身佛言應畜盛土物尒時須水佛言應畜盛水器尒時水器小佛言聽畜瓮瓮中盛滿水尒時瓮水著竈壁上有木薪墮上破瓮佛言鑿壁安木著水瓮尒時瓮高有比丘取水不及佛言不應高安尒時安著下處有比丘蹴觸佛言不得太下太高齊肩齊頭安時浴室無户風入佛言應安户扇時比丘入浴室時不得閉户佛言令一比丘看户時浴室無窓故闇佛言安窓時浴室无出烟處故熏黑佛言施出烟處時比丘或有用澡豆或有用土以濕熱故浴室垂生佛言應蕩除令淨尒時浴室中大有水佛言應出水出水時諸比丘吐悶或得病佛言應安伏竇伏竇中有虵蝎蜈蚣來入盞諸比丘

十誦律卷第二十七第二十九張 改

佛言應織物遮水竇口尒時浴竟棄浴室去後火燒浴室佛言最後比丘應收諸物事却瓮却坑滅火閉户下摚乃去

佛在維耶離有一長者名大名梨昌大富多饒財寶大有田宅力勢有一比丘名迦留羅提舍與是長者相識知舊出入往反時迦留羅提舍食時著衣持鉢持坐具往大名梨昌所是梨昌遥見比丘来讚言善来在此處坐即敷坐具時大名梨昌頭面礼足已一面坐比丘語大名梨昌令可往世尊所向世尊作如是說云何比丘作非梵行是隨驎力士子共我婦作非梵行大名梨昌語迦留羅提舍云何以無根謗清淨比丘迦留羅提舍比丘語大名梨昌言若不向佛說此語者不復與汝言語来往不入汝舍大名梨昌與此比丘深相愛敬故即作是念若我不作是語者迦留羅提舍比丘必不共我語不入我舍便語比丘我當向佛作是語是時大名梨昌往詣佛所白佛言世尊云何比丘作非

十誦律卷第二十七第三十張 改

梵行是隨驎力士子共我婦作非梵行佛尒時語諸比丘汝等皆覆鉢莫至是大名梨昌家諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼不得到大名梨昌家自手受食更有如是人亦應與作覆鉢作覆鉢法者一心和合僧一比丘唱言大德僧聽此大名梨昌誹謗比丘是隨驎力士子清淨梵行無根波羅夷謗若僧時到僧忍聽僧和合與是大名梨昌作覆鉢諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼不得至是家手受食如是白白二羯磨僧作覆鉢竟僧忍默然故是事如是持尒時諸比丘作如是念僧已為是大名梨昌覆鉢諸比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼不得至大名梨昌家手受食諸比丘復作是念誰能往長者家作如是言僧已覆鉢一切比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼不得至汝家手受食復作是念長老阿難是佛侍者於諸比丘中讚歎清淨梵行阿難能至是大名梨昌家作如是言僧已作覆鉢一切比丘比丘尼式叉

十誦律卷第三十七 第三十二張 政

摩尼沙弥沙弥尼不復得至汝家手
受食諸比丘共相謂言我等往至阿
難所作是言僧已為大名梨昌作覆
鉢一切比丘比丘尼式叉摩尼沙弥
沙弥尼不得往大名梨昌家手受食
諸比丘作是語已往至阿難所頭面
礼足在一面坐已白阿難言長老阿
難僧已為大名梨昌作覆鉢一切五衆
不得往大名梨昌家手受食我等心
念誰能往長者家作是語衆僧為汝
作覆鉢一切五衆不得至汝家手受
食諸比丘復作是念唯長老阿難是
佛侍者佛常於比丘衆中讃歎梵行
清淨堪能往作是言僧今已為長
者作覆鉢一切五衆不得至汝家手受
食長老阿難今可往大名梨昌家作
是言僧已為汝覆鉢一切五衆不復
至汝家手受食尒時阿難默然受諸
比丘見阿難受已從坐起作礼右遶
而去尒時阿難過夜已中前著衣持
鉢至大名梨昌家大名梨昌遥見阿
難來即從坐起著衣在一處立叉手
言善來阿難就此處坐阿難荅言我

十誦律卷第三十七 第三十三張 政

不得坐大名梨昌問言何故不得阿
難言僧已為大名梨昌作覆鉢一切五
衆不得至汝家手受食大名梨昌語
阿難我今便為自損功德不生阿難
荅言汝實自損功德不生問阿難言
我今可得往佛所仰鉢不阿難言不
得大名梨昌聞是語已心愁迷悶躃
地大名梨昌婦扶頭起以水灑面之
乃得醒婦語大名梨昌王有是苦更
有過是苦耶自言我無過罪而面向
佛說我過於清淨比丘衆中我謗作
非梵行尒時大名梨昌往詣佛所白
佛言世尊願為我仰鉢佛語諸比丘
為是大名梨昌仰鉢仰鉢法者一心和
合僧是大名梨昌偏袒右肩合掌胡
跪言衆僧憶念我大名梨昌罵詈道
說比丘陁驃力士子清淨梵行人我
以無根非梵行故謗僧作覆鉢一切
五衆不得至我家手受食我今願衆
僧還仰鉢一切五衆如本往來我舍
手受食憐愍故如是三乞一比丘應
僧中唱言大德僧聽是大名梨昌罵
詈道說比丘陁驃力士子清淨梵行

十誦律卷第三十七 第三十三張 政

人以無根波羅夷謗故僧為作覆鉢
一切五衆不得往至大名梨昌家手
受食若僧時到僧忍聽為大名梨昌
仰鉢如本往來自手受食如是白白
四羯磨僧已仰鉢竟僧忍默然故是事
如是持

十誦律卷第三十七 第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第三十八 第六誦之三

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明雜法之三

佛遊波伽國人間教化有一處名失守羅毗師藍蜜伽藍是失守羅處菩伽王子家有新堂成名鳩摩羅未有沙門婆羅門入中坐者尒時王子聞佛遊波伽國人間教化在失守羅處毗師藍蜜伽藍教化我今有新堂名鳩摩羅成来未久偹飾畫治訖亦未久未有沙門婆羅門入中坐者若世尊與衆僧先入我舍者我大得利何以故佛入我舍故佛入已我當後入菩伽王子即喚薩若瞿姤路摩牢向作是語我聞世尊遊波伽國人間教化在失守羅處毗師藍蜜伽藍遊行教化我今有新堂名鳩摩羅新成未有沙門婆羅門入中坐者若佛先入者我得大利佛入已我當後入薩若瞿姤路摩牢汝往世尊所以我語白佛言世尊菩伽王子頭面礼佛足問訊世尊作是言菩伽王子有新成堂名鳩摩羅未有沙門婆羅門入者菩伽王子請佛及僧時薩若瞿姤路摩牢受王子語已往世尊所作如是言世尊菩伽王子頭面礼足問訊世尊少病少惱安樂住不我有新成堂名鳩摩羅成来未久偹飾畫治訖亦未久請佛及僧明日食佛言使是王子常得安樂佛語薩若瞿姤路摩牢天人常求樂諸龍夜叉乹闥婆阿修羅迦留羅緊那羅摩睺羅伽及餘衆生亦皆求樂佛説已默然時薩若瞿姤路摩牢見佛默然右遶而去到菩伽王子所作如是言瞿曇沙門已受王子請隨王子意尒時菩伽王子竟夜辦具種種多美飲食辦已晨朝敷坐處以衣布地莊嚴鳩摩羅堂及階陛莊嚴竟即語薩若瞿姤路摩牢往世尊所白言時到薩若瞿姤路摩牢受語已即往世尊所白言時到尒時世尊中前著衣持鉢大衆圍遶到菩伽王子舍尒時王子約勑家内一切大小皆出門外時王子遥見世尊来即從坐起叉手在一面立作如是言善来世尊王子前詣佛所頭面礼足迎世尊到鳩摩羅堂王子在階道邊立佛及僧往至階頭立住尒時菩伽王子叉手白佛言世尊願前堂上從敷氎處上令我等長夜安隱時長老阿難在佛後以扇扇佛佛語阿難隨法約勑王子尒時阿難語菩伽王子却地所敷衣被牀上者置王子不肯阿難語王子佛憐愍後来衆生故且却時菩伽王子即却地所敷衣被尒時王子叉手白佛言已却地敷願佛上堂令我等常得安隱佛即上堂敷坐具在諸比丘前坐尒時王子自行水已下種種飲食僧得飽滿食已攝鉢行水行水時王子執澡盤承水前聽佛説法佛為説種種法示教利喜示教利喜已從坐起去時佛食後集比丘僧語諸比丘若地敷衣不應在上行在上行者突吉羅

佛在舍衛國有一婆羅門大富多饒財寶田宅牛羊唯少一種無有兒息求一切天神所謂水神樹神為求兒故窮極不能得有一比丘尼常出入

十誦律卷第三十八 第四張 改 番

其舍後日来時婆羅門婦有不淨現
時比丘尼語婦人言汝不清淨我曾
聞取阿羅漢行跡處物浣取汁洗浴
便得有兒此中除佛及弟子衆餘處
更無世尊若来入汝舍者可得生兒
時婆羅門婦聞已去何方便令佛入
舍便以方便語婆羅門我曾聞取阿
羅漢行跡處物浣取汁洗浴便得有
兒除佛及弟子衆餘處更無若佛入
舍者可得生兒時婆羅門不信是語
以求兒故荅言隨意婦言汝往請佛
時婆羅門往世尊所一面坐問訊世
尊佛為種種說法示教利喜已默然
婆羅門言願佛及僧明日受我請佛
默然受知佛受已從坐起右遶而去
到自舍通夜辦種種多美飲食辦已
晨朝敷坐處以種種物布地乃至外
門往白佛言時到食具已辦佛自知
時諸比丘往婆羅門舍佛自住房迎
食分尒時諸比丘自却地敷前入其
舍時婆羅門心念入時不行地敷上
出時當在上行諸比丘坐已自行澡
水下食僧飽滿食已攝鉢洗手呪願

十誦律卷第三十八 第五張

呪願已從上座次第却地敷而出持
婆羅門心意不樂是沙門斷種人破
我婆羅門行我有所為作是供養而
常不果諸比丘食後到佛所頭面礼
足在一面坐諸佛常法食後比丘来
以是語勞問諸比丘飲食多美僧飽
滿不佛即以是語勞問諸比丘飲食
多美僧飽滿不諸比丘言飲食多美
衆僧飽滿以上因緣向佛廣說佛以
是事集比丘僧集僧已種種因緣讚
戒讚持戒讚持戒已語諸比丘
從今諸怒家生故聽汝等地敷上行持
諸比丘尼聞佛聽地敷上行以婆羅
門因緣故先往婆羅門家比丘尼便
往語婆羅門婦言佛先結戒不聽比
丘地敷上行以是因緣故聽汝可更
請令蹈上過時婆羅門婦以方便語
夫佛先結戒不聽比丘行地敷上以
是因緣故聽今可更請婆羅門心亦
不喜以為兒故荅言隨意婦語夫言
可往請佛婆羅門往到世尊所一面
坐問訊世尊佛為婆羅門說種種法
示教利喜已默然婆羅門

十誦律卷第三十八 第六張 改

白佛言願受我明日請佛默然受婆
羅門知佛受已從坐起去竟夜辦種
種多美飲食晨朝以種種物布地乃
至外門往白佛時到食具已辦尒時
世尊著衣持鉢諸比丘僧前後圍遶
到舍就座坐已自行澡水下食食已
攝鉢行澡水婆羅門在佛前聽說法
聽說法已白佛言世尊我家當生兒
不佛言主生已當出家第二生者亦
當出家第三生者亦當出家次後生
者當在家佛自恣後遊行敎化有一
比丘手捉鉢藥草革屣而行佛見此
比丘知而故問汝何以捉鉢藥草革
屣遊行荅言我更無著處佛言從今
聽畜三種囊鉢囊藥草囊革屣囊
佛在王舍城尒時六群比丘所受持
坐具置一處已餘處宿佛言從今日
所受坐具不應離宿犯者突吉羅
佛在舍衛國憍薩羅國有阿練兒處
有二比丘在彼住一人犯戒一人淨
持戒此二比丘未曾見佛欲共往見
佛道中值有虫水破戒者語持戒者
言可共飲是水持戒者言水中有虫

去何可飲犯戒者言我若不飲便死
不得見佛聞法及僧持戒者言至死
不飲時犯戒者便飲持戒者不飲便
死即生三十三天上得天身具足
先到佛所頭面礼足在一面立在一
面立已佛為種種說法得法眼淨即
時礼佛足言歸依佛歸依法歸依僧
我盡形壽為優婆塞佛更為說法已
默然時天礼佛已忽然不現時飲水
者後到佛所佛為無量衆圍遶說法
佛見此比丘来到佛所時披鬱多
羅僧示金色身汝癡人欲見我肉身為
不如持戒者先見我法身佛說偈言
心不善觀察　見則不審諦　愚如蛾投火
而貪觀我身　色身但不淨　汝欲見何為
内有膿血肉　外為薄皮覆　彼為渴所燒
猶行恭敬戒　至死護我教　彼見我非汝
佛說是偈已告諸比丘從今不持漉水
囊不聽行若不持行者突吉羅不犯者
有清流水或大河或泉水從此寺至彼
寺二十里内不犯介時比丘聚落中有
縁事無漉水囊故不去若不去者此
事不成以是事白佛佛言若一比丘

有漉水囊便得共去介時六群比丘
聚落中有縁事往語知識比丘我有
縁事可共至聚落是比丘言我無漉
水囊六群比丘言我有可共俱往答言
可介行時道中共諍值有蟲水六群比
丘以漉水囊自漉水飲彼比丘索不
與是比丘極渴急垂死以是因縁白
佛佛言若比丘先不共諍無嫌心者
應共行有嫌心者不應共去
佛在王舍城介時六群比丘木上食
佛言從今不聽木上食若用食者突
吉羅介時六群比丘皆畜木橙食或
畜床子食或畜盤食佛言不聽畜木橙
木床木跰食若用食者突吉羅佛在王
舍城介時六群比丘二人共一鉢食
佛言不得共鉢食若共鉢食突吉羅
不犯者食休已過與不犯
佛在王舍城六群比丘不著袈裟食
佛言不聽不著袈裟食不著食者突
吉羅
佛在王舍城介時六群比丘露形揩
佛言不得露形揩犯者突吉羅又六
群比丘揩露形者佛言不聽揩露形

者犯者突吉羅有二比丘俱露形相
揩佛言若露形相揩者俱突吉羅
佛在舍衛國有比丘名疑離越小豆
羹中得生小豆便出著地此豆可生
芽葉華實是比丘語諸比丘此羹不
淨不應食諸比丘以是事白佛佛知
故問疑離越汝實羹中得生小豆出著
地可生芽葉華實語諸比丘此羹不
淨不應食耶答言實介世尊佛種種
因縁讃戒讃持戒讃戒讃持戒已語
諸比丘此羹若未熟者應更煑若先
生者應作淨已煑
佛在舍衛國諸比丘作淨地羯磨佛
言從今不聽作淨地若作者突吉羅
佛在舍衛國有比丘名牛呞食已更
呞諸比丘見非時嚼食各相謂言是
比丘過中食聞已心愁不樂是事白
佛佛以是因縁集比丘僧語諸比丘
莫謂是比丘過中食何以故是比丘
先五百世時常生牛中是比丘雖得
人身餘習故在佛言若更有如是呞
食者應在屏覆處不應衆人前呞
佛在波伽國介時菩伽王子請佛及

十誦律卷第三十八　第十張　叱

僧明日食佛默然受王子知佛受已
從坐起去還家竟夜辦種種多美飲
食晨朝敷坐處往白佛時到食具已
辦唯聖知時佛與諸比丘前後
圍遶至菩伽王子家就座而坐其家
大小多不信佛或是婆羅門或邊地
人行食不如法半著鉢中半棄在地
是諸比丘不知云何得食是事白佛
佛言食墮所受草葉上者應食若有
土著者吹土却而食或有多土著者
水洗得食佛在王舍城尒時六群比
丘銅杅中食諸居士呵責言諸沙門
釋子自言善好有德銅杅中食如婆
羅門佛言不聽銅杅中食犯者突吉
羅佛在王舍城尒時六群比丘洗脚
處洗脚洗脚時並共人語餘比丘見
吐悶佛言從今不得洗脚時共他語
犯者突吉羅佛自恣後遊行教化有
比丘手捉革屣行佛見是比丘知而
故問汝何以手捉革屣行荅言革屣
齒脚脚中瘡悶無揩脚物佛言聽畜
揩脚木用除脚癢故
佛在王舍城尒時有檀越施僧扇諸

十誦律卷第三十八　第十張

比丘不受佛未聽我等畜扇是事白
佛佛言聽畜僧得畜一人亦得畜復
有人施僧拂諸比丘不受佛未聽我
等畜拂是事白佛佛言聽畜僧得畜一
人亦得畜時有人施僧犛牛尾拂諸
比丘不受不知何所用是事白佛佛言
聽受用拂佛塔及諸阿羅漢塔尒時
有人以犛足珠作拂柄施比丘諸比
丘不受不知云何用是事白佛佛言
聽受用拂佛塔及阿羅漢塔尒時有
檀越施僧多羅樹葉諸比丘言佛未
聽我等畜多羅樹葉是事白佛佛言
僧得受一人亦得受
佛在王舍城尒時六群比丘自持蓋
入他舍諸居士呵責言云何名比丘
持蓋入他舍如王如大臣是事白佛
佛言不聽持蓋入他舍犯者突吉羅
不犯者若解若畐門外
佛在舍衛國有二婆羅門一名瞿婆
二名夜婆於佛法中篤信出家本誦
外道四圍陁書出家已以是音聲誦
佛經時一人死一人獨在所誦佛經
忘不通利更求伴不得心愁不樂是

十誦律卷第三十八　第十一張

事白佛佛言從今以外書音聲誦佛
經者突吉羅
佛在舍衛國有比丘捨修多羅阿毗
曇捨毗尼誦外書文章兵法遠離佛
經佛言從今諸比丘若有學誦外書
文章兵法者突吉羅佛未制是戒時
長老舍利弗目連處高座上為諸新
比丘沙弥說法教學誦外書為破外
道論故制是戒已長老舍利弗目連
便不處高座為新比丘沙弥說法教
學外書尒時諸外道聞沙門瞿曇不
聽弟子學誦外書是婆羅門便往語
諸信佛優婆塞言可共往到諸比丘
所荅言隨意外道到已與新比丘沙
弥共論議諸新比丘沙弥皆不能荅
以二事故一者新入道二者佛制不
聽學故時諸外道輕棑諸優婆塞言
汝之大師汝所供養汝所尊重上坐
先食者正如是耶諸優婆塞聞是事
心愁不樂以是事白佛佛言從今聽為
破外道故誦讀外道書佛在舍衛國
尒時長老迦留陁夷放火燒諸草木
以放燒故多煞種種虫佛言從今比

十誦律卷第十八　第十三張　孜

丘不得放火燒若放火燒者隨所煞
得罪
佛在舍衛國有看病人未滿五臘為
病人出行離依止入聚落求藥不得
尒時心念佛制戒不得離依止一夜
別宿即於彼處便求依止依止師復
病是人心念彼依止師病此依止
師亦病我今當作何等是事白佛佛
言從今聽若五夜若六夜無依止不
犯結此戒已六群比丘聞佛聽故便
五夜不求依止何以故若得依止者
須我供給諸比丘以是事白佛佛言
從今有好依止師者乃至一夜不依
止突吉羅若比丘無依止乃至不
得取僧洗脚水用佛在舍衛國尒時
長老迦留陁夷反著俱執諸比丘見
已怖畏是事白佛佛言從今不得反著
俱執犯者突吉羅白舍內覆身不犯
佛在舍衛國尒時有人持表裏䩞俱
執施長老須菩提須菩提言佛未聽
受表裏䩞俱執是事白佛佛言從今
聽畜表裏䩞俱執衆得畜一人亦得
畜復有人施長老須菩提俱執半成

十誦律卷第三十八

色半不成色時須菩提不受作是言
佛未聽我等受半成色半不成色俱
執是事白佛佛言從今聽畜半成色
半不成色俱執衆僧得受一人亦得
受佛在舍衛國有五比丘得長五肘
廣三肘衣著是衣入聚落乞食衣長
曳地土所汙脚蹋頭墮地者不周正
是事白佛佛言聽長衣施鞊細施近緣
故衣曳地土汙脚蹋墮地者不周正
佛言從今聽反攝上著尒時佛自施
鞊紐前去緣四指施鞊後八指施紐
語諸比丘應如是作
佛在舍衛國有比丘不繫泥洹僧入
聚落於聚落中墮地是比丘大慙愧
是事白佛佛言從今不繫泥洹僧入
聚落者突吉羅有比丘一匝繫泥洹
僧入聚落時嚏故帶斷墮地是事白
佛佛言從今不聽一匝繫泥洹僧入
聚落犯者突吉羅尒時有人施長老
須菩提細縷繫腰帶須菩提不受作
是言佛未聽我受細縷繫腰帶是
事白佛佛言聽畜三種帶一者細
縷帶二者索繩三者編帶帶時泥

十誦律卷第三十八　第十五張　孜

洹僧喜破佛言應施環六群比丘
如雨耳著泥洹僧細襵著泥洹僧
屋直僧脩差著泥洹僧著細
生蹤泥洹僧佛言不得如雨耳著泥洹僧細
襵著泥洹僧斫頭著泥洹僧麥𪎊著泥洹
住處泥洹僧書者突吉羅佛
在王舍城尒時六群比丘手摩鬚髮
如牛舐是事白佛佛言從今不聽
手摩鬚髮犯者突吉羅
佛在王舍城尒時六群比丘二人共
床臥是事白佛佛言從今不聽二人
共一床臥犯者突吉羅若一人坐一
人臥不犯尒時六群比丘二人共地
敷臥佛言從今不聽二人共一敷臥
犯者突吉羅各自別有敷具不犯尒
時六群比丘二人共一覆衣中臥佛
言從今不得共一覆衣中臥犯者突
吉羅不犯者各別有襯身衣
佛在王舍城尒時六群比丘著俗人
衣諸居士呵責言沙門釋子自言善
好有德著俗衣與白衣何異是事白
佛佛言從今不得著俗衣犯者突
吉羅

十誦律卷第三十八　第十六張　政

佛在王舍城尒時六群比丘抄臂涅
洹僧如相撲人又似作人是事白佛
佛言從今不得抄臂衣著犯者突吉
羅不犯者登梯覆屋泥屋
佛在王舍城尒時六群比丘負擔行
如似驢牛負馱是事白佛佛言從今
不聽負擔行犯者突吉羅
佛在舍衛國尒時憍薩羅國有邊聚
落是中常畏賊聚落人民畏賊故捨
此處去尒時有比丘從憍薩羅國向
舍衛國是比丘捉瓦鉢捉杖所經聚落
中人遥見来作是念此是賊来捉稍
捉楯見已怖畏還入樓閣比丘漸漸
来近知是沙門問言汝是何沙門答
言釋子沙門言汝失沙門法壞沙門
法令我等怖畏是比丘不知去何是
事白佛佛言從今行時不聽捉杖捉
絡囊犯者突吉羅佛自恣後人間遊
行有一羸瘦比丘手捉鉢行佛知故
問汝何以手捉鉢行答言無物可盛
佛言從今羸瘦老病比丘僧羯磨聽
杖絡囊盛鉢行應如是作一心和合
僧是老病比丘從坐起偏袒右肩脱

十誦律卷第三十八　第十七張　政

革屣胡跪合掌作是言大德僧聽我
某甲老病比丘從僧乞捉杖絡囊盛
鉢行僧憐愍故聽我老病比丘捉杖
絡囊盛鉢行如是三乞僧應籌量是
比丘若言老病實不老病不應聽若
言老病實老病應聽一比丘僧中唱言
大德僧聽某甲比丘老病從僧乞捉
杖絡囊盛鉢行若僧時到僧忍聽與
是老病比丘捉杖絡囊盛鉢行如是
白白二羯磨僧與是老病比丘捉杖絡
囊盛鉢行竟僧忍默然故是事如
是持
佛在舍衛國佛與大衆前後圍繞説
法尒時憍薩羅王波斯匿在會中坐
有比丘噉蒜遠大衆行是比丘作是
念莫使佛及王聞臭佛還見是比丘
佛為王説種種法示教利喜王聞法
已心大歡喜佛説法已默然王右遶
佛而去尒時長老阿難佛後以扇扇
佛王去不久佛知故問阿難此比丘
何以遠大衆行答言此比丘噉蒜恐
佛及王聞臭不敢近佛佛知故問阿
難比丘噉如是比相食耶答言噉若噉

十誦律卷第三十八　第十八張　政

如是比相食失法利佛言此比丘若入
衆中聞我法應得正見語諸比丘是
事不應作佛告諸比丘比丘不得噉
蒜若噉者突吉羅
佛在舍衛國尒時長老舍利弗得風
病藥師教言乳中煑蒜噉舍利弗
言佛未聽乳中煑蒜噉是事白佛佛
言聽乳煑蒜噉隨噉蒜法行云何隨
法行噉蒜者不應近佛乃至和上阿闍
梨一切上座佛塔聲聞塔温室講堂
僧食厨下不得近僧坊外門立不得
入僧廁大小便不得入僧浴室不得
入衆人坐處當於屏房住若急大小
便者應使人掘地作處若無淨人應
就遠屏處大小便若病差已應掃灑
所住處塗地卧具牀席更應抖擻故
有臭者應洗浣是比丘從房出閉户
下擯下擯已去
佛在王舍城尒時六群比丘自取呵
梨勒果與淨人已從受噉是事白佛
佛語諸比丘不應自手取呵梨勒果
與淨人更從受噉犯者突吉羅餘一
切果亦如是佛在舍衛國有比丘名

難提是比丘作與淨學沙弥如先所
說佛在舍衛國尒時長老畢陵伽婆
蹉眼痛時藥師教言和藥作丸著大
上燒眼烟優波離問佛用何物作藥
佛言但除青木香藥和合餘一切香
著火中手接取烟而咽時以手接烟不
得佛言作筒時筒太長不得烟佛言
莫長作又復短作便燒手佛言莫太
短又時丸藥在一處筒在一處取時
難得佛言應畜囊盛藏時筒破藥丸
佛言中應施蔕施蔕已不繫頭筒墮
地佛言應繫頭佛在舍衛國有病
比丘蘇油塗身不洗痒悶是事白佛
佛言應用澡豆洗優波離問佛用何
物作澡豆佛言以大豆小豆摩沙豆
豌豆迦提婆羅草梨頻陀子作佛在
舍衛國長老舍利弗患熱血病時藥
師教言以婆摩昆水洗優波離問佛
用何物作婆摩昆佛言除毒樹取餘
一切樹華葉作佛在舍衛國長老畢
陵伽婆蹉患眼痛時藥師教言應腊
灌鼻時比丘以指渧鼻中或以毳取而
渧渧時不便流入眼更增痛剥是事

白佛佛言作筒灌作筒大鼻不受復
小作注夫不中用是事白佛佛言莫
大莫小作得受一波羅若一波羅半
敎並以手承取以手承取故便欲吐佛
言聽用槃衲承取
佛在舍衛國尒時長老畢陵伽婆蹉
患眼痛時親里還乘來迎答言佛未
聽乘乘是事白佛佛言病者聽乘車
輦尒時佛不聽乘輦是事白佛佛言
聽乘輦是比丘乘輦時垂脚佛言應
攝脚在板上攝脚已身不安佛言聽
捉木格尒時有少樂比丘捉木格手
痛佛言以物纏木坐時日照面佛言
應施軒若一切乘上所須莊嚴物皆
聽作佛在舍衛國尒時諸比丘祇桓
中處處大便努迹致金剛神諸非人
皆瞋呵責言此中應作不淨耶佛語
諸比丘不應處處大便當在一處作
一處作已大聚糞佛言除却除却時
諸比丘吐悶佛言掘地作坑作坑已
坑邊有大便汙比丘脚佛言應施安
脚處優波離問佛用何等物作安脚
處佛言以木石塼作大便持露地無

障人見佛言應作障時兩相見佛言
應施蔕施蔕已出入時故相見佛言
應別施户時有老比丘上廁時甚倒
欲起時便却偃佛言應施格令得尒
起時須水洗大便處佛言應畜水器
又無土洗手佛言應安土土或少佛
言大器盛是時平地著器或畜生牛馬
麞鹿獼猴狗来踏壞佛言應鑿地安
器又不覆上有毒蛇蛆蝲蜈蚣百足
入中齧比丘佛言應覆上又洗手時
地大作泥汙脚佛言應作安脚處長
老優波離問佛用何物作安脚處佛
言用木石塼作諸比丘洗時露現佛
言應施障或二三人俱洗相見佛言
應施蔕又出入時相見佛言應別
施户
佛在舍衛國祇桓中諸比丘處處小
便金剛神諸非人皆瞋呵責此中應
作不淨耶是事白佛佛言不得處處
小便應在一處作一處已如渠流佛
言應安瓮瓮滿佛言應棄棄時比丘
吐悶佛言瓮下作孔令出瓮久便臭
佛言應蓋上比丘却蓋時小便臭

劇佛言盖上開小孔令臭氣出時巻
四邊小便流汙脚佛言應作安脚處
優波離問佛用何物作佛言應用木
石塼作諸比丘小便時露現佛言應
施障小便時兩相見佛言應施萬施
萬已出入時故相見佛言應施户佛在
舍衛國尒時有人施僧瓦琬諸比丘
不受不知何所用是事白佛佛言應
受用盛水取水浴室中用
佛在蘭摩國與大比丘僧説五陰法
所謂色受想行識尒時佛嘆遍五百
比丘一時同聲言老壽佛語諸比丘
以汝等言老壽故便得老壽耶不也
世尊佛言從今不得稱老壽稱老壽
者得突吉羅
佛在舍衛國諸比丘入舍衛城乞食
時檀越施種種好食乳酪生酥熟酥
油蜜魚肉脯諸比丘不取將無是乞
美食耶是事白佛佛言不乞而得
應受初二十法竟中二十法上
佛在王舍城尒時跋提長者作大僧
坊種種莊嚴不覆上房舍漏是事白
佛佛言應覆覆已脊上漏佛言更厚

覆厚覆已風發佛言應釘撅釘撅已撅
孔頭漏佛言應施笼覆覆已笼喜墮
地佛言應穿底作孔釘釘已水入佛
言應釘上安覆釜安覆釜已風吹撥
動擲作聲佛言應以草葉樹皮纏頭
纏頭已安覆釜佛在舍衛國尒時比
丘畜貴價火浣衣時諸比丘二三人
共抖擻抖擻時衣褰縮不正佛言應
細杖打塵土打時土入長條中佛言
更以小杖打打時土入短條中佛言
更以小扙打
佛在舍衛國尒時比丘新成染衣以
掃篲掃却染滓是衣色壞衣上成道
是事白佛佛言應以新手巾却滓
佛在王舍城尒時跋提長者作僧坊
極廣大種種莊嚴多人来看無地覆
故多塵土出坌僧坊内諸比丘心念
若佛聽地覆者善是事白佛佛言應
安地覆佛在舍衛國諸比丘無擣藥
物是事白佛佛言應石上磨
佛在王舍城尒時瓶沙王於竹園中
起五百僧坊有成者有未成者時王
命終王阿闍世到竹園中看見是房

舍即問此為誰作比丘荅言大王是
父王所作有成者有未成者王便
命終王問比丘何不成竟荅言無直
王言我當與直時房舍成竟无陞道
故無人在上住王問諸比丘是房中
有人不荅言無何以故荅言以無陞
道故王言我當作比丘荅言佛未聽
作是事白佛佛言聽作時長老優波
離問佛用何物作陞道佛言用木石塼
作佛住王舍城時僧坊極大一切時
多有客比丘来初夜中夜後夜来者
有持大牀去有持繩牀去者有持大
褥去者有持座褥去者夜即被闇宿
明日棄去尒時陁驃摩羅子知僧卧
具後日處處持牀褥来時極苦作是
念佛聽以鍼綴牀褥者善是事白佛
佛言聽綴綴時牀褥中央不綴持牀
東西時毳并聚一處即作是念佛聽
我綴中央者善是事白佛佛言聽
以鍼綴長老優波離問佛用何物作
鍼佛言以鐵作銅作木作
佛在舍衛國尒時長老舍利弗熱血
病藥師教言燒石著乳中飲荅言佛

未聽燒石著乳中飲是事白佛佛言
聽燒石著乳中飲燒石時諸比丘或
以草木葉若破瓦捻著乳中灰土汙
乳是事白佛佛言從今聽以銅鐵作
支安鑠以石著中燒舉鑠抖擻三灰
著乳中
佛在舍衛國有人持火爐施長老須
菩提須菩提言佛未聽受是事白佛
佛言得受時然薪火燋墮地比丘以
手舉燒手佛言聽作抄火物
佛在舍衛國尒時長老舍利弗風病
藥師教言以熝水洗答言佛未聽熝
水洗是事白佛佛言聽熝水洗洗時
或用鉢揵鎡熝水水少不足是事白
佛佛言聽釜中熝諸比丘盛滿釜水著
露地四邊著薪然時釜破是事白佛
佛言應施三碣時碣上安釜下然火
薪難然是事白佛佛言應以斧破
薪然
佛在阿羅毗國時寺門楣破佛見已
知而故問阿難是寺門楣何以破耶
荅言木師忙懅不得作佛語阿難求
木作具來阿難受佛教求木取作具

來與佛佛取以自手治塔門楣治已
語諸比丘從今聽一切木作具應畜
韉比丘能治者治佛在阿羅毗國時
褒僧坊比丘在地立授草不及佛言
應施橙施橙已致不及佛言應施梯
施梯已不過佛言應施棚施棚已不
知云何施佛言杙上應釘橛以繩繫
橛隨意移棚佛在舍衛國有比丘患
男根腫膿血汙衣是事白佛佛言應以
物裹佛在舍衛國有比丘病看病
人數數立抱病比丘久立速悶躃地
垂死是事白佛佛言年少看病比丘
得共病人坐病人憐愍故
佛在舍衛國諸比丘著新染色衣入
舍衛城乞食值雨時比丘襞衣著一
處濕故色異是事白佛佛言應橫簀持
敷地曬曬已土著佛言應以牛屎塗
地曬曬已衣不時乾佛言繩上曬故不
時乾佛言應施曲撅施曲撅已故不時
乾佛言應林上曬曬已故不時乾佛
言應施架施架時妨行處佛言應并
一處并一處已近壁土汙佛言應離
壁離壁已故不時乾佛言應高懸攤

佛在阿羅毗國時諸比丘擗浴具有
比丘浴時脫衣著空地入浴室洗有
毒虵蛆蝎百足入衣中比丘著衣時
為重所螫佛言施衣架安衣已入浴
室洗佛在舍衛國尒時末利夫人入
祇桓聽法諸比丘闇中說法末利夫
人語諸比丘何不然燈荅言無燈夫
人言我與燈荅言佛未聽我等然燈
是事白佛佛言聽佛在舍衛國時末
利夫人施僧高座諸比丘言佛未聽
我等受是事白佛佛言聽受末利夫
人心念佛聽我畫此高座者善佛言
除男女交會像餘者聽畫
佛在舍衛城尒時六群比丘嚼長楊
枝時諸居士見已呵責言諸沙門釋
子自言善好有德云何嚼長楊枝有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜是事白佛佛以是事集比丘僧知
而故問六群比丘汝實作是事不荅
言實作世尊佛種種呵責六群比丘
云何名比丘嚼長楊枝佛言從今不
得嚼長楊枝犯者突吉羅時諸比丘
嚼短楊枝佛是處經行諸比丘遥見

十誦律卷第三十八　第二十八張

佛來恭敬故即咽是楊枝塞咽不下
垂死是事白佛佛以是事集比丘僧
語諸比丘從今聽用三種楊枝上中
下上者長十二指下者長六指此二
中間名中佛在舍衛國時有比丘度
兒作共行弟子弟子不如法餘比丘
言此弟子不如法何不駈去荅言此
是我子弟子云何駈去比丘不知云
何是事白佛佛言若兒若弟子不如
法者應駈去佛在舍衛國今時沙弥
羅睺羅違逆師迦留陁夷時迦留陁
夷駈出寺時沙弥羅睺羅在祇桓門
外啼泣佛從外來入祇桓時見羅睺羅
啼泣佛知故問何故啼耶羅睺羅向
佛廣說是事佛語諸比丘從今不得
駈沙弥出僧伽藍應駈出房舍
佛在舍衛國時諸比丘唾淨地地發
壞是事白佛佛言從今不得唾淨地
犯者突吉羅時諸比丘不知唾何處
是事白佛佛言應以手承唾承唾時
心中吐悶佛言應畜唾器時唾器滿
佛言應棄棄時復欲吐佛言唾器
中著灰著沙著樵物令消唾

十誦律卷第三十八　第二十九張

佛在王舍城時長老迦葉從耆闍崛
山出上下時日炙面汗入眼眼痛是事
白佛佛言聽畜手巾拭
佛在舍衛國長老跋提行頭陀入浴
室洗時不聽他人揩摩作是念若佛
聽我編繩自揩身者善是事白佛佛
言聽用編繩長老優波離問佛以何
物作佛言以毛毳芻摩劫貝文闍草麻
婆娑草舍利弗病患脊痛作是念佛
聽我著禪帶坐者善是事白佛佛言
聽著禪帶坐優波離問佛以何物作
禪帶佛言用毳芻摩劫貝文闍草及
婆娑草皮作佛在舍衛國時世尊患風
脊痛時藥師教言酥油塗身塗身已
槽盛煖水入中卧佛語阿難煖水著
槽中持來阿難受教槽盛煖水來
時佛酥油塗身入中卧卧已病得除
愈佛以是事集比丘僧語諸比丘從
今聽若有風病以酥油塗身煖水中
卧佛在阿羅毗國諸比丘辦卧具時
暮多有客比丘來僧敷具少諸比丘
不知云何是事白佛佛言從今應上
座次第與不得敷具者與草與葉各

十誦律卷第三十八　第三十張

令自敷卧具卧佛在舍衛國憍薩羅國
阿練兒處有一比丘住是比丘以頗
梨珠出火時賊住彼處見比丘珠中出
火作是念必是毗琉璃珠賊即語比
丘與我此琉璃珠比丘荅言善人我
無琉璃珠時賊心念是比丘不肯正尒
與我我當殺此比丘即殺比丘已覓
珠於鉢絡囊中乃得頗梨珠是賊相
語言乃以此頗梨珠故殺此比丘時
賊仰卧死比丘還以頗梨珠著其齊
中便去時諸比丘食後經行見是死
比丘各相謂言以此珠故為人所害
諸比丘不知云何是事白佛佛以是
事集比丘僧已語諸比丘從今不得
畜月珠日珠若畜者突吉羅
佛在王舍城時諸比丘以大價火浣
衣石上浣浣已破壞佛言應著板上
手挼浣
佛在舍衛國時末利夫人作一講堂種
種莊嚴施僧諸比丘言佛未聽我等受
種種莊嚴講堂在中出入諸比丘不知
云何是事白佛佛言此堂清淨可受在
中出入時有鵝鴛鴦孔雀俱舍羅鳥

烏耆羅命命飛鵲諸鳥入出作聲。十誦律卷第三十八 第二十一張
諸比丘坐禪誦經是事白佛佛言應
施欄楯施已故來入佛言應施網時
優波離問佛以何物作網佛言以毳
以蒭摩劫貝文闍草麻龍鬚皮等作
作已喜欄壞佛言應施雀目諸鳥故
得來佛言應懸簾懸簾時闇佛言應
施繩牽上佛在阿羅毗國新作僧伽
藍無擿地物諸比丘不知云何是事
白佛佛言應作擿篲
佛在舍衛國時長老畢陵伽婆蹉眼
痛心念若聽我高處坐者善是事白
佛佛言聽高處坐在高處時畏墮地
作是念若佛聽我高處作欄楯者善
是事白佛佛言聽高處作欄楯佛在
舍衛國時僧坊無門牛馬獼猴狗等
來入是事白佛佛言應作門佛在舍
衛國時諸比丘不知何處著鍼佛言
應作鍼筒
佛在舍衛國諸比丘不知何處著藥
草是事白佛佛言應畜盛藥物諸比
丘無曬藥物是事白佛佛言應作曬
藥物佛在舍衛國給孤獨居士施僧

十誦律卷第三十八 第二十二張
褥諸比丘言佛未聽受褥是事白佛
佛言聽僧畜私亦得畜時諸比丘不
自言褥覆壞僧卧具褥身坐上起時
手著身是事白佛佛言應自畜褥覆
著僧褥上若不自敷者突吉羅
佛在阿羅毗國比丘露地翹一脚洗
便倒地垂死是事白佛佛言應畜洗
脚物長老優波離問佛用何物作洗
脚物佛言用木石塼作佛在阿羅毗
國作新僧伽藍時天久旱地乾燥後
便大雨地皆發壞諸比丘行出入時
脚蹈地壞佛言應施蹈脚處長老優
波離問佛用何物作蹈處佛言應用
木石塼作彼僧伽藍多房舍時諸比
丘各自房前作脚蹈處佛言應周
匝行行作蹈處者好佛在舍衛國諸
比丘從憍薩羅國向舍衛國中道有
流水渠諸比丘到渠岸邊住脫革屣
已兩屣相拍相拍時塵出諸天神皆瞋
呵責比丘此中不應作是諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今不得道
中拍革屣犯者突吉羅若道中行革
屣有土時應用軟羊皮拭佛在舍衛

十誦律卷第三十八 第二十三張
國爾時龍子信樂佛法來入祇桓為
聽法故有比丘以繩繫咽棄無人處
時龍子向母啼泣母言汝何以啼泣
答言我為聽法入祇桓中有一比丘
以繩羂我項棄无人處龍母大瞋往
詣佛所向佛言諸比丘時佛為大眾
圍遶說法佛遥見龍來佛以慈心三
昧力滅彼毒心龍母到佛所在一面
立白佛言是諸比丘弊惡不善我子
信心故來入祇桓聽法諸比丘以繩
羂咽遶著無人處龍子在彼被繩羂
者是大不好如被擯棄爾時佛種種
因緣為龍母說法示教利喜已默然
時龍母聞法已礼佛右遶而去龍母
去不久佛以是事集比丘僧語諸比
丘從今不得羂蛇棄犯者突吉羅聽
以器盛覆頭遶著無人處不得畜押
蛇羂犯者突吉羅
佛在舍衛國時放馬人有緣事來至
舍衛城為僧作種種甕盛滿器施僧
諸比丘言佛未聽我受恒鉢鄰是事
白佛佛言是淨食應受佛在舍衛國
諸比丘無物淩末是事白佛佛言應畜

十誦律卷第三十八 第三十四張 改

檀杅瓮浸衣佛在舍衛國諸比丘無物浣衣是事白佛佛言應畜檀杅瓮浣衣佛在舍衛國時跋提長者作六僧坊青赤白黑種種莊嚴施僧作是念若佛聽我以青赤白黑色莊嚴房施僧者善是事白佛佛言聽汝以青赤白黑色莊嚴房施僧

佛在舍衛國憂伽長者持牛頭栴檀器直十万兩金及閻浮數具持到佛所白佛言世尊此牛頭栴檀器直十万兩金及閻浮數具願佛受之若佛得風病以此栴檀器盛油塗身佛默然受時長者見佛默然受已即持牛頭栴檀器與佛已頭面作礼右遶而去是長者去不久佛以是事集比丘僧語諸比丘今憂伽長者施牛頭栴檀器直十万兩金及閻浮數具從今若有如是病比丘不求自與應受用佛在舍衛國有人施僧種種和香諸比丘不受不知何所用是事白佛佛言應受用塗房舍時諸比丘塗舍外多有衆人来看塔寺衆人見此香塗舍外謂是佛塔聲聞塔時多有人衆象

十誦律卷第三十八 第三十五張 改

馬牛車男女音聲妨諸比丘坐禪讀經諸比丘心不喜是事白佛佛言從今若得和香應塗舍內塗牀牀脞牀脚牀板牀擋衣樧衣架塗地四壁如是塗者坊舍得香施者得福

十誦律卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉勑彫造

十誦律卷第三十九 第六誦之四

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明雜法之四

佛在蔔羅國與五百大衆共會尒時世尊與五百比丘說五陰法所謂色受想行識時諸比丘持鉢著露地天魔變作大牛身来向鉢有一比丘遥見牛来向鉢語比坐比丘言看此大牛来向我鉢不破我鉢耶佛語諸比丘此非牛是魔所作欲壞汝等心佛言從今房舍中應作安鉢處

佛在舍衛國有比丘從憍薩羅國共估客遊行来向舍衛國時估客載滿車油在道行險難處有一估客車破牛脚跛是人語諸伴言隨力多少為我取油莫棄於此諸伴言我等車各自滿重若取者共汝俱失諸伴捨去是一估客獨守此油心愁不樂諸比丘從後来諸比丘以二事故在後一者恐塵坌二者惡車聲守油人見比丘来大歡喜作是念此油非是我有今當施僧諸比丘来至便語諸比丘集在一處我施僧油時諸比丘各分

十誦律卷第三十九　第二張　改

取油醎鉢中半鉢中鍵鎡中醎巳持
去道經市中前去估客見諸比丘持
油来卽生妬心語諸比丘言汝此油
何處買来何處賣去何處下䭾何處
取利諸比丘聞是語心不喜是事白
佛佛言從今不得道中擔油行犯者
突吉羅佛自恣後遊行教化有比丘
手執革屣行佛見已知而故問何以
手執革屣行荅言我脚指開破無物
可塗佛言從今聽畜醎蘇油囊受一
升若半升又更應畜覆囊物
佛從迦羅衛國與諸比丘行向舍衛國
諸天神隨比丘行作是念若諸比丘或
能說法我等當聽得大利益諸比丘
行時作戲調言語諸天神皆瞋呵責
比丘言沙門釋子道路遊行何不說
法呪願諸天神得歡喜利益諸比丘
不知云何是事白佛佛言從今諸比
丘道路行時應說法呪願天神歡喜
利益若比丘在園中住樹下住或水邊
住或泉邊住或多人處住時諸天神
多有来集皆作是念諸比丘或能說
法我等聽受得大利益諸比丘在園

十誦律卷第三十九　第三張

中住樹下住水邊住泉邊住多人處
住時說法呪願諸天神得歡喜利益
諸比丘不知云何是事白佛佛言從
今園中住樹下住水邊住泉邊住多
人處住時當說法呪願天神歡喜
利益
佛在舍衛國比丘向暮有蔵處行見
賊已是比丘畏賊故失衣諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今比丘不
得向暮賊處行若有事緣向暮行時
以衣分著兩肩上以繩繫腰疾過賊
道佛在阿羅毗國時阿羅毗無水諸
比丘是事白佛佛言應作井佛在阿
羅毗国是國中有新成僧坊比丘掃
地無棄糞物是事白佛佛言應畜糞
箕佛在舍衛國有比丘患下數數起
故大疲極是事白佛佛言應牀上穿
孔牀下安器佛在舍衛國長老優波
離問佛世尊如弗迦羅沙王婆羅門
從佛乞三種礼敬若沙門瞿曇見我
乘象時若手持蓋若著革屣若縠脚時
若却頭上幞見是巳當知我巳礼敬
沙門瞿曇我在道行時或竪脚或却

十誦律卷第三十九　第四張

天冠或却蓋見是巳當知我巳礼敬
世尊若沙門瞿曇見我在大衆中大
聲語時喜笑時或掉衣角時見是巳
當知我巳礼敬世尊比丘應作是三
種礼不佛言不得佛語優波離稱和
南者是口語若曲身者是名心淨優波
離若比丘礼時從座起偏袒右肩脫
革屣右膝著地以兩手接上座足佛
在舍衛國諸比丘於祇桓中處處剃
髮時諸天神金剛神皆瞋訶責此處
不應作是諸比丘不知云何是事白
佛佛言從今〻應處處剃髮時多積
髮佛言應除棄除棄時比丘吐逆佛
言應一處作坑佛在舍衛國有人施
僧華鬘諸比丘不受不知用華鬘作
何物是事白佛佛言聽受應以鐵釘
著壁上房舍得香施者得福佛在舍
衛國時衆僧髮長時剃髮人大懅時
有一剃髮人作比丘是比丘作是念
若佛聽我畜剃髮刀剃僧髮者善是
事白佛佛言聽畜剃刀與僧剃髮佛
在舍衛國時僧指爪長剃髮人懅時
有剃髮人作比丘是比丘作是念若

十誦律卷第五十九 第五張

佛聽我畜截爪刀與僧截爪者善是事白佛佛言聽畜刀與僧截爪佛在舍衛國尒時僧鼻毛長時剃鬚人懪時有剃鬚人作比丘是比丘作是念若佛聽我畜鑷拔僧鼻中毛者善是事白佛佛言聽畜鑷拔僧鼻中毛佛在舍衛國諸比丘露地敷繩牀結跏趺坐禪天熱睡時頭動有一毒虵緣牀前行見比丘頭動虵作是念或欲惱我即跳螫比丘額是比丘故睡不覺第二螫額亦復不覺第三螫額比丘即死諸比丘食後彼處經行見是比丘死不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧集比丘僧已語諸比丘從今繩牀腳下施支令八指佛在舍衛國尒時長老畢陵伽婆蹉眼痛入浴室洗時汗入眼中便增痛佛言應以泥塗額上時泥氣入眼眼復增劇是事白佛佛言應以香和泥塗額上佛在舍衛國長老優波離問佛如佛說汝目連從今僧自說戒我不入僧中諸比丘不知誰應說戒佛言應上座說若上座不利次第二上座如是次第能者

十誦律卷第五十九 第六張

說時有說戒人處處忘忘時默然住佛言應授諸比丘便次第授佛言不應次第授但授忘處佛在舍衛國長老優波離問佛阿耆達婆羅門施佛八種漿周羅漿茂羅漿俱羅漿樓伽漿說盤提漿頗梨沙梨漿搋漿蒲萄漿等今日受明日得飲不佛言無淨病者得飲有淨不聽飲佛在王舍城有大僧坊是中有客比丘初夜中夜後夜一一時來見下座比丘脫衣坐遣令起下座答言住上座不知時諸比丘不知云何是事白佛佛言從今若唱時若打揵稚時分取臥具然後敷私臥具然竪星宿出時揵鎮者頭上自是已後不應遣下座起遣者突吉羅佛在阿羅毗國阿羅毗上座初夜坐禪中夜還房還房時道中畏師子虎狼熊羆是事白佛佛言房舍四邊應作牆若作籬繞四邊竪欄佛在阿羅毗國有新房舍天旱久不雨後卒雨大水漬牆壁欄壞是事白佛佛言應作水竇繞四邊應作塹

佛在舍衛國尒時比丘尼僧鬚長時

十誦律卷第五十九 第七張

剃鬚人懪不得剃有一比丘尼名提舍先是剃鬚人作是念若佛聽我畜剃刀與比丘尼剃鬚者善是事白佛佛言聽畜剃刀剃比丘尼鬚佛在舍衛國時比丘尼僧爪長剃鬚人懪有比丘尼名提舍先是剃鬚人作是念若佛聽我畜剪爪刀與諸比丘尼剪爪者善是事白佛佛言聽畜剪爪刀與比丘尼僧剪爪

佛在舍衛國時諸比丘尼僧鼻毛長剃鬚人懪有一比丘尼名提舍先是剃鬚人作是念若佛聽我畜鑷與比丘尼拔鼻中毛者善是事白佛佛言聽畜鑷拔諸比丘尼鼻中毛

佛在王舍城尒時六群比丘以貝珠搬衣著諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以貝珠褫衣著如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是因緣集比丘僧知而故問六群比丘實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘以貝珠褫衣著種種因緣呵已語諸比丘從

十誦律卷第三十九 第八張 攺

令不得貝珠褫衣著著者突吉羅
佛在舍衛國阿耆達婆羅門持衣施
佛佛語阿耆達是衣分與僧時分與
僧諸比丘不受作是言我三衣具足
何用是衣為是婆羅門還到佛所作
是言世尊諸比丘不受我衣時佛持
刀與阿耆達教言以刀割一張疊作
衣緣一人與一段
佛在舍衛國時長老跋提著衲衣段
段裂壞佛見是跋提知而故問跋提
汝衲衣何以破壞荅言我糞掃衣故
世尊是以破壞佛語跋提若糞掃衣
若居士衣好割截治縫令周正別施
緣佛自恣後人間遊行教化有一比
丘手執革屣行佛見是比丘知而故
問何以故手執革屣行荅言革屣敗
斷尒時革師慢不得治佛言從今聽
畜錐刀畜皮若能縫者隨意縫治佛
在舍衛國尒時比丘尼僧誦戒不利
瞿曇弥比丘尼往到佛所頭面作礼
在一面立已白佛言比丘尼僧誦戒
不利願世尊教令誦利佛言不得何
以故若比丘尼能一聞我語能受持

十誦律卷第三十九 第九張 政

者將來瞿曇弥遣所住處諸比丘尼
問瞿曇弥得教誦戒不荅言不得何
以故不得佛言若比丘尼能一聞我
語能受持者將来時修目佉比丘尼
是婆羅門種出家有大念力白瞿曇
弥言我能受持時瞿曇弥將修目佉
比丘尼往到佛所尒時世尊欲二月
遊行教化是時多有諸天龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
與非人皆詣佛所時二比丘尼不得聞
戒即還住處諸比丘尼問言得教誦
戒不荅言不得何以故不得荅言佛欲
二月遊行多有天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與
非人皆詣佛所不得聞戒尒時世尊
二月遊行竟還舍衛國即時瞿曇弥
將修目佉比丘尼往到佛所頭面作
礼在一面立已白佛言世尊諸比丘
尼誦戒不利願世尊教諸比丘尼佛
言不得何以故若有比丘尼一聞我
語能受持者將来瞿曇弥言願世尊
說是修目佉比丘尼能受持佛即為
說修目佉比丘尼即時受持尒時世

十誦律卷第三十九 第十張 政

尊更為瞿曇弥修目佉比丘尼種種
說法示教利喜時佛為瞿曇弥修目
佉比丘尼說法示教利喜已默然即
從座起頭面作礼右遶而去時佛見
瞿曇弥修目佉比丘尼右繞去不久
以是事集比丘僧集僧已語諸比丘從
今比丘應誦比丘尼戒莫令忘失何以
故諸女人喜忘智慧散乱我般涅洹
後諸比丘尼當從大僧問戒法佛在
舍衛國尒時長老阿難與大衆圍繞
說法時有上座比丘後来起第二下
座第二下座復起第三如是上座来
時次第起故衆乱妨聽說法諸長者
作是念言此中亦無有前食後食何
用次第坐為妨聽說法尒時世尊見
諸長者呵責比丘佛以是事集比丘
僧語諸比丘從今聽法時上座来不
應遣下座起起者突吉羅若和上阿
闍梨来恭敬故自起不得起他若起
他者突吉羅佛言從今三比丘中間
隔三歲得共大牀坐二人得共一繩
牀坐不得三人獨坐牀上應一人坐
不應二人

十誦律卷第五十九 第十二張

佛在舍衛國有一長者請佛及僧明日食佛默然受知佛受已從座起頭面作礼右繞而去還家竟夜辦種種多美飲食尒時六群比丘與十七群比丘先共諍時十七群大應守僧坊六群比丘大興迎食不時來還如上樹因緣說佛在舍衛國有二比丘一名猗陁二名蕕陁是二比丘共作知識是二比丘試著他衣如吾誦中說佛在舍衛國有一放猪人失猪有弊悪人祇洹塹邊殺猪割肉各分持去尒時諸比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食見地猪膓各相謂言汝取是煑我入城乞食有煑者有乞食者時失猪人入祇洹求猪見煙起至比丘邊問言大德此中何所作荅言煑猪膓是人言我今失猪汝等煑膓必殺我猪荅言不殺問言何處得荅言塹邊地得共相謂言是比丘不肯直首將詣官斷即將詣官時斷事人言大德實殺猪不荅言不殺我等祇洹塹邊地得是膓時斷事人多信佛法能正斷事作是言比丘必不殺猪諸

十誦律卷第五十九 第十三張

比丘去從今莫復取露地猪膓是比丘向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛言從今露地猪膓不得取取者突吉羅及園中甘蔗多羅果亦如是尒時有一人親里死是人即以白疊纒死人棄阿難從道行見是死人上有疊欲往取時死人動肩言莫取我疊阿難即捨疊而去至祇洹中向諸比丘說我道中行見死人上有白疊時有比丘名黑阿難身體強壯聞死人在何處阿難言在某處是比丘即到死人上取白疊死人動肩語長老黑阿難莫取我白疊尒時黑阿難唾是死人作是言餓鬼汝從何處來貪著此衣汝前世慳貪故墮餓鬼中黑阿難即擔衣前去鬼隨後啼逐黑阿難持此白疊入祇洹中令時守祇洹門大力善神不聽此鬼入即墮塹中時黑阿難以疊示諸比丘言我從彼死人邊取是疊來諸比丘問言死人在何處荅言今墮祇洹塹中諸比丘不知云何是事白佛佛言從今死屍未壞不得取物取者偷蘭遮尒時六

十誦律卷第五十九 第十三張

群比丘以鐵畫死屍身令壞取衣有人見呵責言沙門釋子自言善好有德云何如旃陁羅以鐵破死屍取衣是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜是事白佛佛言從今不得以鐵破死屍畫者突吉羅尒時佛語黑阿難還送死屍著本處還以白疊覆上當在餓鬼後行莫在前行當在左邊莫在右邊當近頭莫近脚莫為鬼所持

佛在舍衛國有人施比丘尼僧木桶諸比丘尼不受不知何所用是事白佛佛言應取用盛澡豆佛在舍衛國有比丘尼名周那難提面貌端正顏色清淨以纑繫腰繩并攝兩邊著泥洹僧令腰麁大而腰細有估客見已語諸伴言看是比丘尼腰比丘尼聞已心不喜是事白佛佛語諸比丘從今比丘尼不得并攝兩腰上著泥洹僧犯者突吉羅佛在舍衛國有一比丘不著襯身衣倚新畫壁立綵畫剝落是事白佛佛言從今比丘不著襯身衣倚畫壁者突吉羅

十誦律卷第三十九第十三張　政

佛在舍衛國諸比丘於祇洹中處處
然火如似鍛作處諸金剛神皆瞋呵
責言云何名比丘汙此地諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今不得處
處然火犯者突吉羅應一處然
佛在舍衛國諸比丘於祇洹中處處
洗浴或用澡豆或用土以濕熱故生
垂諸金剛神皆瞋呵責言云何名比丘
汙此地諸比丘不知云何是事白佛
佛言從今不得處處洗浴應一處就
水竇洗佛在釋迦國釋摩訶男請佛
及僧明日食佛默然受知佛受已頭
面作礼右繞而去到舍通夜辦種種
多美飲食晨朝敷坐處已往到佛所
白言時到佛自知時佛與諸比丘僧
入其舍是會有肉佛及僧次第坐竟
釋摩訶男自手行飯下肉尒時六群
比丘齧狗疾食竟捨滿鉢骨置前舉
眼高視時釋摩訶男借行看僧食誰
得誰不得誰盡得見是鉢中盛滿物
語諸比丘大德此鉢是恒沙諸佛幖幟
何以輕賤此鉢汝自賤鉢我亦不憂
但恐汝後持此不淨鉢受我食尒時

十誦律卷第三十九第十五張　政

佛見釋摩訶男呵責已時佛呵責六
群比丘云何以鉢盛不淨物從今不
得以鉢盛不淨物盛者突吉羅佛在
王舍城尒時六群比丘以脚扶鉢受
食是事白佛佛言從今不得以脚扶
鉢受食犯者突吉羅尒時六群比丘
以革屣頭扶鉢受食是事白佛佛言
從今不得革屣頭扶鉢受食犯者突
吉羅佛在王舍城六群比丘與無鉢
人受具戒尒時六群比丘與十七群比
丘喜共諍時六群比丘大守僧坊十七
群次與迎食時十七群比丘從守僧
坊比丘索鉢来問作何等荅言與汝
請食彼比丘言無鉢問言汝無鉢出
家耶荅言如是時十七群比丘作是
言汝是大智德人無鉢便得受具戒
是比丘聞是語心不喜是事白佛佛
言從今無鉢人不得與出家受具戒
若與受者突吉羅
佛在王舍城尒時跋難陁釋子度一
賊主出家作比丘後入王舍城乞食
所可到家諸婦女見是比丘来便藏衣
物作是言此人詐作乞食看我衣物

十誦律卷第三十九第十六張　沙

必欲来取是比丘聞是語心不喜向
諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說
佛以是事集比丘僧已知而故問跋
難陁汝實作是事不荅言實作世尊
佛以種種因緣呵責跋難陁云何名
比丘度賊主出家種種因緣呵已語
諸比丘從今不得度賊主出家若度
者突吉羅若因緣欲度者度已應令
離本處去五六由旬若知善好有德
還可將来
佛在舍衛國尒時飢餓乏食有一比
丘未滿五臘應受依止往到親里家
四五日住已辤別欲去親里問言何
以故去荅言我須依止故親里言大
德今飢餓世或當餓死何用依止諸
比丘不知云何是事白佛佛言從今
飢餓時可得日日見和上處聽住可
日日来若日日不得来者可至五日
若五日不得来者布薩時應来若布
薩時不得来乃至二由旬半至自恣
時應来見和上
佛在舍衛國憍薩羅國有邊聚落尒
時波斯匿王稅是邊聚落邊聚落人即

十誦律卷第三十九　第十七張

皆捨去彼處有比丘住不得衣食故捨房舍去三後有教不復秔奪諸人聞已即還本處諸比丘未還尒時諸外道從憍薩羅國来向舍衛國經入僧坊見是僧坊清淨莊嚴釜鑊甕器盆物坐具卧具滿僧坊中語諸居士汝此僧坊空聽我等住者善荅言隨意諸外道便住有諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國到是僧坊乃見是房中清淨莊嚴釜鑊甕器盆物坐具卧具滿是坊中諸比丘共相謂言此傑形外道無田宅民户何由能辦如是供養必是先比丘住處諸比丘語言汝去荅言何以去語言此先是我等住處外道荅言大德此不從汝等得汝亦不安我在此我從居士邊得居士遣者我等當去諸比丘往語居士此本是我等沙門住處還使我等此中住者善諸居士問比丘言捨是僧坊去幾歲荅言十歲諸居士問外道汝等此中住来幾歲荅言十歲諸居士作是言是不可得何以故比丘捨去已經十歲外道住来亦經十歲不得遣去諸比

十誦律卷第三十九　第十八張

丘默然以是事白王王言誰言十歲捨去十歲住中不得遣去時王即遣人往以拳打外道齒折遣去諸比丘不知云何是事白佛佛言從今兩寺相近者應共作羯磨一處受施兩處布薩如是應作作法者一心和合僧一比丘唱言大德僧聽是某處某處應一處受施兩處布薩若僧時到僧忍聽某處某處一處受施兩處布薩如是白大德僧聽是某處某處一處受施兩處布薩誰諸長老忍某處某處一處受施兩處布薩者默然不忍者説僧作某處某處一處受施兩處布薩竟僧忍默然故是事如是持是二處中或一處空是中所有衣被卧具諸物應并著一處後有僧来則還分取

佛在王舍城尒時六群比丘或頭上戴物或著間帶物諸比丘以是事白佛佛言從今不得頭上戴物著間帶物行犯者突吉羅佛在王舍城尒時跋難陁釋子是王軍將尒時邊國人叛時王撿挍此將有人荅言出家何處出家荅言沙門何等沙門荅言釋

十誦律卷第三十九　第十九張

子沙門王瞋言是比丘必當度我一切將是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陁汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘輙度王所識將佛言從今不得度王所識將犯者突吉羅

佛在舍衛國跋難陁釋子共一估客兒諍估客兒瞋以拳打跋難陁時跋難陁往到斷事所言此估客兒打我問何以諍即荅以上事時斷事人即喚估客兒来已問言打比丘不荅言實打時斷事人便問法制打比丘得何罪荅言依制隨以何身分打應斷此分即問估客兒言以何身分打荅言右手時斷事人截其右手時城中人聞沙門釋子言人截手一人語二人二人語三人如是惡名流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陁汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因緣

訶責跋難陀釋子云何名比丘言人截手佛言從今不得言人截手犯者偷蘭遮佛在舍衛國有一外道有信樂心欲得出家往語諸比丘我欲出家出家法中有何難事比丘荅言有四依法一者依著糞掃衣得出家受具足戒荅言我不能著死人弊衣問言除是更有何難比丘言常依乞食得出家受具足戒荅言我法乞食更有何難荅言依樹下住得出家受具足戒荅言我法樹下住更有何難荅言依壓棄藥得出家受具足戒荅言我不能服是藥聞是事不肯出家受具足戒諸比丘不知云何是事白佛佛語諸比丘不應先說四依應先與受具足戒竟乃說四依佛在舍衛國有比丘失衣鉢有一知識比丘餘處見是衣鉢即捉是衣言此是某衣鉢令從汝手中得彼言我買得問言買時誰見諸比丘不知云何是事白佛佛言買得者非賊若偷取者是賊佛語諸比丘此衣買用幾許賈買得者應還本直取

佛在舍衛國尒時諸比丘二月遊行時六群比丘有知識比丘以衣寄六群比丘去亦如先說佛在王舍城尒時有五比丘問佛用何物染衣佛言應以根染莖染葉染花染果染新生犢屎染佛在阿羅毗國新作僧伽藍諸比丘無經行處是事白佛佛言應作經行處彼土熱經行時汗流佛言應經行處種樹

中二十法下

佛初成阿耨多羅三藐三菩提時估客施酥乳糜佛食已腹內風發時釋提桓因見佛患風因閻浮樹故名閻浮提去是樹不遠有訶梨勒林尒時釋提桓因取好訶梨勒來奉上佛作是言世尊去閻浮樹不遠有訶梨勒林我取色好訶梨勒來願佛受食可除風病得差步進止佛默然受尒時釋提桓因見佛受已頭面作礼右繞而去釋去不久佛即服此訶梨勒風病即除以子擲地即生訶梨勒樹長大生訶梨勒熟黃色墮地遍滿佛見已知而故問阿難諸比丘何故不噉此訶梨勒阿難言世尊制不得噉宿受食故佛語阿難先受訶梨勒已滅此今噉無罪佛在舍衛國諸比丘無盛衣物佛言應作箱彼土熱故生虫佛言應以青木香鄰毗羅草根著衣箱中以香故虫不生佛在舍衛國給孤獨居士施衆僧被諸比丘不受佛未聽我受被是事白佛佛言僧得受一人亦得受

佛在王舍城尒時六群比丘著留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷縷頭衣不作淨衣是事白佛佛言不得著留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷縷頭衣著者突吉羅若著不作淨衣者波逸提

佛在舍衛國尒時諸比丘不著僧及居士留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷縷頭衣不作淨衣是事白佛佛言若僧及居士有留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷縷頭衣不作淨衣得著佛在舍衛國有阿羅漢般涅槃諸比丘心念如佛所說身中有八万户虫若燒身者當殺是虫諸比丘不知云

十誦律卷第五十九第三三張 此 宮

何是事白佛佛言人死時諸虫亦死諸比丘心念佛聽我燒阿羅漢身者善是事白佛佛言聽燒阿羅漢身諸比丘心念佛聽我等與阿羅漢起塔者善是事白佛佛言聽起阿羅漢塔諸比丘心念佛聽我等供養阿羅漢塔者善是事白佛佛言聽供養阿羅漢塔

佛在舍衛國長老迦旃延有一估客弟子從海中還以貝作飽身物施迦旃延迦旃延不受佛未聽我受貝飽身物是事白佛佛言得受佛在舍衛國有一病比丘語看病人汝能好看我愛念我我若命終所有物盡當與汝語已便終打揵稚集僧僧語看病人死比丘所有物盡持来現前僧應分看病人言非僧物何以故我看病人病人語我言汝能好看我愛念我我若命終所有諸物盡當與汝是事故非僧物諸比丘不知云何是事白佛佛言無如是死當與法若比丘命終物現前僧應分佛在舍衛國有比丘淨施一比丘已物主命終即打揵稚

十誦律卷第五十九第上一張 宮

集僧僧遣人取死比丘衣物来時受淨施比丘答言非僧物何以故死比丘先淨施我諸比丘不知云何是事白佛佛言此為淨故施彼命終已現前僧應分佛在舍衛國有比丘淨施一比丘受施者死時打揵稚集僧彼比丘自持衣来與僧作是言此是僧物僧問何故答言我先淨施死比丘諸比丘不知云何是事白佛佛言若彼受淨施人死更應淨施餘人佛在舍衛國有比丘淨施一比丘受施者反戒諸比丘不知云何是事白佛佛言若反戒更淨施餘人佛在舍衛國有比丘淨施共行弟子弟子有不如法事師責語言莫我邊住是弟子往到六群比丘邊住弟子先欲悔過以近六群比丘故無有悔心師往語弟子言汝何不悔過於我答言不能師言我先淨施汝衣弟子言今當與佛諸比丘不知云何是事白佛佛言若弟子被師責不聽執作應更淨施餘人

佛在毗舍離國尒時地濕諸比丘作

十誦律卷第五十九第下五張 宮

衣帳住諸比丘作是念此中將不犯過十夜長衣耶諸比丘不知云何是事白佛佛言此衣作舍用不犯

佛在阿羅毗國時井水有虫諸比丘不知云何是事白佛佛言應漉漉時二三人共捉捉時不正佛言應作椑漉水已瀉虫著井中井中虫轉多佛言一器盛水漉水已以虫瀉中瀉中已持瀉流水中長老優波離問佛頗有比丘在僧中受功德衣時有不得者耶答言有若比丘餘處安居此處受功德衣是名不得長老優波離問佛頗有比丘不受功德衣得名受耶答言有若比丘是處安居自恣已出界行還来入界聞僧今日受功德衣聞已隨喜者得名為受長老優波離問佛頗有比丘捨功德衣時有不捨者耶佛言有若比丘餘處受功德衣此處僧捨衣彼比丘雖在中不名為捨長老優波離問佛頗有比丘僧捨功德衣彼比丘不在得名捨耶答言有若比丘受功德衣出界行聞捨功德衣隨喜是名得捨佛在舍衛國偷蘭

十誦律卷第三十九 第二十六張 功

羅國住處有人施僧物打揵稚集僧和合分物已起尒時六群比丘從界外来語諸比丘此衆僧所有物我當共分諸比丘還更共分諸比丘不知云何是事白佛佛言若打揵稚僧和合分物已起界外有比丘来欲與者與不得強分佛在舍衛國憍薩羅國有人施僧衣尒時有六群比丘到僧坊中兩兩共語看諸比丘欲分衣時在屏處住彼分物已我等當出到邊使更共分尒時六群比丘看彼比丘已在屏處住尒時打揵稚集僧諸比丘共相謂言喚是六群比丘来来覔所在處不得有人言是比丘多緣事必當出行即和合分物已起六群比丘便界内来言此應共我等分時六群比丘作是言若不信我在界内者此中有比丘見諸比丘更與共分諸比丘不知云何是事白佛佛言若打揵稚僧分物已起若有界内比丘来欲與者與不得強分佛在舍衛國尒時比丘貴價火浣衣及深摩根衣數牀上坐起時欲破壞諸比丘不知云何是事白佛

十誦律卷第三十九 第二十七張 玄 山一

佛言應數者數應著者著隨所宜作

佛在舍衛國諸比丘為布薩故打揵稚說戒者言若不来喝授者說有一比丘作是言某比丘清淨與欲問言彼比丘鄣去荅言出界去諸比丘不知云何是事白佛佛言從今與欲者不得出界犯者突吉羅

佛在舍衛國諸比丘為布薩故打揵稚說戒者言與欲者說有一比丘唱言某甲比丘清淨與欲問言是比丘在何處荅言在界外諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得受界外人欲犯者突吉羅

佛在舍衛國為布薩故打揵稚集僧說戒者言誰受教誡比丘尼荅言迦留陁夷問言在何處荅言出界行諸比丘不知云何是事白佛佛言從今受教誡比丘尼者不得出界行犯者突吉羅

佛在王舍城尒時六群比丘展轉與清淨與欲與自恣與除罪諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得展轉與清淨與欲與自恣與除罪犯者

十誦律卷第三十九 第二十八張 政本

突吉羅佛在舍衛國憍薩羅國去僧坊不遠有阿練若處布薩時天雨坊中僧心念阿練若比丘當来阿練若處僧復作是念僧坊中比丘當来尒時兩不相就不得布薩諸比丘不知云何是事白佛佛言應羯磨一處布薩應如是作作法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽此某堂舍應作布薩處若僧時到僧忍聽某堂舍作布薩處如是白白二羯磨僧聽某堂舍作布薩處竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國尒時末利夫人為聽法故到祇洹中問諸比丘言此處有幾僧荅言不知諸比丘不知云何是事白佛佛言應數尒時諸比丘喚名字數喚名字數時忝錯失數佛言應行籌夫人又問有幾沙弥荅言不知諸比丘不知云何是事白佛佛言沙弥亦應行籌

佛在舍衛國僧布薩時末利夫人施僧錢諸比丘不受佛未聽受布薩錢諸比丘不知云何是事白佛佛言聽

十誦律卷第五十九 第三十六張 狀產

受時諸比丘未到布薩二日三日便說戒布薩比丘為布薩故來不得布薩施諸比丘不知云何是事白佛佛言不得先前二日三日說戒犯者突吉羅佛言布薩時應布薩為布薩比丘來令得布施故尒時諸沙弥索分答言汝不布薩不作羯磨不說戒不入布薩故不與分諸比丘不知云何是事白佛佛言沙弥受籌故應與分佛雖聽與不知與幾許佛言若沙弥在行次種越自手與者應等與若但施僧大比丘得三分沙弥得一分佛在王舍城尒時六群比丘共白衣一牀坐諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得與白衣共一牀坐犯者突吉羅尒時六群比丘共沙弥一牀坐諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得與沙弥共牀坐犯者突吉羅佛在舍衛國尒時比丘共沙弥二夜宿第三夜遣出出時沙弥先以油塗脚蹈地敷上油汙地敷諸比丘不知云何是事白佛佛言從今油塗脚不

十誦律卷第六十 第九張 狀

得地敷上行犯者突吉羅
佛在舍衛城尒時六群比丘乎相訶弟子時上座呵責言諸比丘不知云何得訶弟子教化如法如是六群比丘訶我弟子諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得訶他弟子犯者突吉羅尒時六群比丘各呪誓言我若訶汝弟子者作佛呪法呪僧呪諸比丘不知云何是事白佛佛言從今比丘不得自呪不得呪他若自呪若呪他者突吉羅尒時六群比丘以物作誓我若訶汝弟子者便沒是物諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得以物自誓誓他若以物自誓誓他者突吉羅佛在王舍城尒時六群比丘失衣鉢語諸比丘言我失衣鉢當共作投籌時諸比丘各各思惟不知云何是事白佛佛言從今比丘不得自投籌亦不得令他投籌若自作令他作者突吉羅何以故呪與投籌一種故佛在王舍城尒時六群比丘貸白衣物語取物者言至時不得者當倍責汝取物者怖畏諸比丘不知云

十誦律卷第三十七 第三十二張 狀 墓

何是事白佛佛言從今不得要他索倍犯者突吉羅佛在舍衛國尒時虎狼煞鹿選擇好肉敢有比丘過中從此道行見是死鹿各相謂言當持歸明日食即持殘鹿歸時虎飢起求覓殘鹿繞祇洹吼聲佛見虎吼佛知而故問阿難是虎何故吼答言世尊比丘持虎殘肉来故佛言從今不得取虎殘犯者突吉羅何以故虎不斷望故若取師子殘者無犯何以故師子斷望故佛在舍衛國有比丘先不從比丘求聽出罪便出他罪是比丘聞是事心不喜是事白佛佛言從令他不聽不得說他罪不得令他憶罪不得遮他說戒自恣不得遮他教誡比丘尼遮者突吉羅
佛在舍衛國尒時有下座比丘不恭敬喚上座上座聞已心不喜諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得不恭敬喚上座若不恭敬喚上座者突吉羅尒時諸比丘不知云何喚上座是事白佛佛言從今下座比丘喚上座言長老尒時但喚長老不便佛

十誦律卷第三十九　第三十二張　助

言從今喚長老某甲如喚長老舍利弗長老目揵連長老阿難長老難提長老金毗羅佛在舍衛國有鄃羅比丘有施羅比丘尼二人共戲笑言語惱乱諸比丘是事白佛佛言是鄃羅比丘施羅比丘尼所作不善所噉食如偷盜佛以是事集比丘僧語諸比丘應與是二人作不清淨羯磨一心和合僧一比丘唱言大德僧聽是鄃羅比丘施羅比丘尼共戲笑言語惱乱諸比丘若僧時到僧忍聽是鄃羅比丘施羅比丘尼共戲笑言語惱乱諸比丘是所噉食如偷盜如是白白二羯磨僧與鄃羅比丘施羅比丘尼作不清淨羯磨竟僧忍默然故是事如是持僧與二人作不清淨羯磨竟是二人心生悔自見過罪四布懺悔作是言我先惱乱衆僧今生清淨心乞捨不清淨羯磨諸比丘不知云何是事白佛佛言是鄃羅比丘施羅比丘尼悔過生清淨心應與捨不清淨羯磨應如是作一心和合僧是鄃羅比丘施羅比丘尼從座起偏袒右肩脫

十誦律卷第三十九　第三十三張　政

革屣右膝著地合掌作是言大德僧聽我鄃羅比丘施羅比丘尼共戲笑言語惱乱僧故僧與我等作不清淨羯磨所噉食如偷盜我等今悔過生清淨心乞捨不清淨羯磨我鄃羅比丘施羅比丘尼所受食莫如偷盜憐愍故第二第三亦如是乞僧中一比丘唱言大德僧聽是鄃羅比丘施羅比丘尼共戲笑言語惱乱僧故與不清淨羯磨所噉食如偷盜是二人今自悔過生清淨心從僧乞捨不清淨羯磨所噉食莫如偷盜若僧時到僧忍聽僧與是鄃羅比丘施羅比丘尼捨不清淨羯磨所噉食莫如偷盜如是白白四羯磨僧與鄃羅比丘施羅比丘尼捨不清淨羯磨竟僧忍默然故是事如是持尒時比丘問佛用何等皮作革屣佛言除五種皮師子皮虎皮豹皮獺皮猫皮更除五種皮象皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮餘者聽作佛在舍衛國尒時有人施僧鱣魚皮革屣諸比丘不受佛未聽我著鱣魚皮革屣是事白佛佛言應受鱣魚

十誦律卷第三十九　第三十四張　政

皮革屣為庚故以牛皮覆上佛在舍衛國尒時有人施僧錯魚皮革屣諸比丘不受佛未聽我受錯魚皮革屣是事白佛佛言聽受錯魚皮革屣以眼痛故以牛皮覆上

佛在舍衛國有人施僧筋諸比丘不受不知何所用是事白佛佛言聽受用作門戶紐關戶繩佛在舍衛國有人施僧熊皮諸比丘不受不知何所用是事白佛佛言應受應著僧房戶內用拭脚入房佛自恣後遊行教化有一比丘手捉革屣行佛見已知而故問何以故手捉革屣行白佛言世尊革屣澀我脚故佛言應以更皮遮遮已行時撥地佛言應後施網佛在阿羅毗國有營理比丘日日為材木為竹入山入山時道中畏師子虎狼熊羆多羅叉畏不依道行行時棘刺皂莢刺刺脚是比丘以龍鬚草作屣道中多受泥水壞脚佛言應作鞋通泥水出佛在舍衛國祇梨園有佛親里闍同姓中有出家得佛即白父母我欲往見佛父母作是念若往

十誦律卷第三十九 第二十三張 政

佛所或當出家尒時父母為說諸難
言道中有師子怖虎狼熊羆等怖又
白父母我必當去父母知必欲去作
是言我今與汝別若出家者當来至
此荅言尒即往佛所到已頭面作礼
在一面立佛與出家受戒後辞白佛言
世尊我欲還見父母親里佛言去莫
久住即便還家諸親里多人人留一
日如是經久時新雨雪墮尒時是比
丘與親里別欲還佛所荅言新雨雪
云何得去汝能着白衣鞾不荅言佛
未聽我着白衣鞾即時還道中手冷脚
瘃眼痛来到佛所頭面作礼在一面
立諸佛常法客比丘来以如是語勞
問忍不足不安樂住不乞食不乏道
路不疲耶佛即以是語勞問是比丘
忍不足不安樂住不乞食不乏道路
不疲耶比丘言忍足安樂住乞食不
乏道路不疲即以如是事向佛廣說
佛知而故問彼土何如荅言多雪佛言
從今多雪國土聽著白衣鞾為遮雪
故佛在舍衛國尒時給孤獨居士以
赤朱塗五百繩牀脚施祇洹僧諸比丘

十誦律卷第三十九 第二十六張 政

不受言佛未聽我朱塗繩牀脚是事白
佛佛言是牀清淨應受佛在王舍城
尒時跋提長者種種莊嚴僧坊施僧
諸比丘不受佛未聽我受種種莊嚴
僧坊是事白佛佛言是坊清淨應受
佛在舍衛國郁伽蕪跋鄰長者往到
佛所頭面作礼在一面坐已佛以種
種說法示教利喜已默然尒時郁伽
長者見佛種種說法默然已白佛言
世尊請佛及僧明日食佛默然受知佛
默然受已還家竟夜辦種種多美飲食
又莊嚴五百金牀銀牀琉璃牀頗梨牀
作是念不受一當受一又辦五百金槃
銀槃琉璃槃頗梨槃作是念不受一
當受一又辦五百金鉢銀鉢琉璃鉢
頗梨鉢作是念不受一當受一明朝
往白佛時到佛著衣持鉢與比丘僧
俱入其舍以五百金牀奉佛時佛不
受又奉銀牀琉璃牀頗梨牀佛亦不
受尒時長者除是寶牀更敷餘牀以
褥重覆上佛即就坐尒時長者以五
百金槃奉佛佛亦不受又奉銀槃琉璃
槃頗梨槃施佛佛亦不受尒時長者以

十誦律卷第三十九 第二十七張

五百金鉢奉佛佛亦不受又奉銀鉢琉
璃鉢頗梨鉢佛亦不受佛言我先聽
二種鉢鐵鉢瓦鉢八種鉢不應畜長
者即行水下食種種豐美佛及僧滿
足收鉢已持小牀佛前坐欲聽法佛
為種種說法示教利喜竟從座起去

十誦律卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第四十 第六誦之五

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明雜法之五

佛在舍衛國有一婆羅門生女面貌
端正顏色清淨顏色清淨故名曰妙
光此女生時相師占曰是女後當與
五百男子共通諸人聞已女年十二
無有求者時婆羅門有隣比估客常
入海採寶是估客於樓上遥見是女
即生欲心問餘人言是誰女荅言是
某甲婆羅門女有娶者耶荅曰無也
有求者耶荅曰未也又問曰何故无
人求耶荅曰此女有一過有何過荅
曰此女生時有相師占曰是女後當
與五百男子共通諸人聞已女年十
二無有求者時估客作是念除沙門
釋子無能强入我舍者沙門釋子亦
無是過我當娶之即往求娶女到舍
未久諸估客結伴欲入海中彼國入海
法要得曾入海者若自不肯去要强
將去時估客唤守門者作是言我欲
入海莫聽男子强入我舍除沙門釋

子沙門釋子亦無此過荅言尒作是
語已便去後沙門婆羅門於其舍乞
食是女見已語言共我行欲諸比丘
不知云何是事白佛佛言從今日如是
舍未曾往者不應往若往者不應坐
何以故此舍必有非梵行過故此女
後得病於夜命終其家人以莊嚴具
合棄死人處時有五百賊於此處行
見是死女即生欲心便就行欲行欲
已五百人去是女以先語沙門婆羅
門共我行欲因緣故墮惡道在彼國
北方生作婬龍名耿達多
佛在王舍城有比丘病癰往語耆婆
治我此病耆婆荅言膃令熟比丘言
佛未聽膃熟諸比丘是事白佛佛言聽
膃令熟耆婆又言應破荅言佛未聽
破癰是事白佛佛言聽破耆婆又言
應捺去膿比丘言佛未聽捺是事白
佛佛言聽捺耆婆又言應著食膿物
比丘言佛未聽著是事白佛佛言聽
著種種治膿藥
佛在王舍城尒時王舍城一月大祠
耆槃龍尒時諸人於王倉庫中出物

辦具種種飲食與一切人時處處
多有人来集或有人胷凹或有人
胷凸或有人脚似為脚或有如馬
脚又以為耳馬耳或耳如箕如是
似為馬人衆多男女大小皆滿其
中甚大歡樂時客觀中多有四方
諸估客来王作祠時不取税故亦
無禁限渡者不税行不須送此祠有
少日在諸估客各作是念此王不一時
税我等耶祠未竟即去於後祠竟諸
人各還本處時凹胷凸胷為脚馬脚為
耳馬耳如箕耳者恚住後日往諸多
人處天祠處沙門婆羅門處遊行尒
時六群比丘弊惡故好沙彌弟子不
在邊住以二事故一者犯戒二者畏
令我等犯戒時六群比丘見如是人
已作是念我等若度餘人必捨我去
今當度此無救去者六群比丘往語
彼人汝等何不出家荅言我等如是
誰當度我有能度者我便出家時六
群比丘言汝能為我守舍與我迎食
能擔鉢者我當度汝六群比丘即度
此人若有請佛及僧處先遣持鉢去
以二事故一者行遲二者畜共行諸

十誦律卷第四十　第四張　政

外道見已呵諸檀越言汝等所供養者是汝等塔者汝等第一者汝等先食者汝等在前行者汝等所供養者正如是耶諸優婆塞聞已心不喜以是事向佛廣説佛以是事集比丘僧已知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘度凹胷人凸胷人爲脚馬脚烏耳馬耳猪耳人種種呵已語諸比丘從今不得度凹胷凸胷人爲脚馬脚爲耳馬耳猪耳人若度者突吉羅

佛在舍衛國長老優波離有二沙弥一名陁薩二名波羅當受戒時沙弥陁薩語波羅言汝先受戒我供汝所須波羅語陁薩言汝先受戒我供汝所須時長老優波離問佛得二沙弥一時羯磨受具戒不佛言得應如是作一心和合僧是中一比丘唱言大德僧聽是陁薩波羅優波離與受具戒從僧乞受具戒長老優波離作和上若僧時到僧忍聽僧與陁薩波羅受具戒長老優波離作和上如是白白四羯磨僧已與陁薩波羅受具戒長老優波離作和上竟僧忍默然故是事如是持

十誦律卷第四十　第五張　政

佛在舍衛國長老優波離問佛世尊我等不知佛在何處説修多羅毗尼阿毗曇我等不知云何佛言在六大城瞻波國舍衛國毗舍離國王舍城波羅㮈迦維羅衛城何以故我多在彼住種種變化皆在是處

佛在舍衛國介時長老耶舍與五百比丘從憍薩羅来至舍衛國欲安居時舊比丘客比丘共相問訊代客比丘搭衣鉢搭衣鉢時有大高聲多人聲佛聞是大聲多人聲知而故問阿難此僧坊内何故有是大聲多人聲白佛言世尊是長老耶舍與五百比丘從憍薩羅國来至舍衛國欲安居時舊比丘客比丘共相問訊代客比丘搭衣鉢是故有是大聲多人聲佛語阿難汝往語耶舍等五百人言汝等作大聲故駈汝等不得舍衛國安居阿難受教往語耶舍言汝等作大聲故世尊駈汝等不

十誦律卷第四十　第六張　政

得舍衛國安居介時耶舍等五百人即往婆求摩河邊聚落中安居介時諸比丘作是念佛違我等以大聲故我等默然者善是事白佛佛言聽默然時諸比丘睡睡已共相謂言佛聽我等獨房住者善是事白佛佛言聽獨房中住獨房中住亦睡復相謂言佛聽我等衆住者善是事白佛佛言聽衆住衆住亦睡復相謂言佛聽我等水洗頭者善是事白佛佛言聽水洗頭時諸比丘以手取水洗時不便佛言應作器器大水澆衣濕即便小作小作不得水是事白佛佛言不得大不得小受一鉢羅若一鉢羅半時作器無柄澆時墮他頭上痛惱垂死是事白佛佛言應施柄有比丘坐睡鉢比丘以水澆便言我不睡何以水澆我是事白佛佛言睡者不可信澆者可信有五法以水澆他一者憐愍二者不惱他三者睡四者頭倚壁五者舒脚諸比丘故睡共相謂言聽手敲者善是事白佛佛言聽以手敲有比丘坐睡鉢比丘以手敲便言我不睡何以故推我

諸比丘不知云何是事白佛佛言睡
者不可信敲者可信有五法以手敲
他一者憐愍二者不惱他三者睡四
者頭倚壁五者舒脚諸比丘故睡共
相謂言佛聽我等以毱擲者善是事
白佛佛言聽以毱擲擲已後日還歸
後日諸比丘不知與誰佛言歸本擲
主若擲主不在與然燈者然燈者不
在與執作者執作者不在應著堂中
央地覆上著堂中央地覆上已還坐
坐已見餘比丘睡者取是毱擲彼言
不睡何以擲我佛言睡者不可信擲
者可信有五法以毱擲他一者憐愍
一者不惱他三者睡四者頭倚壁五
者舒脚諸比丘故睡共相謂言佛聽
我用禪杖者善是事白佛佛言聽用禪
杖時禪杖頭犬棨時壞女隨會共相謂
言佛聽我等以物裹杖頭者善是事
白佛佛言應以物裹杖頭時禪杖著地
作聲佛言下頭亦應裹諸比丘不知云
何取禪杖是事白佛佛言取禪杖時應
生敬心諸比丘不知云何生敬心是
事白佛佛言應以兩手捉杖戴頂上

有比丘坐睡一比丘捉禪杖築睡者
睡者驚起立看諸比丘默然無聲即
時迷悶蹐地諸比丘不知云何是事
白佛佛言若比丘坐睡應起看餘睡
者直以禪杖築築已還坐若無睡者
應出户彷徉來入更看若見睡者以
禪杖築築已還坐若無睡者還以杖
著本處已坐有比丘坐睡餘比丘以
禪杖築便言不睡何以築我是事白
佛佛言睡者不可信築者可信有
五法以禪杖築他一者憐愍二者不
惱他三者睡四者頭倚壁五者舒脚
諸比丘故睡共相謂言佛聽我著禪
鎮者善是事白佛佛言聽著禪鎮時
禪鎮無孔者時墮地共相謂言佛聽
我作孔者善是事白佛佛言聽作孔
作孔已以繩貫孔中繩頭施紐串耳
上去額前四指著禪鎮諸比丘以繩
絡頭後著是事白佛佛言從今不得
以繩絡頭後著禪鎮絡者突吉羅時
禪鎮墮故睡是事白佛佛言禪鎮一墮
聽一舒脚二墮二舒脚三墮者應起行
行時來往故相亂是事白佛佛言應

如鴈法次第行行時下坐觸上座肩
是事白佛佛言下座行時不得觸
上座肩下座應在上座後行不得近
上座諸比丘故睡共相謂言佛與我
等作時節者善是事白佛佛言聽作
時節諸比丘共相謂言佛聽作兩時
者善是事白佛佛言聽作兩時復相謂
言夜作時節者善是事白佛佛言聽夜
作時節復相謂言聽我晝日作時節者
善是事白佛佛言聽晝日作時節復
相謂言佛聽我等七日坐者善是事
白佛佛言聽七日坐復相謂言佛聽
我等常坐禪者善是事白佛佛言聽
常坐禪
爾時聽作時節兩時夜時晝時七日
時常坐時不嚼揚枝口中氣臭共相
謂言佛聽我等嚼揚枝者善是事白
佛佛言聽嚼揚枝有五利益一者口
不苦二者口不臭三者除風四者除
熱病五者除痰癊復有五利益一者
除風二者除熱三者口滋味四者能
食五者眼明爾時便作時節兩時夜時
晝時七日時常坐禪時不洗浴垢臭

十誦律卷第四十　第十張

諸比丘共相謂言佛聽洗者善是事白佛佛言聽洗尒時渠水流駛入者為水所漂是事白佛佛言水中應施柱作障礙捉洗尒時聽作時節兩時夜時晝時七日時常坐禪時諸比丘得无量知見證得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢佛知諸比丘已得證以是因緣集僧語諸比丘彼處有光明諸佛在世法歲二時大會春末月夏末月春末月者諸方國土處處諸比丘来作是念佛所說法我等當安居時修習得安樂住是名初大會夏末月者諸比丘夏三月安居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛久不見世尊是第二大會是時婆求摩河邊諸比丘夏安居三月過作衣竟持衣鉢来到佛所佛遥見婆求摩河比丘来已佛入初禪婆求摩河比丘亦入初禪佛從初禪起入第二禪第三禪第四禪空無想無作婆求摩比丘亦從初禪起入第二禪第三禪第四禪空无想無作尒時長老阿難遥見婆求摩比丘来即合掌白佛言世尊頗世尊共

十誦律卷第四十　第十一張

婆求摩比丘語今婆求摩比丘長夜安樂佛語阿難莫作是語阿難如我所知汝能知耶阿難我遥見婆求摩比丘来時我入初禪婆求摩比丘亦入初禪我起初禪入第二第三第四禪空無想无作婆求摩比丘亦起初禪入第二第三第四禪空無想無作

佛在舍衛國尒時黑山土地有比丘名馬宿滿宿在此處住汙他家皆見皆聞皆知是比丘共女人一牀坐共一盤食共器飲酒中後食共食宿噉殘宿食不受而食不受殘食法食彈琴鼓簧捻脣作音樂聲齚齬作伎樂彈銅杅彈多羅樹葉作餘種種伎樂歌舞著瓔珞以香塗身著香熏衣以水相灑自手採華亦使人採自貫華鬘亦使人貫頭上著華亦使人著自著耳環亦使人著自將他婦女去若使人將去若令為鬪車鬪步鬪羊鬪水牛鬪狗鬪鷄鬪男女鬪大男鬪大女鬪小男鬪小女鬪亦自共鬪拍手蹹節四向馳走變異服飾馳行跳躑水中浮没所截樹木振辟拍髀啼哭大笑作嚾譟語

十誦律卷第四十　第十二張

諸異國語躑絶返行如魚娩轉擲物空中還自接取與女人共船上載令作伎樂或騎為馬乘車輦轝與多人衆吹唄導道入園林中作如是等種種惡不淨事尒時長老阿難從伽尸國来向舍衛城到黑山邑宿晨朝時到著衣持鉢入城乞食阿難持空鉢入城還空鉢出城出城不遠多人衆集阿難到彼問衆人言汝此土地豐樂多諸人衆今我乞食持空鉢入還持空鉢出無有沙門釋子在此多少作惡事耶尒時有賢者名憂樓伽在彼衆中從坐起偏袒右肩合掌語阿難言大德知不此有馬宿滿宿比丘作諸惡行如上廣說大德阿難是二比丘作此諸惡恚汙諸家皆見聞知時憂樓伽賢者即請阿難將入自舍敷座令坐自手與水多美飲食自恣飽滿飽滿已洗手攝鉢賢者取小牀座欲聽法故阿難以種種因緣說法示教利喜已從坐起去向自房舍隨所受卧具還付舊比丘持衣鉢遊行向舍衛國漸到佛所頭面礼足在一面立諸佛常

法有客比丘來以如是語勞問忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶佛以如是語勞問阿難忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶阿難荅言世尊忍足安樂住乞食不乏道路不疲以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責馬宿滿宿云何名比丘共女人一牀坐乃至綺語種種因緣呵已語諸比丘從今不得共女人一牀坐共坐者突吉羅不得與女人共食共食者突吉羅不共女人一器飲酒飲者突吉羅不得非時食食者波逸提不得敢殘宿食食者波逸提不得惡捉食食者突吉羅不得不受食食者波逸提不受殘食法食者波逸提內宿食敢者突吉羅不得彈鼓簧不得齚齒作節不得吹物作節不得彈銅杅作節不得擊多羅樹葉作節不得歌不得拍節不得舞犯者皆突吉羅不得著華瓔珞不得著香瓔珞不得香油塗身不得著香熏衣犯者皆突吉羅不得以水相灑犯者隨得罪不得自採

華及使人採若自取若教他者波逸提不得貫華鬘及使人貫華瓔若自貫使人貫者突吉羅不得自作華鬘不得教他作若自作教他作者突吉羅不得自貫雜華不得教他貫若自貫使他人貫者突吉羅不得自作使到童男童女家不得教他作使到童男童女家若自到教他到者隨得突吉羅不得鬪象鬪馬鬪車不得合人戲不得鬪羊不得鬪水牛不得鬪雞不得鬪狗不得鬪女人不得鬪男子不得鬪小男小女不得自鬪不得教他鬪犯者突吉羅不得振臂不得踏節不得空中擲物不得在面不得走不得跳犯者皆突吉羅不得斬伐草木犯者波逸提不得作伎行犯者突吉羅不得哭不得大叫不得嘯犯者皆突吉羅不得倒立不得擲絕不得如魚婉轉犯者皆突吉羅不得弄鈴犯者隨得罪不得共女人於上歌作樂犯者皆突吉羅不得乘象馬車不得乘人不得作鹵簿入園觀中犯者皆突吉羅不得祠天不得綵

語犯者隨得罪

佛在舍衛國迦羅梨比丘往看鬪象鬪馬鬪車相撲鬪羊鬪水牛鬪雞鬪狗鬪男女鬪小男小女自往觀看諸比丘以是事白佛佛言從今不得往看鬪象馬乃至小男小女犯者皆突吉羅中二十法竟

次明比丘尼法

佛在舍衛國爾時長老優波離問佛言世尊摩訶波闍波提瞿曇彌受八重法故即是出家受具足戒成比丘尼法餘比丘尼當云何佛言應現前白四羯磨

佛在王舍城爾時諸比丘與比丘尼作羯磨諸比丘尼心不喜是事白佛佛言從今諸比丘不應與比丘尼作羯磨比丘尼還比丘尼作羯磨除受具足戒羯磨摩那埵羯磨出罪羯磨

佛在舍衛國爾時諸比丘尼與比丘作羯磨諸比丘心不喜是事白佛佛言諸比丘尼不應與比丘作羯磨比丘還與比丘作羯磨除不禮拜不共語不供養羯磨

佛在王舍城尒時諸婦人為夫婸始
所苦惱故出家作比丘尼尒時為和
上尼阿闍梨尼共住比丘尼所苦惱
故還作白衣諸居士呵責言是諸不
吉弊女輩我等先是其主中間作比
丘尼受我尊重今我等還受其尊重
無有決定是事白佛佛言若比丘尼
一反戒不復聽出家受具戒

佛在王舍城尒時長老摩訶迦葉中
前著衣持鉢從耆闍崛山出入王舍
城乞食尒時偷蘭難陀比丘尼在大
迦葉前趕行大迦葉言姝汝若疾行
若避我道即罵言汝本是外道有
何急事而不徐徐行大迦葉言惡女
我不責汝我責阿難是事白佛佛言
從今不聽比丘尼在比丘前行若在
前行突吉羅

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼
中前著衣持鉢行乞食食後以尼師
檀著左肩上入安陀林中大坐一樹下
時有他來入女根中是事白佛佛言
從今不聽比丘尼大坐若大坐突吉
羅若展一脚坐不犯

佛在舍衛國尒時優波離問佛言
世尊不聽比丘尼出比丘見聞疑罪
頗有因緣比丘尼出比丘見聞疑罪
不犯罪耶佛言無也除語莫近惡知
識惡伴黨

佛在舍衛國尒時有比丘教一比丘
反戒隨得罪若教比丘尼式叉摩尼
沙弥沙弥尼令反戒突吉羅若比丘
尼教比丘尼反戒突吉羅若比丘尼
教式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘反戒
突吉羅若式叉摩尼教式叉摩尼反
戒突吉羅若教沙弥沙弥尼比丘比
丘尼反戒突吉羅若沙弥教沙弥反
戒突吉羅若教沙弥尼比丘比丘尼式
叉摩尼反戒突吉羅若沙弥尼教沙
弥尼反戒突吉羅若教比丘比丘尼式
叉摩尼沙弥反戒突吉羅若比丘以
種種物誘餘比丘得罪若誘比丘尼
式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅若比
丘尼以種種物誘比丘尼犯罪若誘
式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘突吉羅
若式叉摩尼以種種物誘式叉摩尼
突吉羅若誘沙弥沙弥尼比丘比丘

尼突吉羅若沙弥以種種物誘沙弥
突吉羅若誘沙弥尼比丘比丘尼式
叉摩尼突吉羅若沙弥尼以種種物
誘沙弥尼突吉羅若誘比丘比丘尼
式叉摩尼沙弥突吉羅若比丘向餘比
丘喑噁突吉羅若向比丘尼式叉摩
尼沙弥沙弥尼喑噁突吉羅若比丘
尼向比丘尼喑噁突吉羅若向式叉摩
尼沙弥沙弥尼喑噁突吉羅若比丘
尼向比丘喑噁波逸提若式叉摩尼
向式叉摩尼喑噁突吉羅若向比丘
比丘尼沙弥沙弥尼喑噁突吉羅若
沙弥向沙弥喑噁突吉羅若向比丘比
丘尼式叉摩尼沙弥尼喑噁突吉羅
若沙弥尼向沙弥尼喑噁突吉羅若
向比丘比丘尼式叉摩尼沙弥喑噁
突吉羅若比丘輕比丘突吉羅若比
丘輕比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼
突吉羅若比丘尼輕比丘尼突吉羅
若比丘尼輕式叉摩尼沙弥沙弥尼
突吉羅若式叉摩尼輕式叉摩尼突
吉羅若輕沙弥沙弥尼比丘比丘尼
突吉羅若沙弥輕沙弥突吉羅若輕

十誦律卷第四十　第十九張　政之

沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼皆突吉羅若沙弥尼輕沙弥尼突吉羅若輕比丘比丘尼式叉摩尼沙弥皆突吉羅若比丘惡語向餘比丘犯罪若惡語向比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅若比丘尼惡語向比丘尼犯罪若惡語向式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘突吉羅若式叉摩尼惡語向式叉摩尼突吉羅若向沙弥沙弥尼比丘比丘尼皆突吉羅若沙弥惡語向沙弥突吉羅若向沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼惡語突吉羅若沙弥尼向沙弥尼突吉羅若向比丘比丘尼式叉摩尼沙弥突吉羅

佛在舍衛國尒時諸比丘尼到祇洹聽法諸比丘敷敷具竟多有殘在諸比丘尼求敷具故苦惱語比丘言大德已敷敷具餘者借我等坐諸比丘言佛未聽我等敷敷具竟殘與比丘尼諸比丘不知云何是事白佛佛言從今聽諸比丘敷敷具竟殘與比丘尼坐

佛在王舍城尒時長老大迦葉中前

十誦律卷第四十　第二十張　政之

著衣持鉢從耆闍崛山入王舍城乞食偷蘭難陀比丘尼隨後来至以肘隱大迦葉背大迦葉言惡女我不責汝我責阿難是事白佛佛言從今不聽比丘尼隱比丘背若隱者突吉羅

佛在舍衛國尒時助提婆達多比丘尼著雜綵裲襠諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德著雜綵服如王夫人大臣婦是事白佛佛言從今比丘尼不應著雜綵服若著突吉羅

佛在王舍城尒時諸比丘尼以雜色繩腊䏿帶雜綵綖繫身是事白佛佛言從今不聽比丘尼以雜色繩腊䏿帶雜綵綖繫身若繫者突吉羅

佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼著細攝衣著毦衣著生疎衣著細疎衣是事白佛佛言從今不聽比丘尼著四種衣若著者突吉羅

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼故嚬呻諸比丘尼問言汝作何等答言受觸樂是事白佛佛言比丘尼不應嚬呻若故嚬呻突吉羅

佛在舍衛國有異比丘乞食一時乞

十誦律卷第四十　第二十一張　政之

兩分先乞者自食後乞者還房與比丘尼此比丘乞二分食時天雨故比丘尼不来無人食此分棄著僧坊内衆鳥来集作大音聲佛食後將阿難往至其所佛見已知而故問阿難此中何以衆鳥来集作大音聲阿難白佛言世尊有異比丘乞二分食前乞者自食後分與比丘尼乞兩分食時天雨故比丘尼不来無人食此分棄著僧坊中以是因緣故衆鳥大集作大音聲佛知故問阿難諸比丘與非親里比丘尼食耶阿難答言世尊與佛以是因緣集比丘僧集僧已種種因緣呵責諸比丘云何名比丘與非親里比丘尼食佛告諸比丘從今比丘不應與非親里比丘尼食與者突吉羅

佛在舍衛國時世飢儉乞食難得諸比丘節日得食多有餘殘諸比丘尼求食不得生苦惱語諸比丘言汝等與我殘食諸比丘言佛未聽我等與諸比丘尼殘食是事白佛佛言如是飢儉時聽與比丘尼殘食飢儉世過至

十誦律卷第四十 第二十二張政

豊樂時諸比丘如飢餓時與比丘尼殘食諸比丘尼不受作是言汝等殘宿於我亦殘宿汝等不淨於我亦不淨諸比丘不知云何是事白佛佛言從今比丘殘宿比丘尼淨比丘尼殘宿比丘淨

佛在舍衛國諸比丘問比丘尼遮道法諸比丘尼羞不喜是事白佛佛言從今不聽比丘問比丘尼遮道法比丘尼應問比丘尼遮道法

佛在舍衛國尒時諸比丘尼問比丘遮道法比丘羞不喜是事白佛佛言從今不聽比丘尼問比丘遮道法比丘應問比丘遮道法

佛在舍衛國尒時諸比丘尼與不能正語式叉摩尼受具戒是式叉摩尼白佛言度我語不正故便言遮我諸年少比丘尼笑之是式叉摩尼羞故起去以是事故遂不復受具戒是事白佛佛言從今有語不正式叉摩尼餘比丘尼應代乞代乞法者一心和合比丘尼僧代乞比丘尼應從坐起偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽是某甲式叉

十誦律卷第四十 第二十三張政

摩尼語不正從僧乞受具戒和上尼某甲僧當濟度與某甲式叉摩尼受具足戒憐愍故第二亦應言大德僧聽是某甲式叉摩尼語不正從僧乞受具足戒和上尼某甲僧當濟度與某甲式叉摩尼受具足戒和上尼某甲憐愍故第二亦應言大德僧聽是某甲式叉摩尼語不正從僧乞受具足戒和上尼某甲僧當濟度與某甲式叉摩尼受具足戒憐愍故

佛在王舍城尒時長老摩訶迦葉雨時中前著衣持鉢入王舍城乞食偷蘭難陀比丘尼隨後來至譏大迦葉大迦葉言妹若在前行莫譏我比丘尼言大德先去復譏不已大迦葉言惡女我不責汝我責阿難是事白佛佛言從今不聽比丘尼譏比丘若譏突吉羅

佛在舍衛國尒時城中有一估客婦夫行不在與他男子私通腹漸漸大是婦怖畏夫故即自墮胎作是念無同心人持死兒去者趍守是兒有一比丘尼常出入是家中前著衣持鉢到

十誦律卷第四十 第二十四張政

是家見婦愁憂問言何故荅言我夫不在與他私通有娠畏夫瞋故即自墮胎無同心人與我棄者汝能與我持去不荅言我能若我持去誰有知者即以死兒著一瓮中一瓮蓋上持去棄屏處時有年少戲笑人見比丘尼棄瓮共相謂言是所棄瓮中有何物即便往看見死小兒作是言諸沙門釋子作婬欲令比丘尼生兒煞棄一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛言從今比丘尼不應爲他棄死胎若棄犯罪

佛在舍衛國尒時崛多生男兒作是念佛結戒不聽觸男子我生男兒不知云何是事白佛佛言從今聽母自觸小兒乃至未能離母餘比丘尼不應觸若觸者犯罪若能離母母觸者突吉羅

佛在舍衛國尒時崛多生男兒作是念佛結戒乃至一夜不應共男子宿我生此兒今當云何是事白佛佛言

十誦律卷第四十　第二十五張　政

從今聽乃至未能離乳得共宿若能
離乳共宿者毋得突吉羅餘比丘尼
共宿波逸提
佛在舍衛國尒時崛多生男兒作是
念佛說比丘尼不得獨房宿乃至一
夜須一比丘尼共房宿我今云何是
事白佛佛以是事集僧語諸比丘尼
汝等與崛多比丘尼作獨房羯磨若更
有如是比丘尼者亦應與作獨房羯磨
獨房羯磨法者一心和合僧崛多比丘
尼從坐起脫草屣偏袒右肩右膝著地
作是言大德比丘尼僧憶念我崛多
生男兒從僧乞獨房羯磨僧與我作
獨房羯磨憐愍故第二第三亦如是
乞是中一比丘尼應僧中唱言大德
僧聽是崛多生男兒從僧乞獨房羯
磨若僧時到僧忍聽僧與崛多比丘
尼作獨房羯磨是名白白二羯磨僧
與崛多比丘尼作獨房羯磨竟僧忍
默然故是事如是持
佛在舍衛國尒時諸比丘入出他家
共作知識諸居士婦語比丘言汝度
我女令作優婆夷比丘荅言我等手

十誦律卷第四十　第二十六張　政

不觸女人云何得度諸比丘不知云
何是事白佛佛言慈愍心故應度令作
優婆夷
佛在舍衛國尒時諸比丘尼出入他
家共作知識諸居士言度我兒作優
婆塞比丘尼言我等手不觸男兒云何
得度是事白佛佛言慈愍心故應度
為優婆塞
佛在舍衛國尒時諸比丘尼入出他
家共作知識諸居士婦語比丘尼言
汝等與我少許弊壞衣守護小兒故
比丘尼言汝等倒語汝白衣應供養
我等云何反索諸比丘尼不知云何
是事白佛佛言慈愍心故應與
佛在舍衛國尒時多有諸貴釋種女
出家作比丘尼露胷行乞食諸居士
呵責言諸比丘尼自言善好有德露
胷行乞如王夫人大臣婦諸比丘尼
不知云何是事白佛佛言從今聽諸
比丘尼用覆膊衣覆胷行乞食
佛在舍衛國尒時有比丘尼獨入樂
善園中值賊剝脫裸形諸比丘尼不知
云何是事白佛佛言從今不聽諸比丘

十誦律卷第四十　第二十六張　政

尼入樂善園中餘一切園中亦不得
入犯者突吉羅
佛在王舍城助提婆達多比丘尼男
子前入池浴諸居士呵責言諸比丘尼
自言善好有德在男子前浴如婬女
無異有比丘尼少欲知足行頭陀聞
是事心不喜以是事白佛佛以是事
集僧集僧已種種因緣呵責云何
名比丘尼男子前浴從今比丘尼不
應男子前浴浴者波逸提
佛在舍衛國尒時摩訶波闍波提瞿
曇弥深讚佛法以折伏語為諸比丘
尼作羯磨謂苦切羯磨依止羯磨驅
出羯磨下意羯磨諸比丘尼輕傷言
某是我和上尼某是我阿闍梨尼我從
某僧中受具足戒是老弊比丘尼不
知誰是其和上尼阿闍梨尼從何僧
中受具戒瞿曇弥聞是事心不喜是
事白佛佛以是事集僧語比丘尼汝
等莫惱摩訶波闍波提瞿曇弥瞿
曇弥隨受八重法時即出家得具
足戒成比丘尼
佛在舍衛國尒時華色比丘尼中前著

十誦律卷第四十　第二十八張　正

衣持鉢入城乞食食後以尼師檀著肩
上入安陀林中敷尼師檀在一樹下半
跏趺坐尒時有婆羅門見於比丘尼生
貪著心到比丘尼所言共行不淨事
來華色比丘尼念言我若逆者或强
捉我語言小住問言何故但當小住
是比丘尼即以神力變內身為外身
婆羅門見瞋言為我獸惡即以拳打
頭兩目脫出餘比丘尼即以水器承
眼往詣佛所佛語諸比丘尼當作誠
實語華色比丘尼於佛法中深心信
樂於佛法僧無有淨物於佛法僧而
不施者以此實故令其兩眼還復如
故諸比丘尼作是實語已眼復如故
佛語諸比丘從今比丘尼不得住阿
練兒處若住得突吉羅
佛在舍衛國尒時諸比丘尼依放牧
人住以為聲馬聲男女聲童男童女
聲故妨坐禪誦經是諸比丘尼早起
著衣持鉢到親里知識檀越家諸居
士問言汝安隱不答言不安隱何以
故我等近放牧人住為聲馬聲男女
聲童男童女聲故妨我等坐禪誦經行

十誦律卷第四十　第十九張　反

道諸居士言我為汝等作房舍比丘
尼言佛未聽我等住房舍是事白佛
佛言從今聽諸比丘尼起僧坊
佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼
共諸善比丘尼住惱諸善比丘尼諸善
比丘尼中前著衣持鉢到親里知識檀
越家諸居士問言汝等安隱不答言
不安隱何以故答言與助提婆達多比
丘尼共住惱亂我等居士語言我為
汝等別作房舍比丘尼言佛未聽我
等別住房舍是事白佛佛言從今聽
諸比丘尼別作房舍
佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼
喜在門外高處立看諸居士呵責
言諸比丘尼自言善好有德門外
高處立看如婬女是事白佛佛言
從今不聽諸比丘尼門外高處立看
若立看波夜提佛既不聽門外高處立
看故便於牖櫺中看諸居士呵責言
諸比丘尼自言善好有德在牖櫺中
看如王夫人如大臣婦有比丘尼少
欲知足聞是事心不喜是事白佛佛
種種因緣呵責云何名比丘尼牖

十誦律卷第四十　第三十張　反

櫺中看從今不得牖櫺中看看者突
吉羅
佛在舍衛國尒時諸比丘尼與式叉
摩尼受具戒問言汝是女耶答言我有
二根諸比丘尼不知云何是事白佛
佛言是二根人不能女故不
聽出家受具戒若已出家受具戒者
當作滅擯何以故二根人不能女於
我法中不生善比丘尼法故
佛在舍衛國尒時諸比丘尼與式叉
摩尼受具戒問言汝是女人耶答言
我小便時大便出大便時小便出諸
比丘尼不知云何是事白佛佛言二
道合不能女不應與出家受具戒若已
出家受具戒者應作滅擯何以故二
道合人不能女於我法中不生善法
比丘尼故
佛在舍衛國尒時諸比丘尼與式叉
摩尼受具戒問言汝有月忌不答言
常有諸比丘尼不知云何是事白佛
佛言常有月忌不能女不應與出家受
具戒若已出家受具戒者應作滅擯
何以故常月忌不能女於我法中不

生善法比尼故

佛在舍衛國尒時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝有月忌止耶荅言我常無月忌諸比丘尼不知云何是事白佛佛言常無月忌不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作滅擯何以故常無月忌不能女於我法中不生善法比尼故

佛在舍衛國尒時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝是女人耶荅言我少有女相諸比丘尼不知云何是事白佛佛言少有女相不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作滅擯何以故少有女相不能女於我法中不生善法比尼故

佛在舍衛國尒時有偷蘭難陀比丘尼月忌未止而巷中行血墮汙地諸居士呵責言不吉弊女若有此月忌病何以出巷中行諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘尼月忌未止出外行者突吉羅有諸比丘尼貧窮月忌未止從他乞飯羹菜薪草燈燭受諸苦惱是事白佛佛言應以衣果出外行乞

佛在王舍城尒時長老大迦葉中前著衣持鉢從耆闍崛山向王舍城乞食時偷蘭難陀比丘尼早起城門中立看出入男子誰好誰醜是大迦葉入即罵言不吉我早起見本外道大迦葉言惡女我不責汝我責阿難諸比丘尼以是事白佛佛言諸比丘尼不應唾比丘若唾突吉羅

佛在舍衛國尒時諸比丘尼在比丘前懺悔發露麁罪諸比丘尼羞愧不知云何是事白佛佛言從今比丘尼麁罪不應比丘前發露應向比丘尼前發露諸比丘尼發露時不知是何罪攝在何處是事白佛佛言應問比丘作是言大德作是事犯何罪是罪何名比丘應荅作是事者得如是罪攝在某處是罪名某

佛在舍衛國尒時比丘尼月忌未止至祇洹聽法坐比丘敷具上有血汙之陀驃力士子知衆僧敷具餘日浣時嫌言諸比丘尼有如是病何故坐僧敷具上是事白佛佛言從今若比丘尼月忌未止不得坐僧敷具上坐者突吉羅

佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼立沽酒店索價時受諸苦惱諸居士呵責言汝出家人何以立酒店諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘尼不應立酒店若作突吉羅

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼畜婢為眷屬諸居士呵責言詃比丘尼自言善好有德畜婢為眷屬如王夫人大臣婦諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今不聽畜婢為眷屬若畜為眷屬者突吉羅

佛在舍衛國偷蘭難陀比丘尼度婬女為弟子晨朝時到著衣持鉢入舍衛城乞食先共作不淨行諸居士語諸居士我先共此比丘尼作不淨彼比丘尼愁惱是事白佛佛言從今不聽度婬女若度者突吉羅

佛在舍衛國尒時長老迦留陀夷中前著衣持鉢入城乞食偷蘭難陀比丘尼隨後來至以手摩觸迦留陀夷迦留陀夷即以手脚蹵打卧地語言

十誦律卷第四十　第二十四紙　存

弊女汝噵摩訶迦葉謂我亦尒耶諸比
丘尼不知云何是事白佛佛言從今
比丘尼不得摩觸比丘身摩觸者
犯罪
佛在俱舍弥國尒時迦留羅提舍比
丘命過是人有姉妹比丘尼七人偷
蘭難陁周那難陁提舍優婆提舍域
多提舍和梨提舍勒叉多有大力勢
祭祀被燒死屍諸居士呵責言汝等
出家入道何以與死人飲食諸比丘
尼不知云何是事白佛佛言從今諸
比丘尼不得祭祀死人若祭祀者突
吉羅
佛在舍衛國尒時有比丘尼失男根成
女根諸比丘不知云何是事白佛佛
言即以先出家受具戒歲數遣入比
丘尼衆中
佛在舍衛國尒時有比丘尼失女根
得男根諸比丘尼不知云何是事白
佛佛言即以先出家受具戒歲數遣
入比丘衆中
十誦律卷第四十

十誦律卷第四十一　第六誦之六　存
後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯
明雜法之六
佛在舍衛國尒時有比丘不失男根
得女根諸比丘不知云何是事白佛
佛言應與滅擯
佛在舍衛國尒時有比丘尼不失女
根得男根諸比丘尼不知云何是事
白佛佛言應與滅擯
佛在舍衛國尒時迦尸國有婆羅門
生一女端正姝好價直半迦尸國此
女嫁與婆羅門家不久婿死多有人
来求此女所謂大臣大官居士薩薄
主是女人心樂出家作是言我欲出
家作比丘尼不樂憂俗即詣王園作
比丘尼諸弊惡人聞半迦尸女出家
我等今當劫奪取之復作是念諸比
丘尼王所守護若强奪者或得官罪
若出家受具戒時我等當道路劫取
諸比丘尼聞是事不知云何是事白佛
佛言從今聽半迦尸尼遣使受具戒若
有如是端正者亦聽遣使受具戒使受

十誦律卷第四十一　第二紙　存

戒法者一心和合僧是使從坐起偏袒
右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德
僧聽某半迦尸尼和上尼某甲是半
迦尸尼遣我從僧乞受具戒僧當濟
度與受具戒和上尼某甲僧憐愍故
第二亦言大德僧聽某半迦尸尼和上
尼某甲是半迦尸尼遣我從僧乞受
具戒僧當濟度與受具戒和上尼某
甲僧憐愍故第三亦言
大德僧聽某甲半迦尸尼和上尼某
甲是半迦尸尼遣我從僧乞受具戒
僧當濟度與受具戒和上尼某甲僧憐
愍故尒時一比丘應僧中唱言大德僧
聽某半迦尸尼和上尼某甲是半迦
尸尼遣使從僧乞受具戒和上尼某
甲若僧時到僧忍聽我當僧中問半
迦尸尼使六法事是名白應作是言
汝半迦尸尼使聽今是實語時今僧
中問汝實當言實不實當言不實問使
言半迦尸尼先来清淨不二歲學六
法不比丘尼為作本事不比丘尼僧
一心和合作羯磨不五衣
鉢具不半迦尸尼字何等和上尼字

十誦律卷第四十一 第三張 存

何等和上尼字某甲半迦尸尼字某甲
若未問事當問問竟語言汝默然大
德僧聽半迦尸尼某甲和上尼某甲是
半迦尸尼遣使從僧乞受具戒和上尼
某甲使說半迦尸尼先來清淨二歲學
六法諸比丘尼已作本事一心和合比
丘尼僧作爲和上尼羯磨五衣鉢具
半迦尸尼字某甲和上尼字某甲若僧
時到僧忍聽僧用使與半迦尸尼受
具戒和上尼某甲是名白大德僧聽
半迦尸尼某甲和上尼某甲是半迦
尸尼遣使從僧乞受具戒和上尼某
甲使說半迦尸尼先來清淨二歲學
六法諸比丘尼已作本事一心和合
比丘尼僧作爲和上尼羯磨五衣鉢
具僧與半迦尸尼某甲受具戒和上
尼某甲誰諸長老忍與半迦尸尼受
具戒者默然不忍者說是名初羯磨
竟第二更應說大德僧聽半迦尸尼
某甲和上尼某甲是半迦尸尼遣使
從僧乞受具戒使說半迦尸尼先來
清淨二歲學六法諸比丘尼已作本
事一心和合比丘尼僧作爲和上尼

十誦律卷第四十一 第四張 存

羯磨五衣鉢具半迦尸尼某甲和上
尼某甲僧與半迦尸尼受具戒和上
尼某甲誰諸長老忍僧與半迦尸尼某
甲受具戒和上尼某甲者默然誰不
忍者說是名第二羯磨竟第三更應
說大德僧聽半迦尸尼某甲和上尼
某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具
戒和上尼某甲使說半迦尸尼先
來清淨二歲學六法諸比丘尼已作
本事一心和合比丘尼僧作爲和上
尼羯磨五衣鉢具半迦尸尼某甲和
上尼某甲僧與半迦尸尼受具戒和
上尼某甲誰諸長老忍與半迦尸尼
某甲受具戒和上尼某甲者默然誰不
忍者說是第三羯磨竟僧與半迦尸
尼某甲受具戒和上尼某甲竟僧忍默
然故是事如是持是使即應還比丘
尼僧坊中向半迦尸尼說羯磨不應
多不應少亦應爲說三依止八墮法餘
殘戒法和上阿闍梨當漸漸爲汝廣說
佛在舍衛國尒時有一比丘尼於迦
留陀夷所作過失事迦留陀夷遮是
比丘尼不聽入寺諸比丘尼語是比

十誦律卷第四十一 第五張 存

丘尼汝何不向迦留陀夷悔過答言
遮我不聽入寺云何悔過諸比丘尼
不知云何是事白佛佛言比丘不應
遮比丘尼入寺應遮自坊舍不應入
佛在舍衛國尒時諸比丘尼於比丘
所作過失諸比丘心不喜是事白佛
佛言若比丘尼於比丘所作過失是
比丘應遮是比丘尼說戒自恣受教
誡法佛如是約勑已是比丘遮比丘
尼說戒自恣受教誡法餘比丘便聽
以是事故鬪諍便諸比丘不知云何
是事白佛佛言是遮比丘應聽餘人
不應聽
佛在舍衛國尒時諸比丘於比丘尼
所有過失諸比丘尼心不喜作是言
我等比丘尼所作過失比丘遮我等
說戒自恣受教誡法比丘於我等所
作過失誰復共語是事白佛佛言若
比丘於比丘尼所作過失比丘應還
向是比丘尼悔過佛如是約勑已比
丘悔過向比丘尼比丘尼不受是事
白佛佛言比丘悔過向比丘尼比丘
尼應受

十誦律卷第四十一 第六張 右

佛在舍衛國尒時有比丘尼於迦留陁
夷所作過失迦留陁夷遮受教誡法
竟出界去諸比丘尼言汝何不悔過
向迦留陁夷是比丘尼言遮我教誡
法已出界去向誰悔過諸比丘尼不
知云何是事白佛佛言從今比丘遮
比丘尼不應出界去若出界得突吉羅
佛在舍衛國尒時王園比丘尼精舍
有剃髮師與比丘尼剃髮誘誑一式
叉摩尼壞出家心如是誘誑第二第
三人以是事故尼僧減少諸比丘尼
不知云何是事白佛佛言剃髮時應
令一善比丘尼在邊立看
佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼
賃房舍後責價時得苦惱諸居士呵
責言汝等出家何以賃舍是事白佛
佛言從今諸比丘尼不得賃舍若賃
得突吉羅
佛在王舍城尒時助提婆達多比丘
尼以治身具治身諸居士呵責言諸
比丘尼自言善好有功德以治身具
治身如王夫人大臣婦是事白佛佛
言諸比丘尼不應以治身具治身若

十誦律卷第四十一 第七張 右

治突吉羅有比丘尼便以乏石手拳
自治身是事白佛佛言不應以乏石
手拳治身若以是物自治身得突吉
羅佛言略說比丘尼不應以一切物
治身若治突吉羅
佛在舍衛國尒時自恣時兩部僧和
合尒時駈式叉摩尼沙弥沙弥尼出
自相謂言汝等知不何故驅我等出令
夜是等共集一處各隨所喜共和合
故諸比丘聞是事心不喜是事白佛
佛言從今比丘尼不應夜來自恣諸
比丘尼應早起来從比丘作自恣
尒時諸比丘尼多五百餘人一一自
恣食時已過是事白佛佛言從今諸
比丘尼不應一一從比丘僧自恣應
一比丘尼代一切比丘尼僧從比丘
僧自恣代自恣法者代自恣人從坐
起脫革屣胡跪合掌作是言比丘尼
僧和合礼大德僧足問訊少病少惱
起居安不問訊已作是言大德僧憶
念我等三月安居竟我等今求大德
說見聞疑罪僧憐愍故大德僧為我等
說罪者增長善法第二亦應言大德

十誦律卷第四十一 第八張 右

僧憶念和合比丘尼僧稽首礼大德
僧足問訊少病少惱起居安不問訊
已作是言我等三月安居竟今求僧
自恣說見聞疑罪僧憐愍故大德僧為
我等說罪者增長善法第三亦應言
大德僧憶念和合比丘尼僧稽首礼
大德僧足問訊少病少惱起居安不
問訊已作是言我等三月安居竟今
求僧自恣說見聞疑罪僧憐愍故大
德僧為我等說罪者增長善法
佛在舍衛國尒時有一居士請佛及
二部僧明日食佛默然受居士知佛
受已頭面礼足右遶而去還自舍通
夜辦種種多美飲食早起敷座遣使
白佛時到食具已辦唯聖知時佛及
二部僧入其舍諸比丘尼隨智慧多
者先坐是居士見佛及二部僧坐已
自手行水欲下飲食助提婆達多比
丘尼語居士言此比丘尼是第一上
座此是第二上座此是持律此是持
阿毗曇居士言我等不知不識誰是
第一上座第二上座持律持阿毗曇
多有飯食足飽一切莫散亂語汝若不

十誦律卷第四十一 第九張

止者汝等起行食我等當坐佛還見比丘尼作是語聞居士呵責食後以是事故集比丘僧語諸比丘從今聽諸比丘尼隨上座次第坐

佛在舍衛國尒時有居士請佛及二部僧明日食佛默然受居士知佛受已頭面礼足右遶而去還自舍通夜辦種種多美飲食旦起敷座遣使白佛時到食具已辦唯聖知時佛及二部僧入其舍有比丘尼問一比丘尼汝幾歲荅言小住當問和上尼阿闍梨尼共活尼即往問和上尼阿闍梨尼共活尼言我幾歲和上尼等荅言我等疑忘諸比丘尼不知云何是事白佛佛言上座兩三人應問次第坐餘不憶念者但坐

佛在舍衛國尒時有比丘尼上山至阿練若處欲受教誡故還賊剥衣倮形諸比丘尼不知云何是事白佛佛言諸比丘尼應住聚落中待比丘比丘尼聚落中待有比丘入聚落乞食從餘道還山阿練若處日已向中諸比丘尼無當斷食是事白佛佛言應二

十誦律卷第四十一 第十張

人共行即二人共行二人不知法所可至處看彩畫舍比丘問言汝等欲受教誡耶荅言如是是事白佛佛言應遣二知法了了比丘尼受教誡即遣二知法了了比丘尼是二比丘尼欲令一切比丘僧和合我等當受教誡是事白佛佛言不須一切僧和合隨所見比丘應受教誡餘時到比丘所有欲教誡者有不欲者不欲者便捨起去諸比丘尼即便隨去諸居士在僧坊者作是言比丘尼欲行婬欲比丘不欲故捨起去諸比丘不知云何是事白佛佛言比丘不應起去若不欲者應言我不能教誡比丘尼

佛在舍衛國諸比丘尼受教誡法還說戒竟明日詣僧坊不知報誰是事白佛佛言隨受教誡比丘應還報是人時是比丘尼門下立問言此中有是人不荅言誰耶比丘尼言如此者是事不應尒諸比丘尼不知云何是事白佛佛言比丘尼應問所教誡比丘名字種姓善好憶持應問言某比丘和上某比丘阿闍梨某比丘弟子

十誦律卷第四十一 第十一張

佛在舍衛國尒時比丘尼僧得帽布施諸比丘尼不受作是言佛未聽我等畜帽是事白佛佛言從今聽比丘尼僧受帽施私亦受

佛在舍衛國尒時有比丘尼乞食時手持鉢食巷中行屋上有毒虵糞墮食中比丘尼噉是食毒發垂死是事白佛佛言應作蓋覆食器上

佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼背上負物似畜生負馱是事白佛佛言從今諸比丘尼不應背上負物若負物者突吉羅

佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼客作華鬘賣價時受苦惱諸居士呵責言汝等出家何用客作華鬘是事白佛佛言從今不聽比丘尼客作華鬘客作者突吉羅

佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼畜盛大便器銅盤澡盤銅杓諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德畜如是器如王夫人大目婦是事白佛佛言從今不聽比丘尼畜銅盂盛大便器銅盤澡盤銅杓若畜突吉羅不

犯者畜銅水瓶銅澡罐銅盖　十誦律卷第四十一 第十二張 居

佛在舍衛國有比丘尼作酒居士言
汝等出家人何以作酒有少欲知足
比丘尼聞是事心不喜以是事白佛
佛以是事集比丘僧集僧已語諸
比丘從今比丘尼不得作酒作酒者
突吉羅
佛在舍衛國尒時諸婦人新來不久
其夫出行死是諸婦人捨舍市肆出
家作比丘尼作比丘尼已賃舍與他
住後索價時受諸苦惱諸居士呵責
言汝等出家何用賃舍是事白佛佛
言從今不聽比丘尼賃舍市肆若賃
與他者突吉羅
佛在舍衛國尒時偷羅難陁比丘尼
著新踈衣市巷多人中行內身露現
諸居士言善女是名何衣荅言是名
新踈衣諸居士呵責言諸比丘尼自
言善好有德云何著新踈衣如王夫
人如大目婦是事白佛佛言從今不
聽比丘尼著薄踈衣著者突吉羅
佛在王舍城尒時有助提婆達多比丘
尼在女人洗處浴諸居士呵責言諸

比丘尼自言善好有德在女人洗處　十誦律卷第四十一 第十三張 在
浴如王夫人大目婦是事白佛佛言
從今不聽諸比丘尼女人洗處浴若
浴突吉羅
佛在舍衛國尒時偷羅難陁比丘尼
用澡豆浴身入女根中是事白佛佛
言從今不聽比丘尼用澡豆浴用者
突吉羅
佛在舍衛國尒時偷羅難陁比丘尼
水中逆行諸比丘尼問言汝何以逆
水行荅言欲受觸樂是事白佛佛言
從今不聽比丘尼水中逆行若逆水
行突吉羅
佛在王舍城尒時助提婆達多比丘尼
畜雜色莊嚴鉢支諸居士呵責言諸
比丘尼自言善好有德畜雜色鉢支
如王夫人大目婦是事白佛佛言從
今不聽比丘尼畜雜色鉢支若畜突
吉羅
佛在舍衛國尒時比丘尼僧得水精
器布施諸比丘尼不受我何用是為
是事白佛佛言從今聽比丘尼受水
精器作僧水器用　後二十法下

佛在舍衛國有乞食比丘中前著衣　十誦律卷第四十一 第十四張
持鉢入舍衛城乞食到乞食家入外門
不記識中門內門亦不記識還時錯入
餘門謂是出門入已見一女人仰卧
此女人夢中失不淨比丘見已慚愧
還出出已此女人夫來見婦露身卧
不淨出即作此念是比丘必共我婦
作非梵行便往捉比丘言比丘汝好耶
共我婦作不淨行比丘荅言不作夫言
何以入我舍耶荅言我謂是可出門即
罵比丘云何入我房戶謂是可出門是
人即以手脚極打是比丘便救打比
丘聲故女人即覺語夫言作何物荅
言打比丘何以故打以汝故打婦語
夫言此比丘於我無過我自夢中失
不淨夫即罵婦汝共作不淨事云何
不伏耶以手脚打是比丘勞熱已捨
去是比丘大受苦痛已還去以是事
向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣
說佛以是事集比丘僧已語諸比丘
乞食有二種一者受請二者不受請
若受請已欲受僧物分者應捨乞食
法已受僧物分若不捨乞食法受僧

十誦律卷第四十一　第十五張　存

物分者得突吉羅若受僧物僧物分
已故言我乞食者犯妄語波夜提不受
請人若欲受請若欲受僧物分者應
捨乞食法已受請受僧物分若不捨
乞食法受請受僧物分者得突吉羅
若受請受僧物分已故言我乞食者犯
妄語波夜提佛言從今教汝等乞食
法若比丘乞食時應學行是法若欲
下牀時應徐下一脚次下第二脚安
徐起徐就架上取安陀衛莫卒安徐
著著已應左右看齊正不著不齊正
者更應著若齊正者止徐就架上取
泥洹僧莫卒安徐著著已左右看齊
正不若不齊正者更應著若齊正者止
徐就架上取欝多羅僧莫卒安徐著
著已左右看齊正不若不齊正者更
應著若齊正者止徐就架上取僧伽
梨莫卒安徐著左肩上徐徐取鉢莫
放地徐取錫杖不應曳地向戶時安
徐排欂開戶徐出出戶時莫以衣
觸兩邊出已應左手牽戶扇右手牽欂
若戶扇在右欂在左者以右手牽扇
左手下欂下欂已應排看堅牢不若

十誦律卷第四十一　第十六張　存

不堅牢更開堅牢者止若共佛行應在
佛後應白和上應右遶佛塔聲聞塔
已徐徐瀉水著鉢中莫使鉼鉢相觸
應安徐洗鉢莫使有聲不得挑水澆
鉢底若僧坊門閉者應徐却欂開門
安徐出門出門時莫以衣觸兩邊應
徐以鉢杖著一處已徐著一重革屣
應徐取鉢杖應安徐在道行行時莫
拖曳革屣近聚落已徐以鉢杖著一
處應徐取僧伽梨著著已應看齊正
不若不齊正應更著若齊正者止應
徐取鉢杖入巷時不得上下看應直
前若遥見狂象狂馬狂牛狂狗狂倮
形人者應避道若至乞食家應好識水
門中門內門相入遅中住彈指若無所
得應第二彈指若復不得應更三彈指
三彈指已若得者應兩手捉鉢曲身受
食若更餘處乞食時應看日時節若日
故早更乞若日時至便止不應上下看
直視前行若遥見狂象狂馬狂牛狂狗
狂倮形人者應避出聚落時徐捉鉢
杖著一處徐取僧伽梨中襞卅撒者
左肩上徐取鉢杖若先到食處應敷座

十誦律卷第四十一　第十七張　存

牀取揩脚物拭脚物安水瓨水瓶應掃
灑食處塗地若和上阿闍梨在食處
者若得好食先與和上阿闍梨與飲
時莫令指入器中若在後者應舉牀
座舉揩脚物拭脚物安水瓨水瓶掃
灑除糞還入房中入房中時應牽欂
閉戶就牀座徐徐攝一脚次攝一脚
結加趺坐思惟法行

佛在舍衛國尒時一長者有好蘆菔
是長者為蘆菔故請佛及僧恒鉢那
佛默然受知佛受已還家竟夜辦種種
多美飲食晨朝敷座往白時到佛自知
時佛與比丘僧往入其舍坐已長者自
手行水自行蘆菔根諸比丘齧蘆菔
根作聲有一比丘先是伎兒見食作
聲即便起舞時有比丘笑蘆菔根從
口鼻中出諸居士呵責言諸沙門釋
子自言善好有德云何使他笑如伎
兒佛見是比丘作如是事諸居士呵
責食已還去佛以是事集比丘僧知
而故問是比丘汝以何心作荅言以二
事故一者看他二者欲令笑佛言為
看他故無罪為笑故突吉羅佛語諸

十誦律卷第四十一 第十八張 存 會吉

比丘從今已若先來敢熱食不得敢菓果若先敢者突吉羅

佛在舍衛國新造祇洹竟諸居士辦供具多諸比丘來千二百五十人諸比丘亂入亂坐亂食亂起亂去諸居士呵責言有餘沙門婆羅門次第入次第坐次第食次第起次第去是沙門釋子自言善好有德亂入亂坐亂食亂起亂去不知誰得誰不得誰重得諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日應次第入次第坐次第食次第起次第去時諸比丘次第入次第坐次第食次第起次第去時默然入默然坐默然食默然起默然去諸居士呵責言有餘沙門婆羅門讚唄呪願讚歎沙門釋子自言善好有德默然入默然坐默然食默然起默然去我等不知食好不好諸比丘不知云何是事白佛佛言從今食時應唄呪願讚歎諸比丘不知誰應作佛言上座作尒時偷羅難陀少學寡聞時為上座佛言若上座不能次第二應作第二不能第三應作如是次第餘者應作

十誦律卷第四十一 第十九張 存 令乞

佛在舍衛國時諸女人次第請佛及僧辦種種飲食諸比丘食已不唄不呪願而去諸女人作是言我等女人薄福誰當為我等唄呪願讚歎諸比丘不知云何是事白佛佛言從今亦應為女人唄呪願讚歎若無淨人者留上座四人住住時諸上座吐問問佛佛言應語諸女人已去

佛在舍衛國有一比丘名㝵頭羅是婆羅門種出家作比丘患下作是念云何數數用水洗佛言應以物拭拭時用一葉拭拭已不淨佛言應用兩重用兩重拭時一重舒汙手佛言應截屈處時截處傷大便道佛言不應截應用一枚淨拭拭時擲棄著廁中著已廁滿佛言應著一處時淨葉不淨葉共著一處取時汙手佛言右邊安淨葉左邊棄不淨葉著一處時大衆佛言除却除却時吐逆佛言應安器若滿遠棄餘處

佛在王舍城尒時六群比丘洗腳處嚼楊枝後比丘來見不淨吐逆諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集

十誦律卷第四十一 第二十張 存

僧知而故問六群比丘汝實作是事、不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘僧洗腳處嚼楊枝呵已語諸比丘從今佛前不得嚼楊枝和上阿闍梨前一切上座前佛塔前聲聞塔前溫室講堂廚下大門前廁邊安水處小便處浴室中多人行處不得嚼楊枝嚼者突吉羅不犯者同歲比丘前不犯

佛在王舍城有倮形外道病疥瘙往語者婆治我此病荅言浴室中洗乃可得差外道作是言我是外道倮形無所著何由得浴室洗耶者婆言頗有親里相識比丘不荅言無者婆言唯得浴室洗可差是外道即往到竹園問新學比丘及沙弥言汝等何時浴室洗耶荅言某日時外道屈指數日或擲石數日或作籌數日若干日已過若干日在到浴日來至入竹園在一面立看諸比丘云何入浴室洗或有比丘著衣入或有以泥塗身入是外道即以泥塗身入如似老上座諸比丘作是念是上座比丘從何處來共

十誦律卷第四十一 第三十張 存

相謂言上座来與上座牀即便與牀
威滿器水著前汗出已諸比丘亦與
揩脚膝髀胷背舉身揩已亦瘙即除身
得清淨清淨已喚揩衣来與上座是外
道言汝等不好用著衣為諸比丘言
不善將不與外道洗耶諸比丘不知
云何是事白佛佛言從今日露身不
得揩他亦不得揩露身者兩露身亦不
得相揩比丘闇中不得作礼不得礼
覆面者不得礼睡者不得礼入三昧
者不得礼嚼楊枝者自嚼楊枝亦不
得作礼自洗面不得作礼亦不得向
洗面者礼自食時不得礼不得礼食者
自縫衣時不得礼不得向縫衣者作礼
自剃鬚時不得作礼亦不得礼剃鬚者
自在高處不得礼下處下處亦不得
礼高處佛前不得礼人佛塔前聲聞
塔前亦不得礼人大小便處取水處
浴室乃至不安隱處皆不得礼在道
行時不得礼若至心欲礼者語上座
任我欲礼若任者應礼不任者不
應礼
佛在舍衛國有客比丘暮来次得空

十誦律卷第四十一 第三十張 存

房舍時牀上有盤虵睡比丘不看便
坐虵上為虵所螫與虵俱死經五六
日有青繩出諸比丘見繩出入共相
謂言此房中有青繩出當入看来
入已便見作是言是比丘必坐是虵
上為虵所螫二俱死耳諸比丘不知
云何是事白佛佛以是事集比丘僧
語諸比丘從今教客比丘儀法若客
比丘到僧坊中應偏袒著衣著泥洹
僧高應下著衣囊在右肩上應轉著
左肩上若杖油囊革屣針筒在右手
中應移左手中若欲大小便應先外
却已入僧坊若得水洗足已入若不得
水以草樹葉拭足已入若門閉應求
開門若開應入若不開僧坊外有猫
塹刺棘應在現處立一心淨持威儀
作大人相起他善心若見舊比丘應
問此僧坊中有若干歲比丘房不若
言有即語開門已入又問是房中為
有人不若言空應問用何水若言井
水應索盥及繩掃篲應開房户彈指
若有毒虵彈指令去當徐徐出枕被
擲牀褥覆地物出已應掃灑塗地抖

十誦律卷第四十一 第三十二張 存

擻牀席被褥枕覆地物見垂已還敷
如本洗脚瓮常用水瓶守著水拂革
屣至水邊浣拭革屣物攝曬已捉革
屣先拭前頭次拭後中拭帶若木器
在左邊應左手取水右手洗足若在右
邊右手取水左手洗足洗足已著革
屣入房開門下樿卸坐繩牀先攝一脚
次攝一脚攝已大坐正觀諸法地了
時應問舊比丘此僧坊中有前食無
前食有時食無時食何處有惡狗惡
牛大童女寡婦家何處是僧羯磨摩
家覆鉢羯磨家何處可行何處不可
行問是事已應行乞食若客比丘欲
去時以灌繩掃篲還付本主攝擔
卧具閉門下欄已去
佛在阿毗羅國時新作僧伽藍有比
丘作匠著僧伽梨擎石擎草擎草
泥以手泥壁黑泥糠泥汙澁泥壁赤
色泥白色泥塗壁灑掃僧坊塗地故
汙衣著是汙衣入聚落乞食諸居士
呵責有餘沙門婆羅門著淨衣入聚
落乞食是沙門釋子自言善好有德
著是汙衣入聚落乞食如壓油人是

中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜以是事白佛佛以是事集比
丘僧語諸比丘從今不得著僧伽梨
輦石葉泥糞草泥塗壁以手塗壁糠
泥汙澱塗壁黑色赤白色塗壁掃灑僧
坊塗地不得脚蹋僧伽梨不得敷僧
伽梨坐不得卧僧伽梨上不得襯身著
僧伽梨著僧伽梨如著僧伽梨法著
多羅僧如著欝多羅僧法著安陀衛
如著安陀衛法以三種壞色作淨不得
著五種純色衣除納衣若比丘貧少
衣不能得割截衣衣上安緤若五若
七若九若十一若十二若十五若過
十五若能得應割截作僧伽梨欝多
羅僧安陀衛是為衣法
佛在王舍城有大僧坊初夜中夜後夜
多有客比丘一切時来宿晨朝便去上
座問下坐言何以無客比丘荅言有
何以不来見上座我等不知彼人来
去諸比丘不知云何是事白佛佛言
若客比丘来應先礼拜上座時彼僧
坊有千二百五十比丘客比丘一一
礼拜過初夜道行疲極不能得遍諸

比丘不知云何是事白佛佛言應問
許四上座有客比丘暮来問第一上
座在何處荅言在耆闍崛坊又問第
二上座復在何處荅言在毗伽羅坊
又問第三上座在何處荅言在貴守
陀羅坊又問第四上座在何處荅言
在薩多訶求坊往問許時道中有師
子虎狼畏豹熊羆多羅剎等畏諸比
丘不知云何是事白佛佛言隨所入
坊舍中即礼彼四上座礼時在大坊
舍門外住立久迷悶吐逆不樂諸比
丘不知云何是事白佛佛言若時得
見上座者應礼不時得見者則止
佛在舍衛國憍薩羅國阿練若處有
一比丘在中住時賊来入僧坊見是
比丘在閣上即遣人將是比丘来下時
彼賊主信敬佛法作是言莫將比丘
下當者有火不言無有食不言無有
水不言無共相調言是沙門釋子清
淨看洗脚處有水不言無看淨水瓶
常用水瓶有水不言無作是言將是
比丘来即將来下問言大德有火不
荅言無有鑚火具不欲鑚火荅言無

大德我等飢有食不荅言無問有食
器不我欲作食荅言無大德我等渴有
水不荅言無有取水器不荅言無大
德是沙門釋子清淨有洗脚水不有
淨水瓶常用水瓶不荅言無又問大
德我欲至彼聚落示教我道處荅
言不知又問時節早晚荅言不知又
問今是何日荅言不知又言作唄
荅言不能又言呪願荅言不能又
言讚法荅言不能是賊共相調言
此阿練若比丘無一阿練若法是比
丘當不能自活故出家當熟打之
即以手脚打是比丘已捨去是比丘
大受苦惱以是事語諸比丘諸比丘
以是事白佛佛以是事集比丘僧語
諸比丘從今當教阿練若比丘儀
法應學是法從今阿練若比丘有人
来先應共語好正憶念和悅顏色
不應垂頭應言善来應畜火及火
鑚應畜食食器應畜水水器應畜
洗脚水水器淨水瓶常用水瓶盛
滿水應知道知日知時知夜知夜分
應知星宿應學星宿法應誦修多羅

十誦律卷第四十一 第二十七張 存

毗尼阿毗曇應學解修多羅毗尼阿
毗曇應知初禪二禪三禪四禪須陀
洹斯陀含阿那含阿羅漢果若未得
者應知誦讀不應畜日珠月珠如是
法應廣知應畜禪杖如瞿尼沙修多
羅中廣說應修行之
佛在舍衛國阿耆達婆羅門揩釋俱
梨餅往到佛所與佛佛言分與僧即分
與僧已在佛前聽咒願佛為種種說
法諸比丘噉餅作聲阿耆達叉手白
佛言世尊沙門瞿曇教化一切弟子
皆能受耶佛言有受者不受者婆
羅門言賁介瞿曇有為法者有為
食者佛為阿耆達種種說法示教利
喜已默然時阿耆達聞佛說法示教
利喜已從坐起礼佛足右遶而去去
不久佛以是事集比丘僧語諸比丘
從今說法時呪願時讚法時不得食
食者突吉羅
佛在波羅㮈國佛中前著衣持鉢入
波羅㮈城欲乞食有一新比丘中前
著衣持鉢先入城乞食佛還見是比
丘在他門前是比丘亦見佛見佛已慚

十誦律卷第四十一 第二十八張 存

愧低頭佛乞食還攝衣鉢竟以是事
集比丘僧語諸比丘我今日中前著
衣持鉢入城乞食見一新比丘亦著衣
持鉢先入城乞食我見是比丘比丘
見我故慚愧低頭語諸比丘誰中前
著衣持鉢入城乞食是比丘慙愧長
跪合掌白佛言我是佛言善哉善哉
見我故慚愧攝情若見比丘比丘尼
優婆塞優婆夷及諸外道沙門婆羅
門亦應攝情低頭長夜得安樂
佛在舍衛國長老薩提有共行弟子
無恭敬心入僧坊中亦無恭敬心時長
老薩提往到佛所頭面礼足在一面
坐已白佛言世尊我共行弟子無恭
敬心入僧坊中亦無恭敬心世尊云
何令弟子於和上有恭敬心佛言小
住薩提我問汝時當說佛以是事集
比丘僧已語薩提言汝欲說者說薩
提言世尊我共行弟子無恭敬心入
僧坊中亦無恭敬心云何令弟子於
和上有恭敬心佛語薩提共行弟子
於和上應生敬心入僧坊亦應生敬
心應與和上鉢衣户鉤時藥時分藥

十誦律卷第四十一 第二十九張 存

七日藥盡形壽藥若和上作衣時應
代作浣衣時染衣時割截衣時替衣時
刺衣時舒展時皆應代作若自不能者
應債他作若自不能盡作者亦應借他
若能盡作者應作不得關佳佛語薩
提若和上欲浴室中洗時弟子先應
辦浴具著薪著油澡豆若和上入浴
室時弟子應持浴衣與攝取所著衣
與牀應與水瓶授杖若和上少力弟子
應手扶若大羸劣應負入浴室應攝
衣著一面應坐著牀上以水瓮著前
若弟子欲洗時應白和上向壁洗應
生病想生藥想佛言和上汗出時弟
子先應揩脚次揩膊髀腰脊胷背肩和
上洗竟應授衣與取牀取水器取杖
應以新著竈中若和上少力者應手
扶若大羸劣應負還房坐牀上應取
浴衣舉應授卧衣應安大小便器應
安唾器若弟子更欲洗應白和上已
洗若敢後浴室中洗者應舉繩床著
一處舉水瓶水瓮應以灰覆火出浴室
閉門下撢已去若欲誦時至三問能得
者應隨力從和上受受已在一處憶

十誦律卷第四十一　第三十張　本

念思惟若得者誦若不得者更問明日應攝大小便器唾器棄已應問和上須粥須食不若言須粥應安盆器辦杓辦匕若言須食應辦食應辦食器若和上病者弟子應看若活若死應覓隨病食隨病藥應取和上物作供養若和上無者自辦若自無者從他求若無知識不能得者乞食時得好者應與和上欝提若僧與和上憶念羯磨若與不癡羯磨時應代和上去作是言僧與我和上憶念羯磨若不癡羯磨僧與和上苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨時弟子以法佐和上言僧莫與我和上苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨若僧已與和上作是苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨竟弟子應言僧與我和上輕作羯磨莫重作欝提若僧與和上覓罪相羯磨弟子應往言僧如法莫與我和上覓罪羯磨若僧與和上覓罪羯磨竟弟子應從僧乞輕作莫重作若僧與和上不見擯羯磨不作擯羯磨惡邪不除擯羯

十誦律卷第四十一　第三十六張　本

磨弟子應往白僧言不見擯不作教作不除教除欝提若和上犯僧殘罪應與別住摩那埵本日治出罪羯磨弟子應往言僧如法與我和上別住摩那埵本日治出罪羯磨欝提是弟子不白和上不得教他讀經不得誦經令他憶念不得並誦不白和上不得從他受法不得授他法不得從他受憶念不得並誦不得與他衣鉢户鈎時藥時分藥七日藥盡形壽藥不得與他作衣不得使他作衣不得與他剃髮不得使他剃髮不白和上不得一切有所作除大小便及嚼楊枝礼佛欝提若和上欲入聚落弟子應授入聚落衣應襟卧衣舉弟子若隨和上入聚落應取鉢杖僧伽梨不應在前行不應大逼近不得並行若師說非法者應諫止若說法應隨喜若說法時得施弟子應取若到聚落應授鉢杖僧伽梨弟子若在前出聚落不應遠住應取和上鉢杖僧伽梨若和上共道行弟子應取杖取瓶油囊革屣針綖囊辟提弟子應日日三時至和上邊早起

十誦律卷第四十一　第三十六張　本

食後日没時早起時應除大小便器唾器食後時應掃灑塗地日没時應持大小便器唾器著邊欝提白佛言世尊弟子於和上行如是法和上於弟子當云何佛語欝提弟子作是行者和上應教誦修多羅毗尼阿毗曇與衣鉢杖户鈎與時藥時分藥七日藥盡形藥若弟子作衣時和上應佐作若浣衣染衣割截替剌舒疊時皆應佐作若自不能倩他若自不能盡作亦應使他若隨能者盡佐作不得閑住若和上見弟子病時應看若活若死應與覓隨病食隨病藥應取弟子物作弟子無者和上與物若自無物從他求與無知識求不能得若乞食時得好食者與若僧與弟子憶念羯磨與不癡羯磨作是言如法與我弟子憶念羯磨不癡羯磨若僧與弟子苦切羯磨依止羯磨駈出羯磨下意羯磨和上應如法佐言莫與我弟子苦切羯磨依止羯磨駈出羯磨下意羯磨若僧已作若切羯磨依止羯磨駈出羯磨下意羯磨竟應言輕作莫

重作若僧欲與弟子覓罪羯磨應如法佐言與作若僧與覓罪羯磨竟和上應佐言輕作莫重作護提若僧與弟子不見擯羯磨不作擯羯磨惡邪不除擯羯磨和上應言不見教見不作教作不除教除護提若弟子犯僧殘罪應與作別住摩那埵本日治出罪羯磨和上作是言僧與我弟子別住摩那埵本日治出罪羯磨護提應日日三時教弟子早起食後日沒時早起教言莫近惡知識惡伴弊惡人食後教言莫近惡知識惡伴弊惡人日沒時教言莫近惡知識惡伴弊惡人若作非法應呵止護提有三種呵止一者不與作二者不共語三者欲有所作不聽作

十誦律卷第四十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第四十二

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

尼律第一 不共之戒 八波羅夷法

佛在舍衛國尒時舍衛國中王園精舍有比丘尼名周那難陀年少端正有燕子居士兒亦年少端正是男子於周那難陀比丘尼深生漏心是比丘尼於是男子亦生漏心是庶子見如是恐怖若我語是比丘尼作是事者身自得罪王當治我惡名流布四方身壞命終當墮地獄比丘尼亦如是思惟若我語是男子作是事者身自得罪而令他得罪惡名流布四方諸比丘比丘尼以法治我諸天善神不復守護我身壞命終當墮地獄是比丘尼常憶念是男子不得從意故生病羸瘦在房內臥斷威儀不能行來是男子聞是比丘尼得病受苦惱在房內臥不能行來聞已作是念是比丘尼更無有病但以念我故致是羸瘦受諸苦惱我何不往是比丘尼所不說是事亦能除病作是念已即往王園比丘尼精舍到已問諸比丘尼言周那難陀比丘尼為在何處答言在其房內病臥受苦惱斷威儀不能行來是男子即往到比丘尼房中摩觸抱捉作是言汝病小差不可忍不苦惱不增長耶答言病不差不可忍苦惱增長尒時比丘尼口出惡不淨語作是言此是我分他不愛念我我便愛念他是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼有漏心聽漏心男子摩觸抱捉種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧佛知故問周那難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼有漏心聽漏心男子摩觸抱捉種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒攝僧故僧極好攝故僧安樂住故折伏高心人故有慚愧者得安樂故不信者得淨信故已信者增長信故遮今世惱漏故斷後世惡趣故梵行久住故從今是戒應如是說若比丘尼有漏心聽漏心男子腋際以下至膝

十誦律卷第四十二 第三張 右

膝以上卻衣順摩逆摩牽推按搯抱上抱下是比丘尼得波羅夷不共住漏心者於是人邊生愛結深厚男子漏心亦如是男者謂人男能作婬事波羅夷者是罪弊惡深重退墮不如是故名波羅夷不共住者諸比丘尼不與此比丘尼共作法事謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣作十三比丘尼羯磨是中犯者有八種若比丘尼生漏心聽漏心男子卻衣順摩面犯波羅夷若摩咽若胷脅脊腹齊大小便處髀乃至膝如順摩逆摩牽推按搯亦如是鼓際以上脘以前膝以下卻衣摩觸偷蘭遮若比丘尼有漏心聽漏心男子卻衣從地抱著机上波羅夷從机上著獨坐牀上從獨坐牀上著大床上從大床上著轝上從轝上著車上從車上著馬上從馬上著舃上從舃上著堂上皆波羅夷又比丘尼有漏心聽漏心男子卻衣從堂上抱著舃上從舃上著馬上從馬上著車上從車上著轝上從轝上著大床上從大牀上著獨坐牀

十誦律卷第四十二 第四張 右

上從獨坐牀上著机上從机上著地上皆波羅夷若鼓際以上脘以前膝以下聽卻衣抱舉上下偷蘭遮若比丘尼有漏心聽漏心男子合衣順摩面偷蘭遮若咽若胷脅脊腹臍大小便處髀膝得偷蘭遮如順摩逆摩牽推按搯亦如是合衣摩觸鼓際以上脘以前膝以下突吉羅又比丘尼有漏心聽漏心男子合衣抱從地著机上偷蘭遮從机上著獨坐牀上從獨坐牀上著大床上從大牀上著轝上從轝上著車上從車上著馬上從馬上著舃上從舃上著堂上皆偷蘭遮又比丘尼有漏心聽漏心男子合衣抱從堂上著舃上從舃上著馬上從馬上著車上從車上著轝上從轝上著大牀上從大牀上著獨坐牀上從獨坐牀上著机上從机上著地上皆偷蘭遮若鼓際以上脘以前膝以下聽合衣抱舉上下突吉羅不犯者若父想兒弟想兒子想若水漂若火燒若刀矟弓杖若欲墮坑若值惡獸難惡鬼難不犯一切無著心不犯竟 五事

十誦律卷第四十二 第五張 右

佛在王舍城介時助調達比丘尼聽六群比丘捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來舉身如白衣女介時有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來舉身如白衣女種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來舉身如白衣女種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來舉身如白衣女以是八事示貪著相是比丘尼犯波羅夷不應共住漏心者於是人邊生愛結深厚男子漏心亦如是男子者謂人男能作婬事捉手者從腕前名為手捉衣者捉襯身衣共立者

十誦律卷第四十二 第十張 若

可說不淨語處共語者可說不淨語處共期者可作惡處入屏覆處者若壁覆障草席覆障衣幔覆障處待男子來者可作惡處舉身如白衣女者若捉若抱不逆男子意如白衣女用是八事示貪著相犯波羅夷波羅夷者是罪弊惡深重退墮不如若比丘尼犯是罪者不名沙門尼非釋女失比丘尼法不共住者諸比丘尼不共作法事謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣立十三比丘尼羯磨是中犯者若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手偷蘭遮聽捉衣偷蘭遮若共立偷蘭遮若共語偷蘭遮若共期偷蘭遮若入屏覆處偷蘭遮待男子來偷蘭遮身與男子如白衣女偷蘭遮若具作八事犯波羅夷 六事竟

佛在王舍城介時有二比丘尼是姊妹姊名彌多羅妹名彌帝隸彌多羅比丘尼作不淨行犯婬欲彌帝隸比丘尼善好不犯婬欲彌多羅比丘尼後時反戒作白衣諸比丘尼往語彌帝隸比丘尼言汝姊反戒作白衣為

十誦律卷第四十二 第十張 若

好不答言我亦先知是比丘尼犯如是如是不淨行我但不欲自舉不欲向僧說或有人言云何名比丘尼自汙姊是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼有知他比丘尼有麁罪覆藏種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問彌帝隸比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼知比丘尼犯麁罪覆藏種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知比丘尼犯麁罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退若住若滅若去後作是言我亦先知是比丘尼犯如是如是不淨行但不欲自舉不欲向僧說或有人言云何名比丘尼自汙姊是比丘尼犯波羅夷不應共住知者若自知若從他聞若罪比丘尼自說麁罪者若波羅夷若僧伽婆尸沙復次一切罪皆名為麁但分別五種罪故二種名麁

十誦律卷第四十二 第八張 若

一夜者從日沒至地未了是名夜彼比丘尼退者退失比丘尼法住者住白衣法中滅者如法如毗尼如佛教與滅擯羯磨去者入外道去然後作是言我先知是比丘尼犯如是如是不淨行我不欲自舉不欲向僧說或有人言云何姝自汙姊是比丘尼犯波羅夷不應共住波羅夷者是罪弊惡深重退墮不如若比丘尼作是罪非沙門尼非釋女失比丘尼法不共住者諸比丘尼不共作法事謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣立十三比丘尼羯磨是中犯者若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷罪是比丘尼波羅夷中生波羅夷想竟日覆藏至地了時犯波羅夷若是比丘尼僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心介時覆藏不犯若解擯若苦痛止還得本心是時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了已日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時日沒已初夜初分初

夜中分初夜後分中夜初分中夜中
分中夜後分後夜初分後夜中分後
夜後分覆藏至地了時犯波羅夷
是波羅夷中生波羅夷想覆藏至
地了時犯波羅夷若是比丘尼僧與
作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心
亂心病壞心尒時覆藏不犯若解擯若
苦痛止還得本心尒時覆藏他罪至
地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比
丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷中
謂波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波逸提
謂波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘尼
於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏
至地了時犯波羅夷又比丘尼日出
時日出已中前日中日昳晡時日没
日没已初夜初分初夜中分初夜後
分中夜初分中夜中分中夜後分後
夜初分後夜中分後夜後分見比丘
尼犯波羅夷是波羅夷中謂僧伽婆
尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突
吉羅於波羅夷中生僧伽婆尸沙想
覆藏至地了時犯波羅夷生波逸提
想生波羅提提舍尼想生突吉羅

想亦如是若僧與是比丘尼作不見
擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心
病壞心尒時覆藏不犯若解擯若
苦痛止還得本心尒時覆藏他罪至
地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比
丘尼地了時犯波羅夷罪於波羅夷
中生疑為波羅夷為非波羅夷後時
斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏
至地了時犯波羅夷又比丘尼日出
時日出已中前日中日昳晡時日没
日没已初夜初分初夜中分初夜後
分中夜初分中夜中分中夜後分後
夜初分後夜中分後夜後分見比丘
尼犯波羅夷於波羅夷中生疑為波
羅夷非波羅夷後時斷疑於波羅夷
中生波羅夷想覆藏至地了時犯波羅
夷若僧與作不見擯不作擯惡邪不除
擯若是比丘尼狂心亂心病壞心尒時
覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦
痛止還得本心尒時覆藏他罪至地了
時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地
了時犯波羅夷於波羅夷中生疑為
波羅夷為僧伽婆尸沙為波羅夷為

波逸提為波羅夷為波羅提提舍尼
為波羅夷為突吉羅後時斷疑於波
羅夷中生波羅夷想覆藏至地了時
犯波羅夷又比丘尼日出時日出已
中前日中日昳晡時日没時日没已初
夜初分初夜中分初夜後分中夜初
分中夜中分中夜後分後夜初分後
夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅
夷罪於波羅夷中生疑為波羅夷為
僧伽婆尸沙為波羅夷為波逸提為
波羅夷為波羅提提舍尼為波羅夷
為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生
波羅夷想覆藏至地了時犯波羅夷
若僧與是比丘尼作不見擯不作擯
惡邪不除擯若狂心亂心病壞心尒
時覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘
尼解擯若苦痛止還得本心尒時覆
藏至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘
比丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷
中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為
波逸提為波羅提提舍尼為突吉羅
後時斷疑於波羅夷中生僧伽婆
尸沙想覆藏至地了時犯波羅夷

又比丘尼日出時日出巳中前日中日昳晡時日沒日沒巳初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見餘比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波羅夷爲波逸提爲波羅夷爲波羅提提舍尼爲波羅夷爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心尒時覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心尒時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見他比丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波逸提想覆藏至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出巳中前日中日昳晡時日沒日沒巳初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後

分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波逸提想覆藏至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心尒時覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心尒時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼地了時見他比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波羅提提舍尼想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出巳中前日中日昳晡時日沒日沒巳初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生

波羅提提舍尼想覆藏他罪至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若是比丘尼狂心亂心病壞心尒時覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心尒時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼地了時見他比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生突吉羅想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出巳中前日中日昳晡時日沒日沒巳初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生突吉羅想覆藏他罪至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若是比丘尼狂心亂心病壞心尒時

十誦律卷第四十二 第十五張 存　三六
覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼
解擯若苦痛止還得本心尒時覆藏
他罪竟地了時犯波羅夷竟六事
佛在憍舍弥國尒時眾僧一心和合
與迦留羅提舍比丘作不見擯是迦
留羅提舍比丘有姊妹比丘尼七人
偷羅難陀尼二周那難陀尼三提舍尼
四優波提舍尼五提舍彌多尼六提舍
波羅那尼七提舍羅叉多尼是諸比丘
尼聞迦留羅提舍僧與作不見擯往問
迦留羅提舍言僧實與汝作不見擯耶
荅言實作是諸比丘尼言汝莫下意軟
語折伏我等當供養汝財物衣鉢戶
鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥若讀
經誦經問疑我等教汝汝何故折伏
是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是
事呵責言云何名比丘尼知比丘一心
和合僧作不見擯獨一無二无伴無侶
不休不息隨順行諸比丘尼如是呵
已向佛廣說佛以是事集二部僧如
而故問是諸比丘尼汝等實作是事
不荅言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘尼知比丘一心和合僧

十誦律卷第四十二 第十六張 存
如法作不見擯獨一無二無伴无侶不
休不息隨順行種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼知是比丘
一心和合僧如法作不見擯獨一無二
無伴无侶不休不息隨順行諸比丘
尼應如是諫是比丘尼是比丘一心
和合僧作不見擯獨一無二無伴无侶
不休不息汝莫隨順行是比丘尼諸
比丘尼如是諫時堅持是事不捨者
諸比丘尼應第二第三諫令捨是事
第二第三諫時若捨是事善若不捨
者是比丘尼犯波羅夷不共住知者
若自知若從他聞若彼罪比丘自說
如法者如法如毗尼如佛教擯獨一無
二無伴無侶者一切擯比丘尼獨一無
二無伴無侶不休者不下意不折伏
不息者不捨惡邪見隨順者有二種
與財與法諸比丘尼應語是擯比丘
汝應折伏下意向大僧汝若不折伏
下意者諸比丘尼僧當作不礼拜不
共語不供養羯磨若是比丘折伏下
意者善若不折伏悔過者諸比丘尼

十誦律卷第四十二 第十七張 存　三七
應當一心和合與是比丘作不礼拜
不共語不供養羯磨羯磨法者一
心和合比丘尼僧一比丘尼唱言大
德尼僧聽某甲比丘一心和合僧作不
見擯獨一無二無伴無侶不休不息若
僧時到僧忍聽與某甲比丘作不礼拜
不共語不供養羯磨是名白如是白
四羯磨僧與某甲比丘作不礼拜不
共語不供養羯磨竟僧忍默然故是
事如是持比丘尼僧亦應如是語是
隨助比丘尼是比丘一心和合僧作
不見擯獨一無二無伴無侶不休不息
汝等莫隨順助行是比丘尼諸比丘
尼如是諫時堅持是事不捨者諸比
丘尼應第二第三諫令捨是事第二
第三諫時捨是事善若不捨者是比
丘尼犯波羅夷不共住波羅夷者是
罪弊惡深重退墮不如若比丘尼犯是
事者不名沙門尼非釋種女失比丘尼
法不共住者諸比丘尼不共作法事謂
白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣
立十三比丘尼羯磨是中犯者若比
丘尼僧未作不礼拜不共語不供養

十誦律卷第四十二 第十八張存

羯磨。尒時比丘尼教是比丘經若是
偈說偈偈突吉羅若是章說章章突
吉羅若是別句說句句突吉羅若擯
比丘教比丘尼讀誦經若比丘尼受
偈說偈偈突吉羅若受章說章章突
吉羅若受別句說句句突吉羅若比
丘尼與財供養與鉢突吉羅與衣突
吉羅與户鉤時藥夜分藥七日藥盡
形藥皆突吉羅若擯比丘與比丘尼
財供養若與衣鉢比丘尼受者皆突
吉羅若與户鉤時藥夜分藥七日藥
盡形藥比丘尼受者皆突吉羅若比
丘尼僧作不禮拜不共語不供養羯
磨竟尒時比丘尼教比丘讀誦經若
是偈說偈偈偷蘭遮若章說章章偷
蘭遮若別句說句句偷蘭遮若擯比
丘教比丘尼讀誦經若是偈說偈偈
偷蘭遮若章說章章偷蘭遮若別句
說句句偷蘭遮若比丘尼與擯比丘
財供養若與鉢偷蘭遮若與衣偷蘭
遮若與户鉤時藥皆偷蘭遮夜分藥
七日藥盡形藥皆偷蘭遮若擯比丘
與比丘尼財供養若與鉢比丘尼受

十誦律卷第四十二 第十九張存

者偷蘭遮若與衣户鉤時藥夜分藥
七日藥盡形藥比丘尼受者皆偷蘭
遮諸比丘尼先應軟語教是隨助比
丘尼言汝莫佐助擯比丘莫隨順行若
軟語時捨者應教令作眾多突吉羅眾
多偷蘭遮悔過出罪若軟語不捨者
應與白四羯磨約勅約勅法者一心
和合比丘尼僧一比丘尼唱言大德
尼僧聽某甲比丘一心和合僧與作
不見擯獨一無二無伴無侶不休不息
某甲比丘尼隨助已軟語約勅不捨
若僧時到僧忍聽令僧約勅某甲比
丘尼是比丘一心和合僧與作不見
擯獨一無二無伴無侶不休不息汝等
比丘尼莫隨順行是名白如是白四
羯磨僧約勅某甲比丘尼竟僧忍默
然故是事如是持如佛先說是諸比
丘尼應約勅乃至三教令捨是事者
是名約勅是名為教是名約勅教若
軟語約勅不捨者未犯若初說未竟說
竟第二說說未竟說竟第三說說未
竟若非法別眾非法和合眾似法別
眾似法和合眾若如法別眾異法異律

十誦律卷第四十二 第二十張存

異佛教若約勅不捨者未犯若如法
如律如佛教三約勅竟不捨者是比
丘尼犯波羅夷（八波羅夷竟）
十七僧殘中不共戒有十之初（此初一事即十七中第四）
佛在舍衛國尒時有比丘尼名施越
年少端正有一估客見已生濁心作是
念諸比丘尼王所守護不得強為不
淨事我當請供養所須作是念已便
到是比丘尼所言汝所須物若飲食
衣服臥具湯藥所須我當相給比丘
尼言當受汝請是比丘尼後時所須
飲食衣服臥具湯藥薪草燈燭皆從
索取估客知比丘尼心轉柔軟便語
比丘尼言作婬事來比丘尼言莫作
是語我是持戒斷婬欲人估客瞋言
小婢汝若持戒斷婬欲者何故受我
衣食供養即便強捉比丘尼比丘尼
高聲大喚即時多人來集問言何故
大喚估客言是比丘尼受我衣食不
隨我意諸居士語比丘尼汝受他物
何故不隨他意比丘尼言我不為婬
欲故受彼財物是估客自來請我作
是言汝所須衣食湯藥薪草燈燭自

十誦律卷第四十二 第二十一張 存

恣相給我不知以何心故與我諸居士言是估客為是汝父親里母親里耶比丘尼言不是諸居士言若非汝父母親又非賢者不求福德何故不知與汝財物與汝財衣時必為婬欲事諸居士呵責言去何諸比丘尼自言善好有功德如婬女法取他財物是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言去何名比丘尼有漏心從漏心男子自手取食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼有漏心從漏心男子自手取食是法初犯僧伽婆尸沙可悔過漏心者於是人邊愛結深厚男子漏心亦如是男子者謂人男能作婬事食者五佉陀尼五蒲闍尼五似食五佉陀尼者根食莖食葉食華食果食五蒲闍尼者飯麨糒魚肉五似食者糜粟䴵麦莠子加師食僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有

十誦律卷第四十二 第二十二張 存

殘因僧前悔過得除滅故名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼有漏心自手從漏心男子手取根食得僧伽婆尸沙若取莖葉華果飯麨糒魚肉糜粟䴵麦莠子加師食皆僧伽婆尸沙若有居士因是比丘尼故與比丘尼僧作食偏與所愛比丘尼多食比丘尼受者偷蘭遮 第四戒竟

佛在王舍城尒時有比丘尼往語施越比丘尼言若汝無漏心男子有漏心但從自手取食噉若隨意用於汝何所能是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言去何名比丘尼語他比丘尼言汝無漏心男子有漏心但從自手取食噉若隨意用於汝何所能種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責是比丘尼言汝何名比丘尼勸他比丘尼言汝無漏心從漏心男子自手取食噉若隨意用於汝何所能種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘

十誦律卷第四十二 第二十三張 存

尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼言若汝無漏心從漏心男子自手取食噉若隨意用於汝何所能是法初犯僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼語比丘尼言汝有漏心從漏心男子自手取食噉若隨意用於汝何所能僧伽婆尸沙若比丘尼語比丘尼言若汝無漏心漏心男子與汝食但取噉隨意用於汝何所能僧伽婆尸沙若比丘尼語比丘尼言若汝有漏心漏心男子於汝何所能汝莫從彼自手取食噉莫隨意用偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言若汝無漏心男子有漏心於汝何所能但莫自手取食噉莫隨意用偷蘭遮 第五事竟

佛在舍衛國尒時有比丘尼名跋陀是加毗羅婆羅門女跋陀比丘尼有姊死往問訊姊夫因為說法遂至日沒比丘尼作是念我若還精舍恐道中有賊即住居士舍是居士思惟此比丘尼不還去者必欲得反戒我當

十誦律卷第四十二　第二十四張　存

求令代其姊處作是念已語比丘尼言我舍多有財物珎寶汝姊所有手脚頭面莊嚴具悉在我者更取餘人作婦則不能好看我兒兒亦不愛樂汝者欲反戒者作我兒母汝看我兒如兒我兒等看汝如母比丘尼作是念若我違逆是語者或強逼我何不默然即默然坐居士心念謂欲反戒但以姊新死故默然中夜復作是語後夜復作是語地了時是比丘尼從急惱處得脫還至精舍向諸比丘尼廣說是事是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼一身獨宿種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問跋陁比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼一身獨宿種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼一身獨宿乃至一夜是法初犯僧伽婆尸沙可悔過夜者從日沒至地未了是中間名夜僧伽婆尸沙者是罪屬僧

十誦律卷第四十二　第二十五張　存

僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼日沒時一身獨宿至地了時犯僧伽婆尸沙日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分亦如是又比丘尼地了時一身獨宿乃至明日地了時犯僧伽婆尸沙若共行比丘尼若反戒若死若入外道若八難中隨有一一難起不犯 第六藏有四事中一事竟

佛在舍衛國介時有比丘尼名偷蘭難陁多知多識喜入出諸家是比丘尼早起著衣入一家出一家出一家復入一家晡時來還大疲極僧房中卧白言脚痛蹲痛脊痛背痛語諸比丘尼與我按摩諸比丘尼言善女從何處來答言入某家出某家出某家復入某家問言汝為佛事僧事耶答言不為諸比丘尼言若不為佛事僧事去者何以故為作是行得大疲極是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼晝日一身獨行種種因緣呵已向

十誦律卷第四十二　第二十六張　存

佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷羅難陁比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼晝日一身獨行到白衣家種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼若夜若晝一身獨行到白衣家是法初犯僧伽婆尸沙可悔過晝日者從地了至日未沒是中間名晝日是中犯者若比丘尼一身獨行地了時去至日沒時來犯僧伽婆尸沙日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時去日沒已來還皆僧伽婆尸沙若共行比丘尼若反戒若死若入外道若八難中隨有一一難起不犯 二事竟

佛在舍衛國偷蘭難陁比丘尼喜見男子故晨朝至城門下立看男子出入誰好誰醜見一男子出端正生著心問言汝欲何去答言詣某聚落偷蘭難陁言我共汝去居士言隨意是比丘尼於道中共居士戲笑語言大笑居士有因緣故入聚落是比丘尼

十誦律卷第四十二 第三十張 存

無事於聚落外立待居士居士又入第二聚落比丘尼亦復在外立待居士又入第三聚落是比丘尼晡時來還僧房中臥語諸比丘尼言我大疲極腳痛膞痛膝痛脅痛背痛與我按摩諸比丘尼言汝從何來答言我從聚落至一聚落來問汝為佛事僧事耶答言不為諸比丘尼言若不為佛事僧事去者何故為作是行得大疲極是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼獨一身至餘聚落種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼獨一身往餘聚落種種因緣呵責已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘尼若夜若晝一身獨行往餘聚落初犯僧伽婆尸沙可悔過行者有二種水道行陸道行是中犯者若比丘尼陸道一人獨行往餘聚落僧伽婆尸沙中道還偷蘭遮若無聚落空地乃至一拘盧舍

十誦律卷第三十七 第三十張 存

僧伽婆尸沙中道還偷蘭遮水道亦如是若共行比丘尼若反戒若死若入外道若八難中隨有一一難起不犯 第五事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘尼遊行憍薩羅國向舍衛國道中至河岸上住言誰能先入水看深淺是中有比丘尼名於目佉勒健多力出婆羅門家作是言我能先入即便入水渡到彼岸水尋瀑漲不能得還獨彼岸宿夜有賊來剝衣裸形是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責去何名比丘尼獨彼岸宿種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷目佉比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼獨彼岸宿種種因緣呵已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘尼若夜若晝若異聚落若異界若渡河彼岸一身獨宿是法初犯僧伽婆尸沙可悔過河者有二種一者脫衣得渡二者不脫衣得渡有兩岸中有水來去處隨岸中

十誦律卷第四十二 第二十九張 存

流是名為河是中犯者若比丘尼獨一身脫衣渡河僧伽婆尸沙中道還偷蘭遮若二比丘尼共渡河一渡一還渡者僧伽婆尸沙還者偷蘭遮若比丘尼脫衣渡池水渡者偷蘭遮中道還者突吉羅若二比丘尼共渡池水一渡一還渡者偷蘭遮還者突吉羅若比丘尼褰衣渡河渡者偷蘭遮中道還者突吉羅若一比丘尼褰衣渡河一渡一還渡者偷蘭遮還者突吉羅若比丘尼褰衣獨渡池水渡者突吉羅中道還者亦突吉羅若二比丘尼褰衣渡池水一渡一還渡者突吉羅還者亦突吉羅若從橋梁船渡不犯若共渡比丘尼若反戒若死若入外道若八難中隨有一一難起不犯 第六事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘近婆祇多城起僧坊是中漸漸多有居士家圍遶有象鳴馬鳴大小男女音聲故妨諸比丘讀經坐禪行道是中有居士名安闍耶有威德多饒財寶人民田宅珒瑮馬瑙種種富貴相貌成就請比丘敎令餘處起僧坊居士即於安闍

郁林中起僧坊諸比丘捨近城僧坊入安闍郁林僧坊中住諸比丘尼遊行憍薩羅國向舍衛國次到婆祇陀城故僧坊中宿見其中床榻卧具瓮器釜鑊種種俻具清淨可住諸比丘尼往語比丘言諸大德已捨此僧坊者我等當於中住諸比丘言隨意是僧坊主死後諸兒分財物是僧坊亦在分中一兒得此僧坊者往語比丘尼言汝等出去諸比丘尼言何故使我等出耶荅言我分得此僧坊比丘尼言我不從汝得我從諸比丘得若諸比丘使我出者我當出不隨汝語是中有比丘尼名修目佉是婆羅門種中出家勸健多力作强語共諍居士兒不忍瞋故便打比丘尼是比丘尼即詣衆官言某甲兒打我衆官問言何故打汝比丘尼即廣說上事衆官言諸沙門釋子不應失是僧坊何以故公與兒奪兒與公奪事不得尒衆官遣人召是兒來問言汝打比丘尼不荅言實打衆官按法律撿挍打出家人應得何罪律言隨所用身分即應截之衆官問言汝以何物打荅言手打又問何手荅言右手即截右手尒時惡名流布諸沙門釋女言人截他手一人語二人二人語三人如是展轉滿婆祇多城是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼言人令截他手種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問修目佉比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼言人令截他手種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼語王若官人若婆羅門若居士所恃勢言人者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過王者刹利種受王位水澆頂是名為王刹利水澆頂若婆羅門若居士若女人受王職亦名為王水澆頂宮人者食官廪田宅婆羅門者婆羅門種中生居士者除王除官人除婆羅門餘不出家人名為居士恃勢言人者依他勢力喜鬪諍相言僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼語王若衆官婆羅門居士恃勢力言人者僧伽婆尸沙若斷事時在斷事人前瞋恨呵罵本所打人者僧伽婆尸沙若向餘人呵罵本所打人者偷蘭遮若屛處瞋罵不言者不犯 第七竟

十誦律卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第四十三　第七紙之二　存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

尼律第二　十七僧殘中不共戒有十之餘

佛在舍衛國尒時波斯匿王有千闘
將半剎利種半婆羅門種一部名伊
舍羅一部名達多摩鄰波斯匿王有
小國反叛約勑千闘將令往伐之即
往伐破還白王言我等得勝願王常
勝王聞心歡喜悅汝欲何願我當與
汝闘將白言我婦有罪不隨我意聽
六日與死欲至七日以牛舌刀破裂
其身王言與汝此願尒時一剎利將
婦不隨夫意欲六日與死欲至七日以
牛舌刀裂破其身是婦多有親里力
勢來遮不聽與死欲諸闘將法一人
有事餘者盡助剎利衆集已强與死
欲待至七日以牛舌刀裂破其身作
兩分時有比丘尼名斯鄰是摩鄰居
士女常是家出入早起着衣入是家
見諸剎利婦澡浴莊嚴身着好衣服
瓔珞是剎利婦獨着垢衣不莊嚴身
愁憂而坐比丘尼問言餘婦皆着莊

十誦律卷第四十三　第二紙　存　十八

嚴好衣汝何故獨着垢衣又不莊嚴
愁憂而坐答言汝不聞耶問言何等
答言我不隨夫意令受六日死欲至七
日當以牛舌刀裂破我身作兩分汝能
將我去不我去誰當覺者答言能比
丘尼即袈裟覆此婦將走詣尼僧坊
中與出家後日諸剎利衆集以牛舌
刀欲煞衆人言喚此婦來即入舍覓
不見求覓不得剎利衆言誰常出入
是家答言有斯鄰比丘尼常出入我
家或能將去剎利衆即往圍遶王園
比丘尼僧坊剎利婦出家未久諸比
丘尼欲遮剎利衆是衆中有年少剎
利不知罪福作是言一切比丘尼皆
應以牛舌刀破裂作兩分中有長老
剎利言比丘尼是王所守護我等不
宜橫作惡事或能不可汝等小待我
先白王王有所勑當隨王教諸比丘
尼即詣末利夫人廣說上事夫人即
向王說王先知故於殿上坐諸剎利
往詣王所拜言大王常勝王言我先
與汝願汝今當與我願剎利衆言隨
大王所願當與王言是剎利婦今已

十誦律卷第四十三　第三紙　存　十九

出家便是更生非剎利婦剎利衆言
今隨王意當放去王即遣使語比丘
尼諸善女是事不是汝等知是賊女應
死知王不聽剎利不聽如是女人不
應與出家諸剎利若破汝等作兩分
者我當云何佛聞是事必當與汝等
結戒若比丘尼知是賊女決斷應死
衆人皆知王及剎利不聽不得度作
弟子是中有比丘尼少欲知足行頭
陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是
事集二部僧知而故問斯鄰比丘尼
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘尼知
賊女決斷應死度作弟子種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼
知賊女決斷應死衆人皆知王及剎
利衆不聽度作弟子是法初犯僧伽
婆尸沙可悔過知者若自知若從他
聞若賊女自說賊者有二種一者偷
奪財物二者偷身應死者作罪應死
衆人知者多人所知見聞不聽者王
不聽活剎利衆不聽者二部不聽活

十誦律卷第四十五 第四張存

僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若和上尼知阿闍梨尼知比丘尼僧知和上尼犯僧伽婆尸沙阿闍梨尼偷蘭遮僧犯突吉羅若和上尼知阿闍梨尼知僧不知和上尼犯僧伽婆尸沙阿闍梨尼偷蘭遮僧不犯和上尼知阿闍梨尼不知僧不知和上尼犯僧伽婆尸沙阿闍梨尼及僧不犯若都不知都不犯 第八事竟

佛在俱舍彌國介時長老車匿母作比丘尼名憂婆和妹作比丘尼名闡提闡提為人惡性作不善行常惱諸比丘尼諸比丘尼欲為闡提作擯羯磨是憂婆和是衆僧斷事人於僧中遮不得作羯磨有時憂婆和餘行不在諸比丘尼言我等今與闡提比丘尼作擯羯磨有比丘尼言憂婆和或能中間遮更有比丘尼言憂婆和已餘處去多知識卒未得還諸比丘尼即打揵椎集尼僧與闡提作擯羯磨明日衆人聞闡提比丘尼被擯憂婆和比丘尼還到其妹所共相問訊闡提言莫共我語問言何故答言諸比丘尼羯磨擯我憂婆和念言是事不是我作僧斷事人不在便强作擯令我不能問諸比丘尼不取欲出界外當與解擯時憂婆和不問諸比丘尼不取欲即出界外為闡提解擯是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼知尼僧如法和合作羯磨擯比丘尼不問比丘尼僧不取諸比丘尼欲出界外與他解擯種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問憂婆和比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼知比丘尼僧如法作擯不問比丘尼僧亦不取欲出界外與比丘尼解擯種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知比丘尼一心和合僧作不見擯不問比丘尼僧亦不取欲出界外與他解擯是法初犯僧伽婆尸沙可悔過知者若自知若從他聞若彼自說如法者如法如

十誦律卷第四十五 第六張存

毗尼如佛教擯不問比丘尼僧者不以是事白比丘尼僧不取欲者乃至不取四人欲出界外者衆僧籬外壁外障外解擯者若自解若使他令解僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若和上尼知作羯磨人知僧知和上尼犯僧伽婆尸沙羯磨人犯偷蘭遮僧犯突吉羅若和上尼知羯磨人知僧不知和上尼犯僧伽婆尸沙羯磨人犯偷蘭遮僧不犯若和上尼知羯磨人不知僧不知和上尼犯僧伽婆尸沙羯磨人及僧不犯若一切不知不犯 第九事竟

佛在舍衛國介時有比丘尼名曰迦羅本是外道喜鬪諍相言是比丘尼共餘比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼脩梵行是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼鬪諍

十誦律卷第四十三　第七張　布

時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒不但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行汝應佛法中樂修梵行當捨離自不樂心是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅

十誦律卷第四十三　第八張　布

持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事若是比丘尼第二第三諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼言我捨佛偷蘭遮若言捨法偷蘭遮若言捨僧偷蘭遮若言捨戒皆偷蘭遮若言非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行呵衆僧故得波逸提諸比丘尼先應軟語約勑令時捨者應教四偷蘭遮一波逸提悔過出罪若軟語不捨者應白四羯磨約勑約勑法者僧一心和合一比丘尼應唱言大德尼僧聽是迦羅比丘尼先是外道今共諸比丘尼鬪諍時作如是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行已軟語約勑不捨惡邪若僧時到僧忍聽今僧約勑迦羅比丘尼汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言我捨佛

十誦律卷第四十三　第九張　布

捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行是名白如是白四羯磨僧約勑某甲比丘尼竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼應約勑乃至三諫令捨是事者是名為約勑是名為教是名約勑教若軟語約勑不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勑不捨者未犯若如法如律如佛教三約勑不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙

第十一事竟

佛在舍衛國尒時迦羅比丘尼喜鬪諍相言時作是言諸比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共鬪諍時作是言諸比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故

十誦律卷第四十三第十六張存

問迦羅比丘尼言汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共鬪諍時作是言諸比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行是比丘尼諸比丘尼應如是諫汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行何以故比丘尼僧不隨愛行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行汝比丘尼捨是隨愛語隨瞋語隨怖語隨癡語是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事若第二第三諫時捨是事者善若不捨者是比丘尼乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼作是言比丘尼僧隨愛行偷蘭遮隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷蘭

十誦律卷第四十三第十七張存

遮隨癡行偷蘭遮諸比丘尼先應軟語約勑令時捨者應教作四偷蘭遮悔過出罪若軟語不捨者應白四羯磨約勑約勑法者一心和合僧一比丘尼應僧中唱言大德尼僧聽迦羅比丘尼先是外道今共諸比丘尼鬪諍時作是言諸比丘尼隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行已軟語約勑不捨若僧時到僧忍聽今僧約勑迦羅比丘尼汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言諸比丘尼隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行是名白如是白四羯磨僧約勑迦羅比丘尼竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼應約勑乃至三諫令捨是事者是名為約勑是名為教是名為約勑教若軟語約勑不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別眾非法和合眾似法別眾似法和合眾如法別眾異法異律異佛教若約勑不捨者未犯若如法如毗尼如佛教三約勑不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙 第十五事竟

十誦律卷第四十三第十八張存

佛在舍衛國尒時有二比丘尼一名達摩二名曇弥同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問達摩曇弥比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若二比丘尼同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪是二比丘尼諸比丘尼應如是諫汝等莫共同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪汝等各遠離行若汝等遠離行者佛法得增長汝等皆是隨順惡行諸比丘尼如是諫時是二比丘尼堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事第二第三

（十誦律卷第四十三 第十三張 背）諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過二比丘尼作惡業者作惡邪事身口惡業有惡名聲者四方聞知惱比丘尼僧者乃至惱四比丘尼手相覆罪者共作不清淨事各相覆藏不令人知僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若二比丘尼同心共作不善因緣偷蘭遮有惡名聲偷蘭遮惱比丘尼僧偷蘭遮手相覆罪偷蘭遮諸比丘尼先應軟語教捨是事若捨者應教作四偷蘭遮悔過出罪若軟語不捨者應白四羯磨約勅羯磨法者一心和合僧一比丘尼僧中唱言大德尼僧聽是二比丘尼遮摩曇弥同心作惡業有惡名聲常惱衆僧手相覆罪已軟語約勅不捨若僧時到僧忍聽今僧約勅是二比丘尼汝等莫同心作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧手相覆罪是名白如是白四羯磨僧約勅竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼應約勅乃

（十誦律卷第四十三 第十四張 右）至三諫令捨是事者是名為約勅是名為教是名約勅教若軟語約勅不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勅不捨者未犯若如法如毗尼如佛教三約勅不捨者是比丘尼僧伽婆尸沙（第十六事竟）

佛在王舍城尒時助調達諸比丘尼往語遮摩曇弥二比丘尼作是言汝等莫別離行當同心行若汝等別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼往語遮摩曇弥比丘尼言汝等莫別離行當同心行若別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實

（十誦律卷第四十三 第十五張 右）作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼往語遮摩曇弥比丘尼言汝等莫別離行當同心行若別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼教二比丘尼言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行諸比丘尼應如是諫是比丘尼汝莫教是二比丘尼作是言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勸邪行事諸比丘尼如是諫時是比丘尼堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事第二第三諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除

（十誦律卷第四十五 第十六張 存）

滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼勸二比丘尼言汝等莫別離行偷蘭遮當同心行偷蘭遮若言別離行者不得增長偷蘭遮同心行者便得增長偷蘭遮若言比丘尼僧中亦有如汝等者僧瞋故教汝別離行呵責比丘尼僧故波逸提諸比丘尼先應軟語教捨者應教作四偷蘭遮一波逸提悔過出罪若軟語不捨者應白四羯磨約勅羯磨法者一心和合僧一比丘尼僧中唱言大德尼僧聽是某甲比丘尼教某甲二比丘尼作是言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者但僧瞋故教汝別離行已軟語約勅不捨若僧時到僧忍聽令僧約勅某甲比丘尼汝莫教某甲二比丘尼作是言汝莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勸邪行事是名白如是白四羯磨僧與某甲比丘尼約勅竟僧忍

（十誦律卷第四十二 第十七張 存）

默然故是事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼乃至三諫令捨是事者是名為約勅是名為教是名約勅教若軟語約勅不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勅不捨者未犯若如法如律如佛教三約勅不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙 第十七事竟

尼三十捨墮法第三 此事十九同故不出 餘不同者具出之

佛在王舍城尒時有助調達比丘尼多畜鉢破壞不用是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼多畜鉢破壞不用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼多畜鉢破壞不用種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜長鉢乃至一夜過是畜者尼薩耆

（十誦律卷第四十三 第十六張 存）

波逸提一夜者從日沒至地未了是中間名一夜鉢者有三種上中下上鉢者受三鉢他飯一鉢他羮餘可食物半羮是名為上鉢下鉢者受一鉢他飯半鉢他羮餘可食物半羮是名下鉢上下中間是名中鉢若過上減下不名鉢尼薩耆波逸提者是鉢應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼畜長鉢過一夜者尼薩耆波逸提 第十九事竟 前後既出同故不出此同 比丘所犯畜出此位一衣被過十日耳

佛在舍衛國尒時有善比丘尼是舊助調達比丘尼是客是住處得布施衣安居僧應分舊比丘尼言是夏末後月是住處受迦絺那衣此是時衣安居僧應分助調達比丘尼言汝等不善知雖夏末月受迦絺那衣此是非時衣現前僧應分尒時助調達比丘尼時衣作非時衣分是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼時衣作非時衣分種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世

十誦律卷第四十三 第十九張 存

尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼時衣作非時衣分種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼時衣作非時衣分尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼時衣作非時衣分者隨分時隨得尒所尼薩耆波逸提 事竟 第二十

佛在王舍城尒時助調達比丘尼是舊有善比丘尼是客是中僧得布施衣現前僧應分客比丘尼言此非夏末月是住處不受迦絺那衣是衣應現前僧分助調達比丘尼言雖非夏末月不受迦絺那衣然此是時衣此安居僧應分尒時助調達比丘尼非時衣作時衣分是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼非時衣作時衣分種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比

十誦律卷第四十三 第二十張 存

丘尼非時衣作時衣分種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼非時衣作時衣分尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼非時衣作時衣分尼薩耆波逸提隨分時隨得尒所尼薩耆波逸提 事竟 第二十一

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼有弟子名施越沙善好有功德偷蘭難陀與是弟子一割截衣著詣祇洹是比丘尼與跋難陀知舊相識跋難陀見是比丘尼来於是衣中心生貪著是比丘尼頭面礼足一面坐跋難陀言善女汝衣好可愛比丘尼言實好跋難陀言可以施我比丘尼言我不得與跋難陀言我當以衣與汝貿比丘尼言不能跋難陀是大法師辯才能善說法即為說種種微妙法令比丘尼生歡喜心持割截衣與跋難陀跋難陀即與一可可衣比丘尼著是衣入比丘尼精舍和上尼問言汝衣所在荅言與他貿易為與誰貿荅言

十誦律卷第四十三 第二十一張 存

與跋難陀和上尼言跋難陀欺誑誘汝弟子言若誑若誘已與貿竟和上尼言是衣價大汝今所著者價直甚少弟子言大價小價我以貿竟和上尼言可還取来若不得者終身驅汝出是弟子畏盡形驅出故即往索衣言本衣還我我還汝衣跋難陀言我已貿竟不還汝衣施越沙言汝誑我誘我荅言若誑若誘我已貿竟終不相還施越沙言若不還我割截衣者和上尼盡形驅我荅言若驅以不驅我已貿竟是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責施越沙言云何名比丘尼與比丘貿衣還悔言我還汝衣汝還我衣種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越沙比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼與比丘貿衣還悔言我還汝衣汝還我衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼與比丘貿衣後到比丘所作是言我還汝衣汝

十誦律卷第四十三　第二十三張存

還我衣尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼與比丘貿衣後到比丘所作是言我還汝衣汝還我衣尼薩耆波逸提若比丘尼後到比丘所言汝衣還屬汝我衣雖非我許但與我來突吉羅 第二十二事竟

佛在舍衛國尒時衆多居士居士婦為偷蘭難陀比丘尼故各各辦衣價作是言我等以是衣價買如是如是衣與偷蘭難陀偷蘭難陀聞已問諸居士實尒不荅言實尒問言是衣何似荅言如是如是比丘尼言善好我等比丘尼貧窮汝等不能常有施心若不能得各各辦者可共作如是如是一衣與我諸居士言尒諸居士先所辦衣價更出再三倍價買衣與比丘尼竟瞋呵責言諸比丘尼不知時不知量若施者不知量受者應知量我等先所辦物更再三倍出我等不是失利供養是難滿難養無猒足人是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣説佛以是事集二部

十誦律卷第四十三　第二十三張存

僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼衆多非親里居士居士婦作同意種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是説若為比丘尼故衆多非親里居士居士婦各各辦衣價作是言我等持是衣價各各買如是如是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不請後到衆多居士居士婦所作是言汝等以是衣價共買如是如是一衣與我為好故是比丘尼得衣者尼薩耆波夜提為比丘尼者為偷蘭難陀非親里者親里名父母兄弟乃至七世因緣除是名非親里居士居士婦者白衣男名居士白衣女名居士婦衣者白麻衣赤麻衣菖麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣憍施耶衣衣價者金銀車𤦲馬瑙乃至米穀如是如是衣者如是價如是色如是量與某甲比丘尼者與偷蘭難陀先不請者衆多居士居士婦先不言汝有所須來至我家取同心者信是居

十誦律卷第四十三　第二十四張存

士隨我所索不瞋故衆多居士共買如是如是一衣與我為好者難滿難養無猒足故若得是衣尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者有三種價色量價者若比丘尼到衆多居士所言汝等共買一錢直衣與我若得衣者三種犯尼薩耆波夜提三種者若言與我一錢直衣若言衆共合若言合買一衣若不得突吉羅若言二錢三錢乃至百錢直得衣者三種犯尼薩耆波夜提三種者若言百錢直若言衆共合若言共買一衣不得者突吉羅是名價色者若比丘尼語居士言與我青衣得者三種犯尼薩耆波夜提三種者若言青若言衆共合若共買一衣不得者突吉羅黃赤白黑赤麻白麻菖麻翅夷羅憍施耶衣欽婆羅劫貝衣得衣者三種犯尼薩耆波夜提三種者若言劫貝若言衆共合若言共買一衣不得者突吉羅是名色量者若比丘尼言與我四肘衣得衣者三種犯尼薩耆波夜提三種者

十誦律卷第四十三 第二十五張存

若言與我四肘衣若言衆共合若言共買一衣不得者突吉羅若言五肘六肘乃至十八肘衣得衣者三種犯尼薩耆波夜提三種者若言十八肘若言衆共合若言共買一衣不得者突吉羅若比丘尼乞異衣得異衣若乞青衣得黃突吉羅若乞青得赤白黑白麻赤麻芻麻衣翅夷羅衣憍施耶衣欽婆羅衣劫貝衣皆突吉羅如是等索異得異者突吉羅若從親里索若自恣請若不索自與不犯（第二十三事竟）

佛在王舍城爾時助調達比丘尼自為身故乞金銀諸居士問言汝出家人用金銀為汝比丘尼法政應乞羹飯麨燭薪草諸比丘尼言汝等居士無所知若乞飲食麨燭薪草者乞名雖多所得利少若乞金銀者乞名少所得利多諸居士瞋呵責言諸比丘尼自言善好有功德自為乞金銀如王夫人大目婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼從居士自為乞金銀種種因緣呵已向佛廣說

十誦律卷第四十三 第二十六張存

佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼自為身乞金銀種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼自為身乞金銀者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是金銀應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼自為乞金銀得尼薩耆波夜提隨乞隨得爾所尼薩耆波夜提若為佛圖乞若為僧乞若不乞自與不犯（第二十四事竟）

佛在舍衛國爾時有比丘尼名施越多知多識能多得酥油蜜石蜜有一估客見是比丘尼即請言若汝所須酥油蜜石蜜者到我舍取比丘尼即受請有一時施越比丘尼到估客舍作是言我須酥即與酥便言我不須酥當與我油復與油又言我須蜜復與蜜又言我須石蜜復與石蜜又言我不用石蜜還與我酥估客言善女汝欲覓我何等過適與是便言不須更與餘者又言不須汝謂我獨施汝耶多

十誦律卷第四十三 第二十七張存

人待我以汝故妨爾所人諸居士聞是事呵責言諸比丘尼自言善好有功德乞是適與便言不須如王夫人大目婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼乞是適與便言我不須更索餘物種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼乞是與是便言不須更索餘物種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼乞是已更索餘者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼乞酥適與酥便言不須酥我須油蜜石蜜尼薩耆波夜提若乞油與油便言我不須油與我蜜石蜜酥尼薩耆波夜提若比丘尼乞蜜與蜜便言我不須蜜與我石蜜酥油尼薩耆波夜提若比丘尼乞石蜜與石蜜便言我不須石蜜與我酥油蜜尼薩耆波夜

提所乞者未受更取餘者尼薩耆波夜提 第二十五事竟

佛在舍衛國尒時諸比丘尼乞財物欲作尼僧坊諸居士問言汝用作何等荅言作比丘尼僧坊有信婆羅門居士多與財物是比丘尼得財物已值世飢儉比丘尼作是思惟今時儉世宜自活命若我活者後當作比丘尼僧坊即於儉世食是物盡飢儉世過豐樂時至諸比丘尼復行乞物欲作僧坊諸居士問言用作何等荅言作比丘尼僧坊諸居士言我等先所施物今何所在荅言我先乞財物已值世飢儉我等作是思惟如今飢儉宜自活命我若活者後當作僧坊我等飢儉時食此物盡諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德為異事乞作異事用如王夫人大目婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼為僧事乞作餘事用尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼為僧事乞作餘事用隨用隨得尒所尼薩耆波夜提 第二十六事竟

佛在舍衛國尒時諸比丘尼行乞財物欲自作房諸居士問言用作何等荅言欲自作房有婆羅門居士信者多與財物諸比丘尼得財物已值世飢儉作是思惟今世飢儉宜自活命若我活者後當作房即於儉世食是物盡飢儉世過豐樂時至諸比丘尼復行欲乞自作房諸居士問言欲作何等荅言欲自作房舍居士言我先所與財物今何所在荅言我等先得財物於飢儉世作是思惟如今儉世宜自活命若我等活者後當起房舍我等於飢儉時食此物盡諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德自為是事乞作餘事用如王夫人大目婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何若比丘尼異乞異用如王夫人大目婦種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼自為是事乞作餘事用尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼自為是事乞作餘事用尼薩耆波夜提隨用時隨得尼薩耆波夜提 第二十七事竟

十誦尼律卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第四十四　存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

尼律第三

佛在舍衛國尒時諸比丘尼行乞欲為多人作房舍諸居士問言欲作何等荅言為多人起房舍諸婆羅門居士有信者多與財物比丘尼得財物已値世飢儉作是思惟今世飢儉宜自活命若我活者後當為多人作房即於儉世食是物盡飽儉世過豐樂時到諸比丘尼復行乞財物諸居士問言欲作何等荅言欲作多人房舍諸居士言我等先所施物今何所在荅言我等先所乞財物已值世飢儉作是思惟如今飢儉時宜自活命若我活者後當作多人房舍我等於飢儉時食是物盡諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德異乞異用如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責是比丘尼云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼為多人是事乞作餘事用尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼為多人是事乞作餘事用尼薩耆波夜提隨用時隨得尒所尼薩耆波夜提二十八竟

佛在舍衛國尒時有比丘尼名達摩提那於冬八夜寒風破竹時著單薄衣行乞食有估客見是比丘尼往語諸鬪將言汝得富樂皆由達摩提那比丘尼因緣汝等不能各各與比丘尼作厚衣耶是比丘尼今冬八夜寒風破竹時著單衣行乞食汝等若不能各各作一衣與者當共合作一衣與估客令其發憍慢心故皆言當共作與即喚比丘尼言汝須何衣隨汝意與是比丘尼言我須五百錢直衣時諸鬪將隨意買與是比丘尼著貴價衣行乞食諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德著貴價衣行乞食如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼著貴價衣行乞食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問達摩提那比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼著貴價衣行乞食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲乞重衣乃至直四錢應乞若過是乞者尼薩耆波夜提錢者謂大錢乃至直十六小錢尼薩耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼乞過四錢重衣尼薩耆波夜提隨乞隨得尒所尼薩耆波夜提二十九竟

佛在舍衛國尒時冬寒過至熱時達摩提那比丘尼著重衣頭面流汗眼闇而行乞食有一估客見已即往語諸鬪將言聚落主汝等得富樂者皆由達摩提那比丘尼因緣汝等不能

十誦律卷第四十四 第五張 存

各各與作輕衣耶是比丘尼今熱時著重衣頭面流汗眼闇而行乞食汝等若不能各各作輕衣與者當共合作一衣與估客令諸闘將發憍慢心皆言當共作與即喚比丘尼来問言汝須何衣隨汝意與荅言我須二百五十錢直衣時諸闘將隨意買與是比丘尼著是衣行乞食諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德著貴價輕衣行乞食如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼著貴價輕衣行乞食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼著貴價輕衣行乞食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲乞輕衣應乃至直二錢半過是乞者尼薩耆波夜提錢者謂大錢乃至直十六小錢尼薩耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼乞過二錢半輕衣尼薩耆波夜提隨乞隨得尒所尼薩耆波夜提三十事竟

百七十八單波夜提法前七十一與大僧同故不出 七十二戒已下一百七戒不同比丘故列明之

初食蒜戒

佛在舍衛國尒時有守蒜園人名阿耆達多是人蒜菜茂盛請諸比丘尼言須蒜者来取時式叉摩尼沙弥尼一年来拔蒜至二三年蒜園不成即捨蒜園去不能復種更有居士於故處種蒜諸式叉摩尼沙弥尼以本意故復来拔蒜是園主作是念誰偷我蒜我當伺捕是居士即於屏處伺看見諸式叉摩尼沙弥尼拔蒜居士言莫取我蒜荅言舍衛城阿耆達多居士請我取蒜何豫汝事是居士言本田主以汝等因緣故捨田而去今我於中種蒜汝等莫取諸式叉摩尼沙弥尼羞作是言我等不知自今以後不敢復取諸居士瞋呵責言諸比丘尼自言善好有功德敢蒜如白衣女是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞

十誦律卷第四十四 第六張 存

是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼敢蒜如白衣女種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼敢蒜如白衣女種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼敢生蒜熟蒜波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼敢生蒜波夜提敢熟蒜波夜提若敢蒜子波夜提若敢茎葉波夜提若敢蒜皮蒜鬚突吉羅若治病若塗瘡不犯七十二事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陁比丘尼使人剃大小便處毛諸比丘尼問言汝作何等荅言剃大小便處毛為好故是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼使人剃大小便處毛種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陁汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責

十誦律卷第四十四 第七張存

言云何名比丘尼使人剃六小便處
毛種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼剃大小便處毛波夜提
波夜提者燒煑覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘尼剃大便處
毛波夜提剃小便處毛波夜提除二
處剃餘處毛突吉羅 七十三事竟
佛在舍衛國介時偷蘭難陀比丘尼
以指刺女根中諸比丘尼問言汝作
何等荅言受細滑故是中有比丘
尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜
呵責言云何名比丘尼以指刺女根中
受細滑故種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問偷蘭難
陀汝實作是事不荅言實作世尊佛
以種種因緣呵責云何名比丘尼以
指刺女根中為細滑故種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼以
指刺女根中波夜提波夜提者燒煑
覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘尼以指刺女根中波夜提隨

十誦律卷第四十四 第八張存

著隨得介所波夜提一時有比丘尼久
不洗女根故臭爛諸比丘尼以是事
白佛佛以是事集二部僧讚戒讚持
戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是
戒應如是說若比丘尼以指刺女根
中除洗時波夜提是中犯者若比丘
尼不洗以指刺女根中波夜提隨著
隨得介所波夜提又比丘尼洗因緣
故以指深刺女根中諸比丘尼以是
事白佛佛以是事集二部僧語諸比
丘從今是戒應如是說若比丘尼洗
時以指刺女根中過二指節波夜提
是中犯者若比丘尼以指刺女根中
洗時過二指節波夜提隨著隨得介
所波夜提 七十四事竟
佛在舍衛國介時偷蘭難陀比丘尼
以掌拍女根諸比丘尼問言汝作何
等荅言欲使肥好是中有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣呵責言云何名比丘尼以手掌拍女
根欲使肥好種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問偷蘭
難陀汝實作是事不荅言實作世尊

十誦律卷第四十四 第九張存

佛以種種因緣呵責云何名比丘尼
以手掌拍女根欲使肥好種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒
從今是戒應如是說若比丘尼以掌
拍女根波夜提掌者有二種手掌脚
掌波夜提者燒煑覆障若不悔過能
障礙道是中犯者若比丘尼以手掌
拍女根波夜提若以脚掌拍亦波夜
提除手脚掌以餘物拍突吉羅 七十五事竟
佛在舍衛國介時有二比丘尼一名
羅吒二名波羅吒本出貴家是二比
丘尼早起行至諸親里知識檀越家
得好飲食歎皆言不美問言誰作此
食主人荅言廚士所作比丘尼言何
以作無氣味食主人問言汝能作不
比丘尼言能肴有好日欲作節會若
欲詣水上便來語我我當為汝作飲
食後時主人好日至欲入園中便喚
比丘尼是比丘尼來為作飲食是家
中有客作食人護廚到門下立見有
熟食来出問言誰煑是食主人荅言
有二比丘尼一名羅吒二名波羅吒
煑是食客作食人瞋言是失比丘尼

十誦律卷第四十四　第十張　存

法燒比丘尼法衣我生活業是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問二比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼煮生物作食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼煮生物作食波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼煮生物作食波夜提隨煮隨得爾所波夜提不犯者若熟者若有急因緣以火淨煮者不犯 七十六事竟

佛在舍衛國爾時有一居士以無常因緣故失財物田宅家人死盡唯有夫婦二人居士作是念諸福德樂人無衰惱者無過沙門釋子我何不詣彼求出家夫即詣祇洹作比丘婦詣王園精舍作比丘尼是比丘得食時持食詣比丘尼精舍是比丘尼先為辦盤醬菜果蓏待比丘來時此比丘持食詣比丘尼精舍坐食此比丘尼起與醬菜並說本居家中時事比丘瞋不忍故

十誦律卷第四十四　第二張　存

即以手中飯擲比丘尼面比丘尼瞋故以熱羹澆比丘頭不淨可着是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼比丘食時在前立侍種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼比丘食時在前立侍種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼比丘食時在前立侍波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼比丘食時在前立侍波夜提隨立隨得爾所波夜提若與比丘食已還坐若餘處去不犯 七十七事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼擲大小便牆外是僧坊近大巷時波斯匿王大目名摩尼著淨衣服從是巷過屎墮頭上是大目爾時為王所責有知相婆羅門隨大目後行婆羅門言汝疾洗頭還到王所此是吉相必得大利大目即洗頭詣王所王歡

十誦律卷第四十四　第十三張　存

喜還復本職諸比丘尼聞偷蘭難陀比丘尼以屎尿擲牆外墮波斯匿王大目頭上汙穴臣頭故王與本職是摩尼大目咒惡無慈知當與我等作何苦惱事以是思惟怖畏故除者病比丘尼餘皆走去爾時摩尼大目作是念我得本職者皆由比丘尼僧房因緣故我當往安慰諸比丘尼是摩尼大目即往比丘尼僧房見諸比丘尼少問諸老病比丘尼言是中比丘尼僧何以故少比丘尼言汝不知耶答言不知比丘尼言偷蘭難陀比丘尼以屎尿擲牆外波斯匿王大目摩尼從此巷過墮其頭上王與本職是人咒惡無慈諸比丘尼作是思惟知當與我等作何等苦惱事如是思惟怖畏故諸比丘尼皆悉走去我等老病無力故不能去是大目言波斯匿王大目摩尼者即我身是汝等莫怖畏我與汝等飲食新草燈燭衣服及無畏施是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼以屎尿擲牆外種種因緣呵已向佛

十誦律卷第四十四 第十三張 存

廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼以屎尿擲牆外種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以屎尿擲牆外波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以屎尿擲牆外波夜提隨擲隨得尒所波夜提若二比丘尼共大小便一器中一人舉授一人擲牆外舉者突吉羅擲者波夜提若比丘尼若以手擲波夜提若以草土糞擲牆外者突吉羅 七十八事竟

佛在舍衛國尒時王園精舍比丘尼僧房門前有好生草多有雜人在中集坐看諸比丘尼出入時形相輕笑言汝看是比丘尼睞眼是眼爛是短鼻是癭是白是黑是好是醜諸比丘尼聞是語心不喜作是念諸人集此中者皆由生草茂盛好故若無草者不於中住諸比丘尼集諸屎尿棄著草上草即與爛乾死諸居士呵責言

十誦律卷第四十四 第十四張 存

諸比丘尼不吉弊女餘無屏廁耶於此淨茂草處著大小便是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝等實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼棄屎尿生草上種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼棄屎尿著生草上波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼棄屎尿生草上波夜提隨棄隨得尒所波夜提 七十九事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼獨與六群比丘屏處共立共語是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一比丘屏處共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與一比丘屏處共立共語種種因緣呵已語諸比丘

十誦律卷第四十四 第十五張 存

以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨與一比丘屏處共立共語波夜提獨者一比丘尼一比丘更無第三人屏處者若壁障若衣障籬障共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼獨與一比丘屏處共立共語波夜提隨共立共語隨得尒所波夜提 八十竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼獨與六群比丘露地共立共語是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與一比丘露地共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一比丘露地共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨與一比丘露地共立共語波夜提獨者一比丘尼一比丘更無第三人露地者無壁障

十誦律卷第四十四 第十六張 作

無衣障無蘿障共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煑覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘尼獨與一比丘露地共立共語波夜提隨共立共語隨得尒所波夜提 八十一竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語波夜提獨者一比丘尼一白衣男子更無第三人屏處者若壁障若蘿障若衣障共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煑覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘尼獨與一白衣

十誦律卷第四十四 第十七張 全

男子屏處共立共語波夜提隨共立共語隨得尒所波夜提 八十二竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語諸居士呵責言看此等為是婦為是私通是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語波夜提共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煑覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語波夜提隨共立共語隨得尒所波夜提 八十三竟

佛在舍衛國尒時三園比丘尼僧坊

十誦律卷第四十四 第十八張 若

中有客作人日暮雨墮故入助調達比丘尼房中時助調達比丘尼有大式叉摩尼是客作人先不與期夜中摩觸式叉摩尼式叉摩尼大喚多比丘尼集問言何故式叉摩尼言然燈問言何故但然燈來即然燈來見偷蘭難陁比丘尼於闇中共男子坐是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼闇中無燈共男子坐種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼闇中無燈共白衣男子坐種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼闇中無燈與男子共立共坐波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障㝵道是中犯者若比丘尼闇中無燈與男子共立共坐波夜提隨共立共坐隨得尒所波夜提 八十四竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陁比丘尼以樹膠作男根繫著脚跟後著女根

十誦律卷第四十四 第一九五張右

中尒時失火燒比丘尼房舍偷蘭難陁比丘尼忩不解卻走出房外語諸居士言是中失火以水澆滅有一估客見偷蘭難陁有如是事語餘人言汝等看是比丘尼有如是好莊嚴具是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責已向佛廣説佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼作男根著女根中種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是説若比丘尼作男根著女根中波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以樹膠作男根著女根中波夜提若韋囊若脚指若肉臠若藕根若蘿蔔根若蕪菁根若瓜若瓠若梨著女根中皆波夜提作時突吉羅若著他比丘尼女根中突吉羅 八十五事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陁比丘尼惡性喜瞋諸善比丘尼善比丘尼不喜共住誑 無智比丘尼言汝來共

十誦律卷第四十四 第二十六張右

我住諸所須物我當與汝是比丘尼荅言可尒偷蘭難陁比丘尼喜出入他家多知多識天雨墮時早起至他家從一家復至一家日沒時衣被皆濕如阿羅羅鳥還入房舍作是言我脚痛蹲痛腨痛背痛無智比丘尼言汝從何來荅曰我從某家出復到某家曰汝為佛事為僧事耶荅言不為若不為佛事僧事何以雨中去諸白衣多事尚不於雨中出行汝不善汝何以於雨中去偷蘭難陁比丘尼言汝是我和上阿闍梨耶何以教我我前喚汝時欲使汝教我耶汝遠出去是比丘尼老病無力偷蘭難陁比丘尼強挽出垂死是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼自喚他比丘尼言善女來共我住諸所須物我當與汝後瞋挽出種種因緣呵已向佛廣説佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陁比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼自喚他比丘尼言善女

十誦律卷第四十四 第二十六張右

來共我住諸所須物我當與汝後瞋挽出種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是説若比丘尼語比丘尼言善女來共我房中住後瞋不喜若自挽出若使人挽出作如是言汝遠滅去莫此中住以是因緣無異者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼瞋不喜若自挽若使人挽皆波逸提不能挽出者突吉羅隨自挽出隨使人挽隨得尒所波夜提不能出者突吉羅 八十六事竟

佛在王舍城尒時助調達二比丘尼共一牀卧作種種不清淨事是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼一人共一牀卧作種種不清淨事種種因緣呵已向佛廣説佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝等實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼二人共一牀卧作種種不清淨事種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘

十誦律卷第四十四 第二十二張存 七

尼薩戒從今是戒應如是說若二比
丘尼共一牀卧波夜提波夜提者燒
煑覆障若不悔過能障礙道是中
犯者若二比丘尼共一牀卧波逸提
隨共卧隨得尒所波夜提不犯者若
一人卧一人坐不犯 八十七事竟
佛在王舍城尒時助調達二比丘尼
共一敷卧作種種不清淨事是中有比
丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘尼
共一敷卧種種因緣呵已向佛廣說
佛以此事集二部僧知而故問助調
達比丘尼汝實作是事不荅言實作
世尊佛以種種因緣呵責言云何名
比丘尼共一敷卧種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘尼結戒從
今是戒應如是說若二比丘尼共一
敷卧波夜提波夜提者燒煑覆障若不
悔過能障礙道是中犯者若二比丘
尼共一敷卧波夜提隨共卧隨得尒
所波夜提不犯者若各各有別褥不
犯 八十八事竟
佛在王舍城尒時助調達二比丘尼共

十誦律卷第四十四 第二十三張存

一衣覆卧作種種不清淨事是中有比
丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘尼
二人共一衣覆卧種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問助調達比丘尼汝等實作是事
不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責
言云何名比丘尼共一衣覆卧種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘尼結戒從今是戒應如是說若二
比丘尼共一衣覆卧波夜提波夜提
者燒煑覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若二比丘尼共一衣覆卧波
夜提隨共卧隨得尒所波夜提不犯
者若各各別有襯身衣不犯 八十九事竟
佛在王舍城尒時助調達比丘尼入
檀越舍獨與六群比丘共立共語竊
語遣共行比丘尼去是中有比丘尼
少欲知足行頭陁聞是事心不喜種
種因緣呵責云何名比丘尼入白衣
舍獨與一比丘共立共語竊語種種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集二
部僧知而故問助調達比丘尼汝實

十誦律卷第四十四 第二十四張存

作是事不荅言實作世尊佛以種種
因緣呵責言云何名比丘尼入白衣
舍獨與一比丘共立共語竊語種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘尼結戒從今是戒應如是說若比
丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共
語竊語遣共行比丘尼去求閑便故
波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼入
白衣舍獨與一比丘共立突吉羅共
語突吉羅共竊語突吉羅求閑便故
遣共行比丘尼離聞處去波逸提不
離聞處突吉羅 九十事竟
佛在王舍城尒時助調達比丘尼入
白衣舍獨與白衣男子共立共語竊
語遣共行比丘尼去求閑便故是中
有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事
心不喜種種因緣呵責言云何名比
丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共
立共語共竊語遣共行比丘尼去種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問是比丘尼汝實作
是事不荅言實作世尊佛以種種因

緣呵責言云何名比丘尼入白衣舍（十誦律卷第四十四 第二十五張 存）獨與一白衣男子共立共語共竊語遣共行比丘尼去種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立共語竊語遣共行比丘尼去求獨語故波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼入白衣舍獨與一男子共立突吉羅共語突吉羅共竊語突吉羅求獨語故遣共行比丘尼離聞處去波夜提不離聞處突吉羅（九十一事竟）

佛在舍衛國介時迦羅比丘尼本是外道共諸比丘尼鬪諍相瞋自打身啼是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自打身啼種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自打身啼種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比（十誦律卷第四十四 第二十六張 存）丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自打身啼者波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼共諸比丘尼鬪諍相瞋自打身啼波夜提若自打身不啼得突吉羅隨打身啼隨得介所波夜提（九十二事竟）

佛在舍衛國介時迦羅比丘尼本是外道共諸比丘尼鬪諍時自作法呪詛梨呪若汝謗我是事者令汝不得四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道令汝世世墮地獄畜生餓鬼若我有是事者令我不得四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道當世世墮地獄畜生餓鬼是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共比丘尼鬪諍時作法呪詛梨呪種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共比丘尼鬪諍時作法呪詛梨呪種種因（十誦律卷第四十四 第二十七張 存）緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪諍時作法呪詛梨呪波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼共比丘尼鬪諍時作法呪詛梨呪作是言若汝以是事謗我者令汝不得四念處波夜提不得四正勤四如意足五根五力七覺八道皆波夜提若言汝當世世墮地獄波夜提墮畜生餓鬼皆波夜提若言我有是事者令我不得四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道皆波夜提若言我世世墮地獄畜生餓鬼皆波夜提隨作是語隨得介所波夜提（九十三事竟）

佛在舍衛國介時偷蘭難陁比丘尼有共行弟子名施越沙善好樂持戒喜忘師教令舉物時著異處餘處求須是物時覓不能得又時偷蘭難陁比丘尼從聚落還弟子施越沙往迎欲代持衣鉢却身不與施越沙即瞋語諸比丘尼言我不偷奪和上尼不

十誦律卷第四十四 第二十八張 存 又甲

信我諸比丘尼言云何不信師行柰
還我於道中迎欲代持鉢却身不與
我欲代持衣又却身不與諸比丘尼
往語偷蘭難陁比丘尼言汝弟子善
好持戒何故不信荅言我云何不信
諸比丘尼言汝弟子欲代汝持鉢汝
却身不與欲代汝持衣又却身不與
偷蘭難陁比丘尼言我非不信是人
憙忘舉物異處便餘處覓若須物
時覓不能得是故不與是中有比丘
尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種
種因緣呵責言云何名比丘尼不審諦
看物便嫌恨種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問施越
沙比丘尼汝實作是事不荅言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘尼不審諦看物便嫌恨種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼不審諦看物便嫌恨波夜提波夜
提者燒煑覆障若不悔過能障礙道
是中犯者若比丘尼不審諦看物便
嫌恨波夜提隨嫌恨隨得尒所波夜

提 九十四事竟

十誦律卷第四十四 第二十九張 存 俊林

佛在王舍城與多比丘僧王舍城安
居舍利弗目連阿那律難提金毗羅
等是諸大弟子皆共佛安居尒時諸
比丘尼夏中遊行到他國土行時殺
諸生草小虫諸居士瞋呵責言佛與
大衆舍利弗目連阿那律難提金毗
羅等王舍城安居是諸比丘尼自言
善好有功德夏中遊行諸國殺諸生
草小虫是中有比丘尼少欲知足行
頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責
言云何名比丘尼夏中遊行諸國殺
諸生草小虫種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問諸
比丘尼汝實作是事不荅言實作世
尊佛以種種因緣呵責言云何名比
丘尼夏中遊行諸國殺諸生草小虫
佛以種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應如
是說若比丘尼夏中無因緣遊行他
國波夜提波夜提者燒煑覆障若不
悔過能障礙道是中犯者若比丘尼
夏中無因緣遊行他國波夜提隨遊

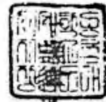
行隨得尒所波夜提 九十五事竟

十誦律卷第四十四 第三十張 存 俊林

佛在王舍城自恣竟二月遊行他國
舍利弗目連阿那律難提金毗羅等
諸大弟子皆從佛遊行他國是諸比
丘尼住不去諸居士呵責言佛在王
舍城自恣竟二月遊行他國與大弟
子舍利弗目連阿那律難提金毗羅
等遊行諸比丘尼不去不善小女不
欲出是房舍是中有比丘尼少欲知
足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問諸比丘
尼汝等實尒不荅言實尒世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘尼自
恣竟不遊行餘處一宿種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼自
恣竟不遊行餘處一宿波夜提波
夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘尼自恣竟不遊
行餘處一宿波夜提隨不去隨得
尒所波夜提 九十六事竟

十誦尼律卷第四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

卷第四十五 第七誦之四 存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

尼律第四 百七十八事之三

佛在舍衛國尒時憍薩羅國主波斯匿王有小國反王集四種兵爲兵馬兵車兵步兵集四種兵已王自往伐諸比丘尼從憍薩羅國遊行向舍衛國道中見是軍是比丘尼衆中有長老知法比丘尼言我等小避諸年少比丘尼言何故避去波斯匿王信佛法王子祇陁居士給孤獨尼師達多富羅那等皆信佛法誰能遮我等者但當直去語已直去爲前軍人所剥脫倮形諸比丘尼白王言前行軍人剥脫我等王言此兵衆我悉供給聚落金銀廪賞尒乃鬪耳今奪汝衣不可還得今國土内有兵衆汝等何以遊行若佛聞者必當與汝結戒國内疑處畏處不應遊行是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實作是事不荅言實

十誦律卷第四十五 第二張 存 是

作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼國内疑處畏處遊行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼國内疑處畏處遊行波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼國内疑處畏處遊行波逸提隨遊行隨得尒所波逸提 九十七事竟

佛在王舍城尒時阿闍世王國界邊有小國反集四種兵爲兵馬兵車兵步兵集四種兵已王自往伐諸比丘尼從跋耆國向王舍城道中見王軍是中有長老比丘尼知法通見軍来言我等避去諸年少不知法比丘尼言何苦是阿闍世王信佛法阿婆跋陁童子耆婆童子阿盧邪皆信敬佛法我等但當直去語已直去爲前行軍人剥脫倮形諸比丘尼白王言前行軍人剥脫我等王言此諸兵衆我悉供給聚落金銀廪賞尒乃鬪耳今奪汝等衣不可還得今國外疑處畏處汝等何以遊行若佛聞是事必當

十誦律卷第四十五 第三張 存

與汝等結戒諸比丘尼國外疑處畏處不應遊行是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼國外疑處畏處遊行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼國外疑處畏處遊行波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼國外疑處畏處遊行波逸提隨遊行隨得尒所波逸提 九十八事竟

佛在舍衛國尒時迦羅比丘尼本是外道喜行遊觀是比丘尼早起到天祠中伎樂舍論法舍出家舍看畫彩舍諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德故往看畫舍如外道女是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼故往看畫舍

十誦律卷第四十五 第四張 存 芬

種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼故往看畫舍波逸提波逸
提者燒煮覆障若不悔過能障礙道
是中犯者若比丘尼故往看畫舍能
得見者波逸提不得見者突吉羅若
從下至高處能得見者波逸提不得
見者突吉羅若從高至下能得見者
波逸提不能得見者突吉羅若不故
往道由中過者不犯 九十九事竟
佛在王舍城尒時助調達比丘尼舊
住有善好比丘尼是客時舊比丘尼
往迎與持衣鉢共相問訊與湯洗足
與油塗足與好床榻客比丘尼言然
燈著比丘尼言欲作何等客比丘尼
言初夜當坐禪誦經唄呪願舊比丘
尼言汝等行路疲極但當臥作是語
已即便自臥客比丘尼作是念我等
云何初夜不坐禪不誦經唄不呪願
便臥即然燈坐禪誦經唄呪願竟欲
臥助調達比丘尼聞聲已覺問言善
女汝作何物荅言我等坐禪誦經唄
呪願竟欲臥舊比丘尼言諸善女睡

十誦律卷第四十五 第五張 存

無果無報佛讚不睡眠呵責睡眠今
我等覺不臥不睡眠即與一脚坐善
比丘尼思惟我等云何於燈明中臥
舊比丘尼於中夜分坐禪誦經唄呪
願至後夜分便臥客比丘尼作是思
惟我等云何於後夜分臥客比丘尼
道路疲極竟夜不得臥故身體不安
是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是
事心不喜呵責言云何名比丘尼先住
者惱後住者種種因緣呵責已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問是比
丘尼汝實作是事不荅言實作世尊
佛以種種因緣呵責言云何名比丘
尼先住惱後住者佛以種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒
從今是戒應如是說若比丘尼先住
惱後住者波逸提波逸提者燒煮覆
障若不悔過能障礙道是中犯者若
比丘尼先住惱後住者波逸提隨惱
隨得尒所波逸提 一百事竟
佛在舍衛國尒時諸善比丘尼是舊助
調達比丘尼是客時舊比丘尼見客
比丘尼來出迎問訊代擔衣鉢與湯

十誦律卷第四十五 第六張 存三紙

洗脚以油塗足與牀臥具舊比丘尼
言善女然燈客比丘尼言莫然燈我
道路疲極不得坐禪誦經唄呪願我
等欲臥舊比丘尼思惟我等云何初
夜不坐禪不誦經唄不呪願便臥即
起然燈坐禪誦經唄呪願已欲臥客
比丘尼聞是聲覺作是言善女欲作
何等荅言我等坐禪竟欲臥客比丘
尼言睡眠無果無報佛讚歎不睡眠
法呵責睡眠我等覺今不睡即然燈坐
禪舊比丘尼思惟我等云何燈明中
臥客比丘尼中夜分坐禪竟至後夜
分便臥舊比丘尼思惟我等云何後
夜分臥以是故竟夜不臥身不安隱
是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣呵責言云何
名比丘尼後住惱前住者種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問客比丘尼汝實作是事不
荅言實作世尊佛以種種因緣呵責
言云何名比丘尼後住惱先住比丘
尼種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是

十誦律卷第四十三　第七張　存

説若比丘尼後住惱前住者波逸提
波逸提者燒煑覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘尼後住惱前
住者波逸提隨惱隨得尒所波逸
提 一百一 竟
佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼
有共活比丘尼病苦偷蘭難陀比丘
尼棄到餘聚落恐須供給看病人故
諸比丘尼往到病比丘尼所言偷蘭
難陀所有作事汝悉與作汝今病
苦云何看汝病比丘尼言偷蘭難陀
比丘尼當能供給我眾恐須看我故
棄捨我去是中有比丘尼少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵
責言云何名比丘尼共活比丘尼病
苦棄至餘聚落種種因緣呵已向佛
廣説佛以是事集二部僧知而故問
偷蘭難陀汝實作是事不荅言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘尼共活比丘尼病苦棄至餘
聚落種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應如
是説若比丘尼共活比丘尼病苦不

十誦律卷第四十五　第八張　存

供給波逸提波逸提者燒煑覆障若
不悔過能障礙道是中犯者若比丘
尼共活比丘尼病苦不供給波逸提
隨不供給隨得尒所波逸提 一百二 竟
佛在舍衛國尒時長老大迦葉中前
著衣持鉢入一居士家為乞食故詩
所立處有居士婦遥見大迦葉即起
出迎偷蘭難陀先在其家遥見大迦
葉不起往迎是居士婦以手接足頭
面礼長老摩訶迦葉已洗手取鉢盛
滿飯以羹澆上與大迦葉持去居士
婦到偷蘭難陀所言汝知是長老大
迦葉是佛大弟子天人所敬良祐福
田汝若起迎者有何惡事偷蘭難陀
言大迦葉本是外道婆羅門汝所貴
敬非我所尊居士婦瞋呵責言諮比
丘尼自言善好有功德見比丘來不
起如外道女是中有比丘尼少欲知
足行頭陀聞是事心不喜向佛廣説
佛以是事集二部僧知而故問汝實
作是事不荅言實作世尊佛以種種
因緣呵責言云何名比丘尼見比丘
來不起種種因緣呵已語諸比丘以

十誦律卷第四十五　第九張　存

十利故與比丘尼結戒從今是戒應
如是説若比丘尼見比丘來不起波
逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼見比
丘來不起波逸提隨不起隨得尒
所波逸提 一百三 竟
佛在舍衛國尒時長老迦留陀夷常
出入一家中前著衣持鉢到其舍有
比丘尼名瘦瞿曇彌先在是家遥見
迦留陀夷來即起出迎入示坐處共
相問訊頭面礼足叉手立迦留陀
夷為説法久是比丘尼迷悶眼闇倒
地居士婦即以水灑面還得本心居
士婦言汝何所患若何所憂愁荅言
我無病无憂愁但久立住故迷悶倒
地諸比丘尼以是事白佛佛以是事
集二部僧種種因緣讚戒讚持戒讚
戒讚持戒已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是説若
比丘尼不問比丘便坐者波逸提波
逸提者燒煑覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘尼不問比丘
輒坐者波逸提隨不問坐隨得尒所

十誦律卷第四十五 第十張 存

波逸提一百四 本竟
佛在舍衛國尒時諸比丘尼欲遊行
他國白王言我等欲遊行他國王言
為我約勅諸國莫令人民逆道惱我
王即遣使約勅四方莫惱諸比丘尼
供給所須飲食燈燭諸比丘尼遊行
次到無僧坊聚落至一居士家欲宿語
居士言汝出舍去我於中宿居士言
善女我在自舍教我何去比丘尼重
言汝但出去汝欲惱我欺我耶汝若
不去者我有官力令汝得惱居士作
是思惟諸比丘尼為王所護有官力
勢或當惱我作是念已怖畏即出是
居士老瘦無力於冬寒時出舍垂死
諸居士呵責言云何諸比丘尼自言
善好有功德不問主人便敷臥處如
王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問汝
實作是事不荅言實作世尊佛以種
種因緣呵責言云何名比丘尼不問
主人便敷臥具種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今

十誦律卷第四十五 第十一張 存

是戒應如是說若比丘尼不問主人
便敷臥具若使人敷波逸提波逸提
者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中
犯者若比丘尼不問主人若自敷臥
具波逸提若使人敷波逸提隨不問
自敷使人敷隨得尒所波逸提一百五 本竟
佛在舍衛國尒時諸比丘尼欲共諸
比丘等作是言汝等五歲不依止他
我等亦如是汝等十歲畜弟子我等
亦尒有何差別是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣呵責向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問諸比丘尼汝等實作是
事不荅言實作世尊佛以種種因緣
呵責言云何名比丘尼輕大眾種種
因緣呵已語諸比丘從今聽諸比丘
尼受大戒滿六歲不依止他不滿六
歲依止他十二歲得畜眾以十利故
與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼不滿十二歲畜眾者波逸
提波逸提者燒煮覆障若不悔過能
障礙道是中犯者若比丘尼不滿十
二歲畜眾者波逸提隨畜隨得尒所

十誦律卷第四十五 第十二張 存

波逸提一百六 本竟
佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼
滿十二歲欲畜眾語諸比丘尼我受
大戒滿十二歲今欲畜眾當作何等
諸比丘尼以是事白佛佛言汝等當
為偷蘭難陀比丘尼作畜眾羯磨若
更有如是比丘尼亦應與作畜眾羯
磨畜眾羯磨法僧一心和合比丘尼
僧偷蘭難陀比丘尼應從坐起偏袒
右肩脫革屣胡跪合掌作如是言大
德尼僧聽我偷蘭難陀比丘尼受大
戒滿十二歲欲畜眾我今從僧乞畜
眾羯磨僧為我偷蘭難陀比丘尼作
畜眾羯磨僧憐愍故第二第三亦如
是乞尒時一比丘尼應僧中唱言大
德尼僧聽是偷蘭難陀比丘尼受大
戒滿十二歲欲畜眾是偷蘭難陀比
丘尼從僧乞畜眾羯磨若僧時到僧
忍聽僧今與偷蘭難陀比丘尼作畜
眾羯磨是名白如是白四羯磨僧與
偷蘭難陀比丘尼作畜眾羯磨竟僧
忍默然故是事如是持以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若

十誦律卷第四十三 第十三張右

比丘尼滿十二歲未作畜眾羯磨畜眾者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼滿十二歲未作畜眾羯磨畜眾者波逸提隨畜隨得尒所波逸提 一百七 事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼畜不滿十二歲已嫁女作眾是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼畜未滿十二歲已嫁女作眾種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜未滿十二歲已嫁女作眾種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜未滿十二歲已嫁女作眾波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜未滿十二歲已嫁女作眾波逸提隨畜隨得尒所波逸提 一百八 事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼

十誦律卷第四十五 第十四張右

滿十二歲已嫁女未作屬和上尼羯磨便畜作眾是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和上尼羯磨便畜作眾種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼滿十一歲已嫁女未作屬和上尼羯磨便畜作眾種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和上尼羯磨便畜作眾波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和上尼羯磨便畜作眾波逸提隨畜隨得尒所波逸提 一百九 事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼畜眾不教誡不為說法弟子白言和上尼何以不教化我不為我說法荅言我不教化汝不為汝說法弟子以是事向諸比丘尼說諸比丘尼以是

十誦律卷第四十五 第十五張左

事向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜眾不教化不為說法種種因緣呵已語諸比丘尼汝等為偷蘭難陀作止羯磨若更有如是者亦應與作止羯磨作止羯磨法者一心和合僧一比丘尼僧中唱言大德尼僧聽偷蘭難陀比丘尼畜弟子不教化不為說法若僧時到僧忍聽僧與偷蘭難陀作止羯磨汝偷蘭難陀莫復畜眾是名白如是白二羯磨僧與偷蘭難陀作止畜眾羯磨竟僧忍默然故是事如是持以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼僧與作止羯磨畜眾者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼僧與作止羯磨畜眾者波逸提隨畜眾隨得尒所波逸提 一百十 事竟 六法壇文

佛在舍衛國尒時舍衛城有居士婦名和羅訶大富多財田宅種種富相成就是居士婦以無常因緣故財物

十誦律卷第四十五 第十六張 存

失盡家人分散唯一身在是居士婦
有娠以憂愁失親里財物夫胥故身
自枯瘦兒胎縮小便作是念我腹中兒
若死若爛又作是念諸福德樂人無
過沙門釋子我當是中出家作比丘
尼便往詣王園精舍作比丘尼是人
出家歡樂肥故腹漸漸大諸比丘尼
驅出僧坊汝犯婬人莫住此間荅言
我出家以来不作婬欲先在家時有
娠諸比丘尼以是事向佛廣說佛語
諸比丘尼汝莫說是比丘尼是事是
比丘尼非破梵行先白衣時有娠從
今聽沙弥尼二歲學六法可知有娠
無娠受六法者若沙弥尼初来應教
次第頭面一一礼僧足礼已次應乞
和上尼戒師應教言我沙弥尼某甲
求尊為我作和上尼尊為我作和上
尼故僧當與我二歲學戒第二亦應
言我沙弥尼某甲求尊為和尚尼尊
為我作和尚尼故僧當與我二歲學
戒第三亦應言我沙弥尼某甲求尊
為和尚尼尊為我作和尚尼故僧當
與我二歲學戒一比丘尼應問和上

十誦律卷第四十五 第十七張 存

尼能為某甲作和上尼不若言能即應
將至界場内著眼見處離聞處尒時應
問僧和合不僧一心和合當作僧事
是和上尼某甲沙弥尼某甲僧當與
二歲學戒第二亦應言僧一心和合
當作僧事是和尚尼某甲沙弥尼某
甲僧當與二歲學戒第三亦應言僧
一心和合當作僧事是和尚尼某甲
沙弥尼某甲僧當與二歲學戒若僧
一心和合者應與沙弥尼来數一一
礼比丘尼僧足頭面礼足已次應教
令從僧乞二歲學戒作是言我沙弥
尼某甲因和上尼某甲從僧乞二歲
學戒因和上尼某甲僧當與我二歲
學戒和上尼某甲憐愍故第二亦應言
我沙弥尼某甲因和上尼某甲從僧
乞二歲學戒因和上尼某甲僧當與
我二歲學戒和上尼某甲憐愍故第
三亦應言我沙弥尼某甲因和上尼
某甲從僧乞二歲學戒因和上尼某
甲僧當與我二歲學戒和上尼某甲
憐愍故即時戒師應僧中唱言大德
尼僧聽是沙弥尼某甲因和上尼某

十誦律卷第四十五 第十八張 存

甲從僧乞二歲學戒和上尼名某甲
若僧時到僧忍聽僧與沙弥尼某甲
二歲學戒和上尼某甲如是白大德
尼僧聽是沙弥尼某甲從僧乞二歲
學戒和上尼某甲僧今與沙弥尼某
甲二歲學戒和上尼某甲誰諸尼僧
忍與沙弥尼某甲二歲學戒和上尼
某甲者默然若不忍者說是名初羯
磨第二更說大德尼僧聽是沙弥尼
某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲
僧今與沙弥尼某甲二歲學戒和上
尼某甲誰諸尼僧忍與沙弥尼某甲
二歲學戒和上尼某甲者默然若不
忍者說是名第二羯磨第三更說大
德尼僧聽是沙弥尼某甲從僧乞二歲
學戒和上尼某甲僧今與沙弥尼某
甲二歲學戒和上尼某甲誰諸尼僧
忍與沙弥尼某甲二歲學戒和上尼
某甲者默然若不忍者說是名第三
羯磨僧已忍與沙弥尼某甲二歲
學戒和上尼某甲竟僧忍默然故
是事如是持即時為說式叉摩尼
六法汝式叉摩尼聽佛世尊多陀

十誦律卷第四十五 第十九張 右

阿竭度阿羅訶三耶三佛陁是知
者見者說式叉摩尼六法汝式叉
摩尼盡形受行佛世尊種種因緣呵
欲欲想欲欲覺欲熱佛說斷欲除
欲退滅欲熱若式叉摩尼入式叉摩
尼法不捨戒戒羸不出相隨心想受婬
欲乃至共畜生是非式叉摩尼非沙
弥尼非釋女失式叉摩尼法是事盡
形不應作若能持者當言能佛世尊
以種種因緣可責偷奪讚歎不偷奪
乃至一條綫一寸納一滴油不與不應
取是中佛制極少至五錢若五錢直若
式叉摩尼隨所偷事若王捉若打若
縛若擯出若作是言汝賊汝小兒
汝癡汝墮官罪若式叉摩尼如是偷
奪者非式叉摩尼非沙弥尼非釋女
失式叉摩尼法是事盡形不應作若
能持者當言能佛世尊種種因緣呵
責殺生讚歎離殺乃至蟻子尚不應
故奪命何況於人若式叉摩尼故自
手奪人命若與刀若教死歎死作是
言咄人用惡活為死勝生隨是人意
種種因緣教死歎死若作憂多羅作

十誦律卷第四十五 第二十張 右

頭多殺作網作殺作撥若作毗陁羅
殺若作似毗陁羅殺若斷氣殺若墮
胎殺若按腹殺若推著火中推著水
中若從高推下若遣使道中殺若母
腹中初受二根身根命根迦羅羅中
生惡心方便令奪命若以是因緣死
者是非式叉摩尼非沙弥尼非釋女
失式叉摩尼法是事盡形不應作若
能持者當言能佛以種種因緣可責妄
語讚歎不妄語乃至戲笑尚不應妄
語何況故妄語若式叉摩尼不知不
見過人法自言我如是知如是見我
是阿羅漢向阿羅漢我是阿那含向
阿那含若斯陁含向斯陁含若須陁
洹向須陁洹若得初禪第二禪第三
禪第四禪若得慈悲喜捨無量心若
得無色空處定識處定無所有處
定非想非非想處定若得不淨觀阿
那般那念諸天來到我所諸龍夜叉
薜荔伽毗舍闍鳩槃茶羅剎來到我
所彼問我我答彼我問彼彼答我若
式叉摩尼如是妄語者非式叉摩尼
非沙弥尼非釋女失式叉摩尼法

十誦律卷第四十五 第二十一張 右

是事盡形不應作若能持者當言能
佛以種種因緣呵欲欲想欲欲覺
欲熱佛說斷欲除欲想滅欲熱若式
叉摩尼有漏心聽漏心男子邊髮際
至腕膝已上裸身受細滑若順身摩若
逆摩若推若牽若從下抱舉上從上
抱舉下若捺若是非式叉摩尼非沙
弥尼非釋女失式叉摩尼法若犯者
可更受是中盡形壽不應作汝能持
不若能持當言能佛以種種因緣呵欲
欲想欲欲覺欲熱讚歎斷欲除欲
想滅欲熱若式叉摩尼漏心聽漏心男
子邊若受捉手若捉衣若共立若共
語若共期若入屏處若待男子若自
身與如在家女法以此八事自身與
是非式叉摩尼非沙弥尼非釋女失
式叉摩尼法若犯可更受是中盡形
壽不應作汝能持不若能當言能汝
某甲聽僧已與汝學戒法式叉摩尼
受持六法名式叉摩尼汝得具滿和
上尼具滿阿闍梨尼具滿比丘尼僧
得具滿行處得具滿國土得轉輪王
願汝今已滿當恭敬三寶佛寶法寶

僧寶和上尼阿闍梨尼恭敬上中下
座皆勤三學善戒學善定學善慧
學當修三脫門空無相无作當勤三
業坐禪誦經勸化作福行是諸法開
涅槃門得須陁洹果斯陁含果阿那
含果阿羅漢果如蓮華在水中日日
增長開敷汝亦如是增長道法後當
受具足戒
釋師子法中　已獲難得戒　無難時難得
已得勿使空　頭面礼僧足　右遶歡喜去
以十利故與比丘尼結戒從今是戒
應如是說若比丘尼弟子不二歲學
六法畜為衆者波逸提波逸提者燒
煮覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘尼弟子不二歲學六法便
畜為衆波逸提隨畜隨得尒所波逸
提　一百一十一事竟
佛在舍衛國尒時偷蘭難陁比丘尼
弟子二歲學六法未作屬和上尼羯
磨便畜為衆是中有比丘尼少欲知足
行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責
言云何名比丘尼弟子二歲學六法未
作屬和上尼羯磨便畜為衆種種因

緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問偷蘭難陁比丘尼汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責云何名比丘尼弟子二歲
學六法未作屬和上尼羯磨便畜為
衆種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼弟子二歲學六法未作
屬和上尼羯磨便畜為衆波逸提波
逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘尼弟子二歲學
六法未作屬和上尼羯磨便畜
為衆波逸提隨畜隨得尒所波逸提
一百一十二事竟
佛在舍衛國尒時諸比丘尼為畜衆
故受勤苦為浣衣染衣割截簝縫弟
子受大戒竟捨和上尼去諸比丘尼
厭是事呵責言是不吉弊女我為汝
作衣浣衣染衣割截簝縫受大戒者
受大戒已便捨我去種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集二部僧語諸
比丘從今聽比丘尼二歲隨逐和上
尼以十利故與比丘尼結戒從今是

戒應如是說若比丘尼受大戒已不
二歲隨和上尼波逸提波逸提者燒
煮覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘尼受大戒已不二歲隨和
上尼波逸提隨不隨逐和上尼隨得
尒所波逸提　一百一十三事竟
佛在舍衛國尒時偷蘭難陁比丘尼
畜衆不與財法諸弟子言和上尼何
不與我等財法偷蘭難陁比丘尼言
我不與汝等財法諸弟子言若不以
財法與我等者當餘處去偷蘭難
陁言佛結戒汝等應二歲隨逐我若
餘處去得波逸提罪是中有比丘尼
少欲知足行頭陁聞是事心不喜種
種因緣呵責言云何名比丘尼畜弟
子不與財法種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問汝
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責言云何名比丘尼畜弟
子不與財法種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼畜弟子不與
財法波逸提波逸提者燒煮覆障若

十誦律卷第四十五

不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜眾不與財法波逸提隨不與隨得尒所波逸提 一百一 四事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陁比丘尼畜婬女爲眾是婬女比丘尼中前著衣持鉢入舍衛城乞食是中有居士作是言我曾共是比丘尼作如是如是事此比丘尼聞是事心不喜向諸比丘尼說諸比丘尼以是事向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陁比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜婬女爲眾種種因緣呵已語諸比丘從今不應畜婬女爲眾畜者突吉羅若有因緣畜者應將遠本處五由延若六由延以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜婬女爲眾不遠本處五六由延波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜婬女爲眾不遠本處五六由延波逸提隨不遠去隨得尒所波逸提 一百一上 五事竟

十誦律卷第四十二

佛在舍衛國尒時偷蘭難陁比丘尼畜未滿二十歲童女爲眾是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼畜未滿二十歲童女爲眾種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陁比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼畜未滿二十歲童女爲眾種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜未滿二十歲童女爲眾波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜未滿二十歲童女爲眾波逸提隨畜隨得尒所波逸提 一百一下 六事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陁比丘尼未作屬和上尼羯磨畜二十歲童女爲眾是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼未作屬和上尼羯磨畜二十歲童女爲眾種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭

十誦律卷第四十二

難陁比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼未作屬和上尼羯磨畜滿二十歲童女爲眾種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿二十歲童女未作屬和上尼羯磨畜爲眾者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼未作屬和上尼羯磨畜滿二十歲童女爲眾波逸提隨畜隨得尒所波逸提 一百一十 七事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陁比丘尼畜孝女爲眾是孝女比丘尼不誦經不問荅不坐禪諸比丘尼問言汝何以故不讀誦經問荅坐禪荅言諸善女我父死若毋死兄弟死姊妹兒女死夫聟死故憂愁云何能讀誦經問荅坐禪是中有比丘尼少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼畜孝女爲眾種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陁比丘尼汝實作

十誦律卷第四十三　第三十八張　序

是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責言云何名比丘尼畜學女為
衆種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼畜學女為衆波逸提波
逸提者燒煮覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘尼畜學女為
衆波逸提隨畜隨得爾所波逸提
一百一十八事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼
畜有男女自隨女人為衆是比丘尼
中前著衣持鉢男女前後圍遶共行
乞食諸居士共相謂言汝知不諸沙
門釋子作婬欲人共比丘尼僧坊中
生兒女是中有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
言云何名比丘尼畜將男女自隨女
人為衆種種因緣呵責已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問偷蘭難
陀比丘尼汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘尼畜將男女自隨女人為衆種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比

十誦律卷第四十三　第三十八張　序

丘尼結戒從今是戒應如是說若比
丘尼畜有男女自隨女人為衆波逸
提波逸提者燒煮覆障若不悔過能
障礙道是中犯者若比丘尼畜有男
女自隨女人為衆波逸提隨畜隨得
爾所波逸提一百一十九事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼
畜惡性女人為衆是中有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責言云何名比丘尼畜惡性
女為衆種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問偷蘭難
陀比丘尼汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘尼畜惡性女人為衆種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼畜
惡性女人為衆波逸提波逸提者燒
煮覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘尼畜惡性女人為衆波逸
提隨畜隨得爾所波逸提一百二十事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼
滿二十歲童女不二歲學六法畜為

十誦律卷第四十三　第三十九張　序

衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責言云
何名比丘尼滿二十歲童女不二歲
學六法畜為衆種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問
偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘尼滿二十歲童女不二歲
學六法畜為衆種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼滿二十歲
童女不二歲學六法畜為衆者波逸
提波逸提者燒煮覆障若不悔過能
障礙道是中犯者若比丘尼滿二十
歲童女不二歲學六法畜為衆者波
逸提隨畜隨得爾所波逸提爾時諸
比丘尼不知云何為六法佛言共四
波羅夷及與除至腕際已上受八事
示貪著和是名六法　一百二十一事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼
滿二十歲童女二歲學六法不作羯
和上尼羯磨畜為衆是中有比丘尼
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種

種因緣呵責云何名比丘尼滿二十
歲童女二歲學六法不作屬和上尼
羯磨畜為眾種種因緣呵責已向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問
偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不
荅言實作世尊佛以種種因緣呵責
云何名比丘尼滿二十歲童女二歲
學六法不作屬和上尼羯磨便畜為
眾種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼滿二十歲童女二歲學
六法不作屬和　一尼羯磨便畜為眾
者波逸提波逸提者燒煮覆障若不
悔過能障礙道是中犯者若比丘尼
滿二十歲童女二歲學六法不作屬
和上尼羯磨便畜為眾波逸提隨言
隨得尒所波逸提 一百二十二事竟

十誦尼律卷第四十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第四十六　第七誦之五　存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

百七十八單提法之三

佛在王舍城尒時助調達比丘尼常
入出他家有居士婦言汝度我出家
比丘尼言汝與我鉢我當度汝與我
衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥
我當度汝出家居士婦言汝等客作
度人耶是比丘尼言尒他日諸善比
丘尼至是居士舍居士婦問言汝等
實客作度人耶善比丘尼言誰作是
語居士婦言我語助調達比丘尼汝
當度我出家便語我言與我鉢來我
當度汝與我衣戶鉤時藥時分藥七
日藥盡形藥我當度汝是中有比丘
尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜
呵責言云何名比丘尼作是言汝與
我鉢與我衣戶鉤時藥時分藥七日
藥盡形藥我當度汝種種因緣呵
已向佛廣說佛以是事集二部僧知
而故問助調達比丘尼汝實作是事
不荅言實作世尊佛以種種因緣呵

責云何名比丘尼作是言汝與我鉢
衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形
藥我當度汝佛種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼作是言
若汝與我鉢衣戶鉤時藥時分藥七
日藥盡形藥我當度汝波夜提波夜
提者燒煮覆障若不悔過能障礙道
是中犯者若比丘尼作是言汝與我
鉢衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形
藥我當度汝皆波夜提隨作是語隨
得波夜提 一百二十三事
佛在舍衛國尒時舍衛國居士有婦
不隨夫教以手腳打驅出自舍有比
丘尼常入出是家婦往至比丘尼所
是居士到餘聚落作是念我婦將無
走去耶還舍覓不得居士念言我婦
必往至比丘尼精舍居士復作是念
置使在彼令好調伏後當將還是婦三
六日住已語所知識比丘尼善女何
不度我荅言汝聟尚在云何度汝婦
言夫不用我若須我者應當自來亦
當遣使比丘尼即度令出家是居士

十誦律卷第四十六 第二張 存

閑婦出家瞋恚語婦師言汝惡比丘尼破比丘尼汝破我家何故破汝家答言奪我婦作比丘尼比丘尼言此是汝婦汝便將去諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德主不聽便度他婦如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼主不聽便度他婦種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼主不聽便畜為衆種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼女人主不聽畜為衆者波夜提主不聽者有三種若未嫁女父母不聽若已嫁未至夫家者爾時兩邊不聽若已至夫家夫主不聽波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼夫主不聽便度波夜提隨不聽度隨得波夜提一百二十四事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼貢

十誦律卷第四十六 第三張 存

六式叉摩尼可受大戒施越沙比丘尼見是六式叉摩尼即便語言汝何不受大戒答言助調達比丘尼咒惡喜鬪我不欲從彼受大戒汝若與我作和上尼者我當受大戒施越沙言汝二歲學六法我當畜汝為衆是大式叉摩尼二歲學六法已語施越沙言汝語我二歲學六法我當畜汝為衆我已二歲學六法汝當畜我施越沙言我不畜汝何以故是助調達比丘尼咒惡喜鬪諍自能傷他亦能殺人作以是故我不畜汝又言汝若不能畜我何以語我二歲學六法若汝先不語我者我不二歲學六法是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事種種因緣呵責言云何名比丘尼語他言汝二歲學六法我當畜汝後便不畜種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼語他言汝二歲學六法我當畜汝後便不畜種種因緣呵已語諸比丘以十

十誦律卷第四十六 第五張 存

利故與諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼語他言汝二歲學六法後當畜汝若不畜者波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼語他言汝二歲學六法我當畜汝後便不畜者波夜提隨不畜隨得波夜提一百二十五事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼歲歲度弟子語諸弟子言我所入處汝等皆隨我入若我有所得者汝亦當得偷蘭難陀比丘尼一時著衣持鉢行乞食入一家得滿鉢去次弟子入又得滿鉢去第二第三亦復次入居士不能復與即閉門作是言誰能與是諸不喜比丘尼食是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責偷蘭難陀比丘尼云何名比丘尼歲歲度弟子種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼歲歲度弟子者波夜提波夜提者燒煑

十誦律卷第四十六 第六張 存

覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘尼歲歲度弟子者波夜提隨
歲歲度隨得波夜提不犯者若隔歲
度一若度二者不犯 一百二十六事竟
比丘尼壇文
佛在舍衛國爾時有迦毗羅女作比丘
尼名跋陀有式叉摩尼可受大戒爾
時阿難常為比丘尼差十比丘眾與
受大戒時阿難中前著衣持鉢入舍
衛城乞食跋陀比丘尼遙見阿難舍
衛城乞食往到其所頭面禮足一面
住白言大德阿難我有式叉摩尼可受
大戒願差十比丘眾阿難問言比丘
尼僧作乞屬和上尼羯磨未答言已
作何時作耶答言昨日作阿難即默
然受跋陀比丘尼知阿難受已頭面
禮足而去阿難乞食食已到祇洹持
戶鉤遊行從一房至一房佛遙見阿
難持戶鉤從房至房遊行佛知故問
阿難汝何故持戶鉤遊行從房至房阿
難白言世尊跋陀比丘尼有式叉摩尼
可受大戒語我差十比丘眾我今欲
差是故持戶鉤遊行諸房佛問阿難

十誦律卷第四十六 第七張 存

諸比丘尼作乞屬和上尼羯磨未答
言已作何時作耶答言昨日作佛知故
問阿難諸比丘尼用宿作乞屬和上
尼羯磨欲畜眾耶答言用宿作世尊佛
以是事集二部僧知而故問跋陀比丘
尼汝實作是事不答言實作世尊佛
以種種因緣呵責云何名比丘尼用
宿作乞屬和上尼羯磨畜眾種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼宿作乞屬和上尼羯磨畜眾者波
夜提波逸提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼用宿
作乞屬和上尼羯磨畜眾者波夜提
隨畜隨得波夜提佛雖如是聽受大
戒法諸比丘尼不知云何受佛言受具
足法者比丘尼初來將式叉摩尼入尼
僧中教人人頭面禮僧足竟尼羯磨師
應教受衣鉢問此衣是汝有不答言是
應教效我語我某甲是衣僧伽梨若干
條受割截衣持第二是衣僧伽梨若干
條受割截衣持第三是衣僧伽梨
若干條受割截衣持次問此衣是汝

十誦律卷第四十六 第八張 存

有不答言是我某甲是衣鬱多羅僧
七條受兩長一短割截衣持第二是
衣鬱多羅僧七條受兩長一短割截
衣持第三是衣鬱多羅僧七條受兩
長一短割截衣持次問此衣是汝有
不答言是我某甲是衣安陀會五條
受一長一短割截衣持第二是衣安
陀會五條受一長一短割截衣持第
三是衣安陀會五條受一長一短割
截衣持若僧伽梨緩是僧伽梨緩衣
受持若鬱多羅僧緩是鬱多羅僧
緩衣受持安陀會緩是衣緩安陀
會受持次教言此衣覆肩衣受是
是汝有不答言是應教言此衣覆
肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩
衣持第二此衣覆肩衣受長四肘廣
二肘半是覆肩衣持第三此衣覆
肩衣受長四肘廣二肘半是衣覆肩
衣持次教此衣厥修羅受長四肘廣
二肘半此衣厥修羅衣持第二此衣
厥修羅受長四肘廣二肘半此衣厥
修羅衣持第三此衣厥修羅受長四
肘廣二肘半此衣厥修羅衣持次問

言此鉢多羅是汝有不答言是忍教
言我某甲此鉢多羅應量受長用故
第二此鉢多羅應量受長用故第三
此鉢多羅應量受長用故受衣鉢已
次教令乞屬和上尼我某甲式叉摩尼
求尊為和上尼願尊為我作和上尼
我某甲因尊和上尼故僧當與我作
乞屬和上尼羯磨憐愍故第二我某
甲求尊為和上尼願尊為我作和上
尼我某甲因尊和上尼故僧當與我
作乞屬和上尼羯磨憐愍故第三我
某甲求尊為和上尼願尊為我作和
上尼我某甲因尊和上尼故僧當與
我作乞屬和上尼羯磨憐愍故應問
和上尼能不若言能應教著見處離
聞處即時尼羯磨師應僧中如是唱
誰能為某甲作教師若有一比丘尼
言我能佛言是比丘尼有五法不應
令作教師何等五隨愛教隨瞋教隨
怖教隨癡教不知教不教若成就五
法應作教師何等五法不隨愛教不
隨瞋教不隨怖教不隨癡教知教不
教即時應唱言大德尼僧聽是式叉

摩尼某甲從和上尼某甲欲受具足
戒比丘尼某甲能為作教師教某甲故
若僧時到僧忍聽比丘尼某甲為教師
教某甲故如是白大德尼僧聽是某甲
式叉摩尼從和上尼某甲欲受具足戒
某甲能作教師教某甲誰諸尼僧忍
立某甲為教師教某甲者默然誰不
忍便說僧已立某甲為教師教某甲
竟僧忍默然故是事如是持
汝某甲聽今是至誠時實語時從
尼僧中亦如是我今問汝若實者
當言實若不實當言不實我今問
汝汝是女不是人不非非人不
非畜生不非是不能女不女根上有
毛不不枯壞不無滯下病不非偏不不
二道合不女根不小不非是不能產
不非是無乳不非是一乳不非是恒有
月水不非無月忌不非婢不非客作
不非買得不非破得不非兵嫁不非
吏婦不非犯官罪不不負他物不女
人有如是等病癩病癰疽病消盡病
癲狂病長熱病無如是等病不父母

夫主在不父母夫主聽出家不五衣
鉢具不汝字何等和上尼字誰答言
我字某甲和上尼名某甲
次教乞屬和上尼羯磨羯磨法者我
某甲從和上尼某甲欲受具足戒我
今從僧乞屬和上尼羯磨和上尼某
甲僧當與我屬和上尼羯磨和上尼
某甲憐愍故第二我某甲從和上尼
某甲欲受具足戒我今從僧乞屬和
上尼羯磨和上尼某甲僧當與我作乞
屬和上尼羯磨和上尼某甲憐愍故第
三我某甲從和上尼某甲欲受具足
戒我今從僧乞屬和上尼羯磨和上尼
某甲僧當與我某甲作乞屬和上尼
羯磨和上尼某甲憐愍故
尼羯磨師應僧中作如是唱大德尼
僧聽是某甲從某甲和上尼欲受具
足戒是某甲從僧乞屬和上尼羯磨
和上尼某甲若僧時到僧忍聽我今
僧中問某甲遮道法如是白應作是
言汝某甲聽今是至誠時實語時我
今僧中問汝若實言實若不實當言

十誦律卷第四十六第十三張 存

不實汝是女不是人不非是非人不非
畜生不非是不能女不女根上有毛
不不枯壞不無瘺下病不非偏不不
二道合不女根不小不非是不能産
不非是無乳不非是一乳不非恒有
月水不非無月忌不非婢不非客作
不非買得不非破得不非兵婦不
非吏婦不非犯官事不不負他物不
女人有如是等病癩病癰疽病痟盡
病癲狂病長熱病無有如是等病不
父母夫主在不父母夫主聽出家不
五衣鉢具不汝名何等和上尼字誰
應荅言我名某甲和上尼名某甲頗有
未問者不若未問者我當更問着已
問者應嘿然即語言汝某甲黙然是中
尼羯磨師僧中唱大德尼僧聽某甲式
叉摩尼從和上尼某甲欲受具足戒
是某甲從僧乞屬和上尼羯磨和上
尼某甲某甲自說清淨無遮道法
五衣鉢具某甲名某甲和上尼名某
甲若僧時到僧忍聽僧與某甲為作
乞屬和上尼羯磨和上尼名某甲如
是白大德尼僧聽某甲式叉摩尼欲

十誦律卷第四十六第十三張 存

從和上尼某甲受具足戒是某甲從僧
乞屬和上尼羯磨和上尼名某甲某
甲自說清淨無遮道法五衣鉢具某
甲名某甲和上尼名某甲僧當與某
甲作乞屬和上尼羯磨和上尼名某
甲誰諸比丘尼僧忍某甲作乞屬和
上尼羯磨和上尼某甲者黙然不忍
者說是初羯磨竟第二大德尼僧
聽某甲式叉摩尼欲從和上尼某甲
受具足戒是某甲從僧乞屬和上尼
羯磨和上尼名某甲某甲自說清淨
無遮道法五衣鉢具某甲名某甲和
上尼名某甲僧當與某甲作乞屬和
上尼羯磨和上尼名某甲是中誰諸
比丘尼僧忍某甲作乞屬和上尼羯磨
和上尼某甲者黙然不忍者說是第
二羯磨竟第三大德尼僧聽某甲
式叉摩尼欲從和上尼某甲受具足
戒是某甲從僧乞屬和上尼羯磨和
上尼名某甲某甲自說清淨無遮道
法五衣鉢具某甲名某甲和上尼名某
甲僧當與某甲作乞屬和上尼羯磨
和上尼名某甲誰諸比丘尼僧忍

十誦律卷第四十六第十四張 存

某甲作乞屬和上尼羯磨和上尼名
某甲者黙然不忍者說是第三羯磨
竟僧已為某甲作屬和上尼羯磨
和上尼名某甲僧忍黙然故是事如
是持（比丘尼衆應在比丘尼寺中作如是羯磨作竟即將至大僧寺中二部僧和合與受具戒）
將至大僧中一一礼僧足應教從僧
乞受具足戒我某甲從和上尼某甲
欲受具足戒今從僧乞受具足戒法
和上尼名某甲僧當濟度我與我受
具足戒憐愍故第二我某甲從和上
尼某甲欲受具足戒我今從僧中乞
受具足戒法和上尼名某甲僧當濟
度我與我受具足戒憐愍故第三我
某甲從和上尼某甲欲受具足戒我
今從僧乞受具足戒法和上尼名某
甲僧當濟度我與我受具足戒憐愍
故一比丘應僧中唱言大德僧聽是
某甲從和上尼某甲欲受具足戒今
從衆僧中乞受具足戒和上尼名某
甲若僧時到僧忍聽我當僧中問某甲
六法如是白應語彼言汝某甲聽今
是至誠時實語時我今僧中問汝實

十誦律卷第四十六 第十五張 存

者當言實不實者當言不實汝某甲
清淨不汝從出家來頓行出家法不
二歲學六法不比丘尼僧作本事不比
丘尼僧和合已作乞属和上尼羯磨未
五衣鉢具不汝字誰和上尼字誰答
言我名某甲和上尼名某甲頗有未
問者不若未問者我當更問已問者
汝默然大德僧聽某甲從和上尼某
甲欲受具足戒某甲今從僧乞受具
足戒和上尼名某甲某甲自說清淨
順行出家法已二歲學六法比丘尼僧
已作本事竟比丘尼僧和合已作属
和上尼羯磨五衣鉢具某甲名某甲
和上尼名某甲若僧時到僧忍聽與某
甲受具足戒某甲名某甲和上尼名
某甲如是白大德僧聽某甲從和上
尼某甲欲受具足戒今從衆僧中乞
受具足戒和上尼名某甲某甲自說
清淨順行出家法已二歲學六法比
丘尼僧已作本事竟比丘尼僧和合已
作属和上尼羯磨五衣鉢具某甲名
某甲和上尼名某甲僧當與某甲受
具足戒和上尼名某甲誰諸長老忍

十誦律卷第四十六 第十六張 存

某甲受具足戒和上尼名某甲者默
然誰不忍者說是初羯磨說竟第
二大德僧聽某甲從和上尼某甲欲
受具足戒今從衆僧中乞受具足戒和
上尼名某甲某甲自說清淨順行出
家法已二歲學六法比丘尼僧已作本
事竟比丘尼僧和合已作属和上尼
羯磨五衣鉢具某甲名某甲和上尼
名某甲僧當與某甲受具足戒和上
尼名某甲誰諸長老忍某甲受具足
戒和上尼名某甲默然誰不忍者
說是第二羯磨說竟第三大德僧聽
某甲從和上尼某甲欲受具足戒今
從衆僧中乞受具足戒和上尼名某
甲某甲自說清淨順行出家法已二
歲學六法比丘尼僧已作本事竟比丘
尼僧和合已作属和上尼羯磨五衣
鉢具某甲名某甲和上尼名某甲僧
當與某甲受具足戒和上尼名某甲
誰諸長老忍某甲受具足戒和上尼
名某甲者默然誰不忍者便說是第三
羯磨說竟僧已與某甲受具足戒竟
和上尼名某甲僧忍默然故是事如

十誦律卷第四十六 第十七張 存

是持應教言若人問汝幾歲應答言
無歲何時節隨時應答若春若夏若
冬若閏無閏皆應隨實答是事汝盡
形應憶念即應為說三依止法汝某甲
聽佛世尊多陀阿竭阿羅呵三耶三
佛是知者見者說受大戒比丘尼三
依止法比丘尼依是法得出家受戒行
比丘尼法何等三一者依糞掃衣比
丘尼依是得出家受戒行比丘尼法
若更得盈長衣所謂赤麻衣白麻衣
芻麻衣翅夷羅衣繒衣欽婆羅衣劫
貝衣如是清淨衣皆是盈長衣得
是中汝盡形依糞掃衣能持不若能
當言能二者依乞食比丘尼出家受
戒行比丘尼法若更得盈長施食若
相食故作食壽日食月一日食十六
日食衆僧食別房食請食若僧若別
請如是等清淨諸食皆名盈長得是
中盡形依乞食能持不若能當言能
三者依腐棄藥比丘尼出家受戒行
比丘尼法若更得盈長施酥油蜜石
蜜四種淨脂熊脂驢脂豬脂鱣脂五
種根藥舍梨薑赤附子波提鞞沙菖

十誦律卷第四十六 第十八張存

揣根五種果藥訶梨勒阿摩勒鞞醯勒胡椒蓽茇羅五種塩紫塩赤塩白塩黑塩鹵樓塩五種湯華湯葉湯根湯莖湯果湯五種樹膠興渠膠薩闍賴膠底夜膠底夜和提膠底夜和那膠如是等諸餘清淨藥是盡長得故當依腐棄藥汝盡形能持不若能當言能次應說八墮法汝某甲聽佛世尊多陀阿竭阿羅呵三耶三佛是知者見者說是受具足戒比丘尼得三依止八墮法若比丘尼於八墮法中隨所犯一一法非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法如截多羅樹頭畢竟不生不復增長比丘尼亦如是八墮法中隨所犯者非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法佛世尊種種因緣呵責欲欲想欲欲覺欲熱佛讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼同入比丘尼戒法不捨戒戒羸不出想隨心受婬欲乃至共畜生是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責偷奪法讚歎

十誦律卷第四十六 第十九張存

不偷奪法乃至一條縷一寸納一渧油尚不應偷奪是中佛制極少乃至五錢若五錢直若比丘尼隨所偷事若王捉若打若縛若擯出作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪若比丘尼如是偷奪者非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責煞生讚歎不煞生乃至蟻子尚不應故奪命何況於人若比丘尼自手故奪人命若與刀若教死歎死作是言咄人用惡活為死勝生隨彼心樂死種種因緣教死歎死若作憂多煞若作頭多煞作彈作網作撥若作毗陀羅若作似毗陀羅若斷氣煞若墮胎煞若按腹煞若推著火中水中若從高推下若使道中死若母腹中初受二根身根命根加羅羅中生惡心方便令奪命若以是因緣死者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄語是中乃至戲笑尚不應妄語

十誦律卷第四十六 第二十張存

何況故妄語若比丘尼不知不見過人法自言我如是知如是見我是阿羅漢向阿羅漢若阿那含向阿那含若斯陀含向斯陀含若須陀洹向須陀洹若得初禪第二禪第三禪第四禪若得慈悲喜捨無量心若得無色虛空定識處定無所有處定非想非非想處定若得不淨觀阿那般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜荔毗舍闍鳩槃茶羅剎來到我所彼問我我荅彼我問彼彼荅我若比丘尼如是妄語者非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱佛說斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼有漏心聽漏心男子髮際至腕膝已上却衣順摩逆摩抱捉牽推擧上擧下捺痛者非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能者當言能佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱佛說斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共

十誦律卷第四十六第二十張存 十九

語共期入屏覆處待男子來自身往就如白衣女以此八事示貪著相是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚歎善知識善伴黨若比丘尼知他比丘尼犯重罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退若住若失若遠去後作是言我先知是比丘尼有如是如是事不欲自向人說不欲向僧說不欲令人知作是言云何姝自汙姊是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚歎善伴黨善知識若比丘尼知比丘一心和合僧作不見擯獨一無二无伴無侶不休不息隨順相助諸比丘尼應語是比丘尼言僧一心和合作不見擯是比丘獨一無二無伴無侶不休不息汝莫隨順若是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事故第二第三諫時捨者善不

十誦律卷第四十六第二十二張存 廿

捨者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能應語言汝從今應善軟心易教化隨順師教汝其中已受大戒竟好和上尼好阿闍梨尼好眾僧好僧坊好檀越好行道處好國土轉輪聖王所願尚不能得滿汝今得滿汝應恭敬三寶佛寶法寶僧寶應學三學善戒學善心學善慧學修三脫門空無相無願勤行三業坐禪誦經佐助眾事汝勤行是法者得開須陀洹果門斯陀含果門阿那含果門阿羅漢果門如青赤白蓮華在水中日日增長汝等諸善根亦日日增長餘殘戒法和上阿闍梨漸漸為汝廣說即說偈言

汝得受具戒　深知於佛法　當善真微妙
廣大珍寶聚　天王釋所願　轉輪王所願
閻羅王所願　汝今已得滿　當當勤精進
修習諸善法　勤修行三業　當開甘露門
於一切法中　得無障礙慧　如華日增長
汝善根亦尒　餘殘諸戒法　佛世尊所說
和上阿闍梨　當為汝廣說　頭面禮僧足

十誦律卷第四十六第二十三張存

右遶歡喜去 一百二十七事竟

佛在舍衛國尒時舍衛城諸居士婦向阿耆羅河洗浴先有比丘尼倮形河中洗浴諸居士婦呵責言不吉弊女皺身大腹垂乳何用作比丘尼為何不反戒作婢是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼倮形露處洗種種因緣呵責已語諸比丘從今聽比丘尼畜浴衣著露地洗尒時諸比丘尼知佛聽畜浴衣便廣長作是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼知佛聽畜浴衣便廣長大作種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼知我聽畜浴衣便廣長大作種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如

十誦律卷第四六　第三十四張存

是說若比丘尼欲作浴衣當應量作量者長五修伽陀搩手廣二搩手半過是作者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼欲作浴衣若過長量不過廣量波夜提若過廣量不過長量波夜提隨過長廣量隨得波夜提一百二十八事竟

佛在王舍城爾時有助調達比丘尼數數易衣服是時有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼數數易衣服種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼數數易衣服種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼數數易衣服波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼數數易衣服波逸提隨易隨得波逸提一百二十九事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼有弟子名施越沙善好樂持戒但喜

十誦律卷第四十六　第三十八張存

忘施越沙摘故衣不自縫不使人縫所摘衣散在異處是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責云何名比丘尼摘故衣不自縫不使人縫散在異處種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越沙比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼摘故衣不自縫不使人縫散在異處種種因緣呵已語諸比丘從今聽諸比丘尼作衣極久五夜應還受以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼作衣極久乃至五夜過是成者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼作衣時過五夜波逸提隨過隨得波逸提一百三十事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼多畜衣不分別何者是所受僧伽梨何者是所受欝多羅僧何者是所受安陀會何者是所受覆肩衣何者所受俱修羅諸比丘尼問助調達比丘尼何者是汝所受僧伽梨欝多羅僧安

十誦律卷第四十六　第三十六張存

陀會覆肩衣俱修羅答言小住我問和上尼問阿闍梨尼問共活尼即往問言何者我所受僧伽梨欝多羅僧安陀會覆肩衣俱修羅諸人答言我不知不憶疑何者是汝所受非所受是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼多畜衣不知何者是所受僧伽梨欝多羅僧安陀會覆肩衣俱修羅種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼多畜衣不知何者是所受僧伽梨欝多羅僧安陀會覆肩衣俱修羅種種因緣呵已語諸比丘從今比丘尼五夜應看五衣以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼五夜不看五衣波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼五夜不看五衣波逸提隨不看隨得波逸提一百三十一事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼常

入出諸家諸居士婦言與我少許衣段守護小兒故是比丘尼即脫衣與後諸善比丘尼復到是家諸居士婦言與我少許衣段守護小兒故善比丘尼言汝等倒語白衣應與出家人衣而反從我索我等受他信施云何壞他供養居士婦言汝等慳惜前有比丘尼來我索小段便脫衣與我是中有大丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼以衣與白衣種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼以衣與白衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以衣與白衣波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以衣與白衣波逸提隨與隨得波逸提一百二十二事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼月病休止浣病衣已淨不欲起去妨

餘有月病比丘尼不得故處諸比丘尼苦惱是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼月病休止浣病衣已淨不欲起去種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼月病休止得浣衣竟不欲起去種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼月病休止浣衣已淨不起去者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼月病休止浣衣已淨不起去者波夜提隨不起隨得波夜提一百二十三事竟

佛在舍衛國尒時有一居士欲與比丘尼僧衣偷蘭難陀比丘尼常入出是家聞已往問言汝實欲與比丘尼僧衣耶答言實尒偷蘭難陀言比丘尼僧多有衣厚衆畜積爛不能用汝今有事且出城還更自思惟以是因緣

故是衣竟不與比丘尼僧是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼居士欲與比丘尼僧衣遮令不與種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼居士欲與比丘尼僧衣遮令不與種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼遮與僧衣波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼遮與僧衣波夜提隨遮隨得波夜提一百二十四事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼所望得衣弱便受迦絺那衣後時打揵搥捨迦絺那衣偷蘭難陀比丘尼不欲來遣比丘尼喚言僧欲捨迦絺那衣汝來答言不去問何故不去偷蘭難陀言我所望衣未得是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘

十誦律卷第四十六 第三十張 存

尼所望得衣弱而受迦絺那衣種種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集二
部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝
實作是事不荅言實作世尊佛以種
種因緣呵責云何名比丘尼所望得
衣弱而受迦絺那衣種種因緣呵已
語諸比丘以十利故與比丘尼結戒
從今是戒應如是說若比丘尼所望
得衣弱而受迦絺那衣波夜提波夜
提者燒煑覆障若不悔過能障礙道
是中犯者若比丘尼所望得衣弱而
受迦絺那衣波夜提隨所望得衣弱
隨受隨得波夜提 一百三十五事竟
佛在舍衛國尒時諸比丘尼僧打揵
搥欲捨迦絺那衣優婆和比丘尼作
僧斷事人不欲到僧中遣比丘尼喚
言善女來比丘尼僧欲捨迦絺那衣
瞋言我是僧斷事人何故不問我而
打揵搥我不能去即以是因緣故不
成捨迦絺那衣是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣呵責言云何名比丘尼僧欲捨迦
絺那衣不隨順從種種因緣呵已向

十誦律卷第四十六第三十一張 存

佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問優婆和比丘尼汝實作是事不荅
言實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘尼僧捨迦絺那衣不隨順
種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼僧捨迦絺那衣時不隨者
波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼僧
捨迦絺那衣時不隨者波夜提隨不
隨順隨得波夜提 一百三十六事竟
佛在舍衛國尒時比丘尼僧打揵搥
和合欲分衣優婆和比丘尼作僧斷
事人不往僧中遣使喚言僧已和合
欲分衣汝來荅言不往汝遠去是事
非法不正邪事隨欲隨瞋隨怖隨癡
我是僧斷事人云何離我分衣是故
不去以是因緣故僧不得分衣是中
有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責云何名比丘
尼僧分衣不隨順種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問優婆和比丘尼汝實作是事不荅

十誦律卷第四十六第三十二張 存

言實作世尊佛以種種因緣呵責言云
何名比丘尼僧分衣不隨順種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼僧分衣時不隨者波夜提波夜提
者燒煑覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘尼僧分衣時不隨者
波夜提隨不隨隨得波夜提 一百三十七事竟
佛在舍衛國尒時比丘尼僧打揵搥
和合欲斷事優婆和比丘尼不往遣
使喚言僧已和合欲斷事汝來荅言
汝遠去我思惟是事非法不正隨愛
隨瞋隨怖隨癡是故不去以是因緣
故僧不成斷事是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣呵責言云何名比丘尼僧斷事不
隨順種種呵已向佛廣說佛以是事
集二部僧知而故問優婆和比丘尼
汝實作是事不荅言實作世尊佛以
種種因緣呵責云何名比丘尼僧斷
事不隨順種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘尼結戒從今是戒
應如是說若比丘尼僧斷事時不隨

十誦律卷第四十六 第三十五張 作

順者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼僧斷事時不隨順者波夜提隨不隨順隨得波夜提一百三十八事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼不囑他房舍遊行聚落中後失火燒僧坊諸比丘尼各各自出衣鉢共相謂言出偷蘭難陀比丘尼衣鉢有比丘尼言偷蘭難陀惡性喜瞋失言不失燒言不燒都不與出火燒物盡是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼不囑他房舍遊行聚落中種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼不囑他房舍遊行聚落中種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不囑他房舍至聚落中波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不以房舍囑他至

十誦律卷第四十六 第三十四張 存

聚落中波夜提隨不囑他隨得波夜提一百三十九事竟

佛在舍衛國尒時有迦羅比丘尼先是外道棄捨經律阿毗曇誦讀種種呪術是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼棄捨經律阿毗曇誦讀種種呪術種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼棄捨經律阿毗曇誦種種呪術種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼讀誦種種呪術波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼讀誦種種呪術若是偈說偈偈波逸提若是章說章章波逸提若別句說句句波逸提不犯者若讀誦治齒呪腹痛呪治毒呪若為守護安隱不犯一百四十事竟

佛在舍衛國尒時迦羅比丘尼先是外道棄捨經律阿毗曇教白衣兒讀

十誦律卷第四十六 第三十五張 存

誦種種呪術是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼棄捨經律阿毗曇教白衣讀誦種種呪術種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼棄捨經律阿毗曇教白衣讀誦種種呪術種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼教白衣讀誦種種呪術波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼教白衣讀誦種種呪術若是偈說偈偈波夜提若是章說章章波夜提若別句說句句波夜提不犯者教讀誦治齒呪腹痛呪治毒呪若為守護安隱故不犯一百四十一事竟

佛在舍衛國尒時助調達比丘尼常入出他家到他家中居士婦言善女汝掃灑敷床榻然火煮食下食是比丘尼即隨所教更有善比丘尼來到是家居士婦言善女汝掃灑敷牀榻然

十誦律卷第四十六第五十六張右

火煮食下食答言我是汝婢供養汝
耶今汝等坐受我執作居士婦言汝
惡性憍慢助調達比丘尼來隨我語
作是中有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責云何
名比丘尼與白衣掃灑敷牀榻然火
煮食下食種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問助調
達比丘尼汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘尼與白衣作種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼與白衣作
波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼白
衣使掃地掃者波夜提若使灑地敷
牀榻然火煮食煮羹下食作者波夜
提若隨語門門突吉羅 一百四十二事竟
佛在舍衛國爾時舍衛國節日諸居
士辦種種好飲食出城至園中但有
諸新婦在家偷蘭難陀比丘尼與一
家知識早起著衣持鉢入是家新婦
畏婿來若婿父母來於中門外與敷坐

十誦律卷第四十六第五十六張左

共相問訊便坐諸新婦頭面禮比丘
尼足現前而坐比丘尼即為說法經
久悶目便唄新婦恐婿來見若婿父
母來故即便起去第二第三新婦亦
復如是比丘尼開眼看見前無人在
心生慚愧捨坐處去是家近大巷有
諸惡人入門見其坐牀四顧無人便
偷持去諸新婦不問比丘尼嘗共相
謂言牀看在不咸言不在坐床在不
答言不在作是念比丘尼必持至僧
坊中遣使索言還我牀來是比丘尼
羞報故不復至是家是居士後於市
中見人賣牀即還贖取遣使語比丘
尼言以得先牀汝可還來是中有比
丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘尼
坐白衣牀不付囑主便去種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責云何名比丘尼坐白衣牀
不還付主便去種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今

十誦律卷第四十六第五十八張右

是戒應如是說若比丘尼坐白衣牀
不還付主便去波夜提波夜提者燒
煮覆障若不悔過能障礙道是中
犯者若比丘尼坐白衣牀不還付主
便去波夜提隨不付去隨得波夜提
一百四十三事竟
佛在舍衛國爾時舍衛國有一大臣
淨潔自喜好出他過語其婦言諸比
丘尼不淨著弊壞衣莫聽坐我床上
婦答言爾言已便去偷蘭難陀常入
出是家中前著衣持鉢往到其家居
士婦言我丈夫淨潔自喜好出他過
是語我言諸比丘尼不淨著弊壞衣
莫聽坐我牀上偷蘭難陀比丘尼即
便瞋言速去汝等姓勝我耶家勝我
耶若我不作比丘尼者汝等當供給
我即高褰衣坐其牀上諸居士呵責
言諸比丘尼自言善好有功德不問
主人輒坐他牀上如王夫人如大臣婦
是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞
是事心不喜向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼
汝實作是事不答言實作世尊佛以

十誦律卷第四十六第三十張 存 壹

種種因緣呵責言云何名比丘尼不問
主人坐他牀上種種呵已語諸比丘
以十利故與比丘尼結戒從今是戒
應如是說若比丘尼不問主人坐他
牀上波夜提波夜提者燒煑覆障若
不悔過能障礙道是中犯者若比丘
尼不問主人坐他牀上波夜提隨不
問坐隨得波夜提 一百四十四事竟
佛在舍衛國介時舍衛國節日諸居
士辦種種好飲食欲出城詣園林中
諸白衣婦洗浴以香塗身莊嚴頭面
治目塗騃著新好衣內外莊嚴具助
調達比丘尼入是家見居士婦問言
汝洗浴以香塗身莊嚴頭面治目塗
騃著新好衣內外莊嚴具欲作何等
荅言欲詣園林中遊戲語比丘尼言
善女汝能去不荅言能去問言汝欲
乘乘為當步去比丘尼言我等為是
婢供養汝耶云何當步居士婦言汝
能上乘不比丘尼言汝等尚能我何
以不能是中有婦女畜夫聟畜夫聟
父母者便開車前後有無聟及父母
者開車而去諸比丘尼無所畏故開

十誦律卷第四十六 第四十張 存

車大語戲共相隨去諸居士呵責言
諸比丘尼自言善好有功德乘車行
如王夫人大臣婦是中有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問
助調達比丘尼汝實作是事不荅言
實作世尊佛以種種因緣呵責云何
名比丘尼乘乘種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼無病乘乘
波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼無
病乘乘波夜提隨無病乘乘隨得波
夜提若病不犯 一百四十五事竟
佛在舍衛國介時舍衛城王園精舍
諸比丘尼在中庭講堂內土墻上有
主作者有紡者有擘治者有抖擻者
有作縈者有纏手者介時衆多闘將
到王園精舍見諸比丘尼種種作作
是言若王聞者諸麁氀細氀雜色氀
欽婆羅如是等物一時多辦是中有
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
不喜向佛廣說佛以是事集二部僧

十誦律卷第四十六 第四十二張 存

知而故問諸比丘尼汝實作是事不
荅言實作世尊佛以種種因緣呵責
言云何名比丘尼紡作種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼紡
績波夜提波夜提者燒煑覆障若不
悔過能障礙道是中犯者若比丘尼
紡績波夜提若縈若續若擘若抖擻
若纏手皆波夜提隨動手隨得波夜
提方便欲作突吉羅若還合縷一轉
一突吉羅若為楚衣繩綖乃至六兩
不犯 一百四十六事竟
佛在舍衛國介時偷蘭難陀比丘尼
得他貲錢腰絡著市中行有鈴聲出
諸居士聞已呵責言諸比丘尼自言
善好有功德著腰絡行市中如王夫
人如大臣婦是中有比丘尼少欲知
足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問偷蘭
難陀比丘尼汝實作是事不荅言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘尼著腰絡種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘尼結戒從

十誦律卷第四十六 第四十二張存

今是戒應如是說若比丘尼著腰絡
波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼著
腰絡波夜提若作突吉羅若治突吉
羅若與他著突吉羅 一百四十七事竟
佛在王舍城尒時助調達比丘尼捉
蓋入他舍諸居士呵責言諸比丘尼
自言善好有功德捉蓋入他家如王
夫人如大目婦是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故
問助調達比丘尼汝實作是事不
荅言實作世尊佛以種種因緣呵
責言云何名比丘尼捉蓋入白衣
家舍種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘尼結戒從今是戒
應如是說若比丘尼捉蓋入白衣
舍波夜提波夜提者燒煑覆障若
不悔過能障礙道是中犯者若比丘
尼捉蓋入白衣舍波夜提隨捉隨得
波夜提若倒蓋入不犯 一百四十八事竟
佛在舍衛國尒時有比丘尼名修闍
多端正姝好人所憙見有一長者兒

十誦律卷第四十六 第四十三張存

名薩多羅舊相知識共語共事是兒往
憍薩羅國鉢多羅聚落是比丘尼為
是兒故離有比丘住處安居是中有
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責言云何名比丘
尼離有比丘住處安居種種因緣呵
已向佛廣說佛以是事集二部僧知
而故問修闍多汝實作是事不荅言
實作世尊佛以種種因緣呵責言云
何名比丘尼離有比丘住處安居種
種呵已語諸比丘以十利故與比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼離有比丘住處安居波夜提波夜
提者燒煑覆障若不悔過能障[illegible]
道是中犯者若比丘尼離有比丘住
處安居波夜提隨離隨得波夜提 一百四十九事竟
佛在王舍城尒時助調達比丘尼安
居竟不二部僧中求三事自恣說見
聞疑罪是中有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
言云何名比丘尼安居竟不二部僧
中求三事自恣說見聞疑罪種種因

十誦律卷第四十六 第四十四張存

緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問助調達比丘尼汝實作
是事不荅言實作世尊佛以種種
因緣呵責言云何名比丘尼安居竟
不二部僧中求三事自恣說見聞疑
罪種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼安居竟不二部僧中求
三事自恣說見聞疑波夜提波夜提
者燒煑覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘尼安居竟不於二部
僧中求三事自恣說見聞疑罪波夜
提隨不求三事自恣說隨得波夜提 一百五十事竟
佛在王舍城尒時助調達比丘尼半
月半月不往僧中求教誡是中有比
丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘尼
半月半月不往僧中求教誡種種因
緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問助調達比丘尼汝實作
是事不荅言實作世尊佛以種種因
緣呵責言云何名比丘尼半月半月

十誦律卷第四十六 第四十五張 存

不往僧中求教誡種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼半月半月不往僧中求教誡波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼半月不往僧中求教誡波夜提隨不求隨得波夜提 一百五十一事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼無病不往受教誡是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼無病不往受教誡種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼無病不往受教誡種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼無病不往僧中受教誡波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼無病不往受教誡波夜提隨無病不往受教誡隨得波夜提若病不犯 一百五十二事竟

十誦尼律卷第四十六

十誦律卷第四十七 第七誦之六 存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

尼律第六

佛在俱舍祢國尒時迦留羅提舍比丘尼然有姊妹比丘尼七人名偷蘭難陀尼周那難陀尼提舍尼憂波提舍尼提舍域多尼提舍婆羅那尼提舍叉多尼是諸比丘尼有大勢力集薪木村燒是比丘身拾骨起塔尒時有一比丘名迦陀從和耆國遊行向維耶離道中見是塔問是誰塔荅言迦留羅提舍比丘塔又言此凡夫人何用起塔即壞是塔散編牀坐上偷蘭難陀比丘尼聞迦陀比丘破其兄塔散牀坐上聞已瞋恚語諸妹言各持針綫來縫是比丘著牀是僧坊近道時優波離過聞如是事即往語是比丘言汝在此中坐者諸比丘尼正尒當来縫汝著牀荅言若縫我著牀者我從此臭身得脫優波離言汝雖脫臭身諸比丘尼當得大罪是比丘即入禪定令身不現優波離即出去諸

十誦律卷第四十七 第二張 存

比丘尼入共相謂言是比丘在不即看不見乎摸繩牀看猶故有煖作是言必是本剃毛人優波離教使走去是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼有比丘住處外門不問便入種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼有比丘住處外門不問便入種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼有比丘住處外門不問便入波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼有比丘住處外門不問便入波夜提隨不問入隨得尒所波夜提 一百五十三事竟

佛在舍衛國尒時佛不在比丘尼僧前結同戒在比丘僧前結同戒已語諸比丘汝等向比丘尼僧說佛即入房坐禪諸比丘共相謂言佛結同戒誰我等向諸比丘尼僧說誰能為精

十誦律卷第四十七 第三張 左 道

比丘尼僧說又念長老跋提比丘有福德威力名聞流布是長老跋提比丘能往語王園精舍為比丘尼僧說同戒諸比丘即往是比丘所言佛為我等結同戒語我等言汝等向比丘尼僧說即入房坐禪我等作是思惟誰能為比丘尼僧說同戒又作是念長老跋提比丘有福德威力名聞流布必能為說汝能為王園精舍比丘尼僧說同戒不長老跋提默然受之諸比丘即頭面礼跋提足右遶而去是夜過已跋提比丘著衣持鉢共後行比丘入舍衛城乞食食後到王園比丘尼精舍諸比丘尼遙見長老跋提比丘來即起與敷床稱坐處有辦水者有辦草者跋提到已洗脚就座坐已令集比丘尼僧衆已語言諸善女佛結同戒我及汝等應共受持是中有長老善好比丘尼皆言善好偷蘭難陀比丘尼喑嗌不受是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼喑嗌向比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以

十誦律卷第四十七 第四張 右

是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼喑嗌向比丘種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼喑嗌向比丘者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼喑嗌向比丘波夜提隨喑嗌向比丘隨得尒所波夜提 一百五十四事竟

佛在舍衛國尒時迦羅比丘尼本是外道喜鬪諍瞋恚共諸比丘尼鬪諍惡口恐他作是言某王是我相識是我檀越某大臣鬪將居士是我相識檀越當用是力治汝諸比丘尼恐怖是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共他鬪諍惡口恐他作是言某王是我相識是我檀越某大臣鬪將居士是我相識檀越當用是力治汝令諸比丘尼恐怖種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作

十誦律卷第四十七 第五張 右

世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共他鬪諍惡口恐他作是言某王與我相識是我檀越某大臣鬪將居士與我相識檀越當用是力治汝令諸比丘尼恐怖種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐怖他波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐怖他言某王是我知識當以王力治汝波夜提大臣力鬪將力居士力治汝皆波夜提隨作是語隨得尒所波夜提 一百五十五事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼喜入出他家早起行詣諸家中庭立大門中立廚下立是中若有沙門婆羅門來為乞食故來偷蘭難陀比丘尼語言食未辦若言主人不在如是從家至家遮諸乞食人諸乞食人不得食故呵責言是不吉弊女慳惜他家故令我等不得食是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛

廣說佛以是事集二部僧知而故問 十誦律卷四十七第六張
偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘尼護惜他家種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼
護惜他家波夜提波夜提者燒煑覆
障若不悔過能障礙道是中犯者若
比丘尼護惜白衣家波夜提隨護惜
隨得尒所波夜提 一百五十六事竟
佛在迦維羅衛國尒時摩訶男釋請
佛及二部僧明日食佛默然受知佛
默然受已頭面礼足右遶而去還家通
夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使
白佛時到食具已辦唯聖知時佛與
二部僧入已皆坐知佛坐已自手行
水自與種種多美飲食自恣滿足尒
時助調達比丘尼滿鉢中飯以羹澆
上在前不敢四向顧視摩訶男釋作
是念我當遍看誰少誰不少誰食誰
不食見助調達比丘尼滿鉢飯羹在
前不食語言善女何故不食答言我先
已食何故取飯答言汝便持去摩訶

男釋善好不嫌諸居士隨摩訶男釋 十誦律卷四十七第七張
者作是言摩訶男釋供給衆僧如事
大家諸比丘尼現前呵辱佛遥見比
丘尼所作聞諸居士呵責食後到僧
坊中集二部僧種種因緣呵責助調
達比丘尼摩訶男釋供給衆僧如事
大家云何現前毀辱種種因緣呵責
已語諸比丘從今聽諸比丘尼數數
食何以故女人喜數數食故以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼受請都不食者波夜提
波夜提者燒煑覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘尼受請乃至
不食一口波夜提隨受請不食隨得
尒所波夜提 一百五十七事竟
佛在釋氏國是中有比丘尼名結鞿
作法師善能說法見一年少比丘無
深智慧即問難阿毗曇事是比丘不
能隨順問答是比丘尼出自貢高語
諸比丘尼言我今問一比丘阿毗曇
事不能隨順答我是中有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責言云何名比丘尼比丘不

聽問經律阿毗曇事便問種種因緣 十誦律卷四十七第八張
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問結鞿比丘尼汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責言云何名比丘尼比丘不聽問經
律阿毗曇事便問種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘尼結戒從
今是戒應如是說若比丘尼比丘不
聽問經律阿毗曇事便問波夜提波
夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘尼比丘不聽問
難經律阿毗曇中事若以偈問偈偈
波夜提若以章問章章波夜提若別
句問句句波夜提 一百五十八事竟
佛在三合城尒時助調達比丘尼倮
形露地洗浴諸居士見不喜呵責言
諸比丘尼自言善好有功德倮形露
地洗浴如婬女是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問助
調達比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘尼倮形露地洗浴種種因緣呵

（十誦律卷第三十七第九張）
巳語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼
倮形露地洗浴波夜提波夜提者燒
煑覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘尼倮形露地洗浴波夜提
隨倮形露地洗浴隨得尒所波夜提
一百五十九事竟
佛在王舍城尒時助調達比丘尼著
白衣嚴身具諸居士呵責言諸比丘
尼自言善好有功德著白衣嚴身具
如王夫人大臣婦是中有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問
助調達比丘尼汝實作是事不荅言
實作世尊佛以種種因緣呵責言云
何名比丘尼著白衣嚴身具種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼
著白衣嚴身具波夜提波夜提者燒
煑覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘尼著白衣嚴身具波夜提
隨著隨得尒所波夜提 一百六十事竟
佛在王舍城尒時助調達比丘尼故

（十誦律卷第四十七第一張）
往觀聽歌儛伎樂者莊嚴伎兒諸居
士呵責言諸比丘尼自言善好有功
德故往觀聽歌儛伎樂莊嚴伎兒如
王夫人如大臣婦是中有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問
是比丘尼汝實作是事不荅言實作
世尊佛以種種因緣呵責言云何名
比丘尼故往觀聽歌儛伎樂莊嚴伎
兒種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼故往觀聽歌儛伎樂莊
嚴伎兒波夜提波夜提者燒煑覆障
若不悔過能障礙道是中犯者若比
丘尼故往觀聽歌儛伎樂莊嚴伎兒
得見者波逸提不得見者突吉羅若
從下至高得見波夜提不得見突吉
羅若從高至下得見波夜提不得見
突吉羅不犯者不故往道由中過不
犯 一百六十一事竟
佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼
兩道中間生癰即喚白衣解繫還繫是
中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是

（十誦律卷第四十七第十六張）
事心不喜種種因緣呵責言云何名
比丘尼屏處有癰令白衣解看還繫種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼
汝實作是事不荅言實作世尊所以
種種因緣呵責言云何名比丘尼屏
處有癰使白衣解看還繫種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼有癰使白衣解繫者波夜提癰者
有三種一者熱癰等自生二者物傷
三者中風堅癰癰有三種冷癰熱癰
風癰若比丘尼自能繫不能解應自
繫令他解若自能解不能繫應自解
令他繫是中犯者若比丘尼令白衣
繫而不解波夜提若令解不繫波夜
提隨令繫解隨得尒所波夜提 一百六十二事竟
佛在舍衛國尒時修闍陀比丘尼年
少端正與蘭多羅長者兒共相識共
事是比丘尼共行坐起言語說俗事
是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責言云何名
比丘尼共男子行說俗事種種因緣

可已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問修闍陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼與男子共行說俗事種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼與男子共行說俗事波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼與男子共行說俗事波夜提隨共行說俗事隨得尒所波夜提 一百六十五事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼以好香揩身復以塗香胡麻屑胡麻滓揩身是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼以香揩身以塗香胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼以塗香胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如

是說若比丘尼以塗香胡麻屑胡麻滓揩身波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以香揩身波夜提若以塗香胡麻屑胡麻滓揩身皆波夜提隨用揩身隨得尒所波夜提 一百六十六事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼不自以香塗身復不自以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身使式叉摩尼沙彌尼白衣女揩身是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼使式叉摩尼沙彌尼白衣女以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼使式叉摩尼沙彌尼白衣女以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼使人以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身

波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼使人以香揩身波夜提若使人以香塗身波夜提胡麻屑胡麻滓揩身皆波夜提隨使人揩隨得尒所波夜提 一百六十七事竟

佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼着頭光在婬女門中立諸婆羅門居士來欲近之即以脚蹴踏作是言汝欲共我作婬欲耶諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德着頭光在婬女門中立見諸人來近以脚蹴踏是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼着頭光在婬女門中立種種呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼着頭光波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼着頭光波夜提若作突吉羅若治故光突

十誦律卷第四十第十五張右

吉羅若與他著突吉羅 一百六十六事竟
佛在王舍城尒時助調達比丘尼有
大式叉摩尼年少端正可愛欲受大
戒有弊惡人見生貪著心作是念比
丘尼為王所守護不得強奪諸比丘尼
法應從比丘受大戒若是式叉摩尼
出受戒時我當捉取將去是式叉摩
尼出受大戒是弊惡人強捉將去是
中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責言云何名比
丘尼不語僧坊中比丘尼出遠門去
種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
集二部僧種種因緣呵責言云何名
比丘尼不語僧坊中比丘尼出遠門
去種種呵已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼不語餘比丘尼出遠門去波
夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼從比
丘尼僧坊中不語餘比丘尼出門遠
去波夜提隨不語出門隨得尒所波
夜提 一百六十六事竟
佛在王舍城尒時助調達比丘尼以

十誦律卷第四十七第十六張存

剃剃頭諸居士呵責言諸比丘尼自
言善好有功德以剃剃頭如白衣女
是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞
是事心不喜向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問助調達比丘尼汝
實作是事不荅言實作世尊佛以種
種因緣呵責言云何名比丘尼以剃
剃頭種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應
如是說若比丘尼以剃剃頭波夜提波
夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘尼以剃剃頭波
夜提隨剃剃隨得尒所波夜提 一百六十八事竟
佛在王舍城尒時助調達比丘尼使
他剃頭諸居士呵責言善女汝等已
出家何用剃頭為是中有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責言云何名比丘尼使他剃
頭種種因緣呵已向佛廣說佛以是
事集二部僧知而故問助調達比丘
尼汝實作是事不荅言實作世尊佛
以種種因緣呵責言云何名比丘尼
使他剃頭種種因緣呵已語諸比丘

十誦律卷第四十七第十七張存

以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼使他剃頭波
夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼使他
剃頭波夜提隨使他剃頭隨得尒所
波夜提 一百六十九事竟
佛在王舍城尒時助調達比丘尼以
梳梳頭是中有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問助調達比
丘尼汝實作是事不荅言實作世尊
佛以種種因緣呵責言云何名比丘
尼以梳梳頭種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼以梳梳頭波
夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼以梳
梳頭波夜提隨梳隨得尒所波夜提 一百七十事竟
佛在舍衛國尒時助調達比丘尼使
他梳頭是中有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問助調達比

十誦律卷第四十七第六張存 廿六

丘尼汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責言云何名比丘
尼使他梳頭種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘尼結戒從今是戒
應如是說若比丘尼使他梳頭波逸
提波夜提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼使他
梳頭波夜提隨使他梳頭隨得尒所
波夜提一百七十一事竟
佛在王舍城尒時助調達比丘尼編頭
髮諸居士呵責言汝比丘尼出家人
何故編頭髮為是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問助
調達比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘尼編頭髮種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘尼結戒從
今是戒應如是說若比丘尼編頭髮
波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼編
頭髮波夜提隨編隨得尒所波夜提
一百七十二事竟

十誦律卷第四十七第十九張存

佛在王舍城尒時助調達比丘尼使
他編頭髮是中有比丘尼少欲知足
行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問助調達
比丘尼汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責言云何名比
丘尼使他編頭髮種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘尼結戒從
今是戒應如是說若比丘尼使他編
頭髮波夜提波夜提者燒煮覆障若
不悔過能障礙道是中犯者若比丘
尼使他編頭髮波夜提隨使他編頭
髮隨得尒所波夜提一百七十三事竟
佛在舍衛國尒時王園比丘尼精舍
門前有好草地淨潔故多人衆集是
中多有弊惡人見諸比丘尼出入時便
形相說其過罪共相謂言是睞眼是
爛眼是瘦是黑是白是好是醜是有
威德是無威德諸比丘尼聞是事心
不喜作是念諸人集此者以是好草
故我等何不壞是草耶即大小便其
上草即乾死諸居士呵責言不吉弊
女更無餘行處耶淨草中大小便

十誦律卷第四十七第二十張存 廿九

是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞
是事心不喜向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問諸比丘尼汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責言云何名比丘尼生草上大
小便種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應如
是說若比丘尼生草上大小便波夜
提波夜提者燒煮覆障若不悔過能
障礙道是中犯者若比丘尼生草上
大小便波夜提隨生草上大小便隨
得尒所波夜提一百七十四事竟
佛在舍衛國尒時偷蘭難陀比丘尼
故出精是中有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
言云何名比丘尼故出精種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責言云何名比丘尼故出精種種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼故出精波夜提波夜提者燒

十誦律卷第四十七 第二十一張 存

煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼故出精波夜提隨故出精隨得尒所波夜提

佛在舍衛國尒時諸比丘尼夢中失精覺已作是念佛結戒不聽我等故出精今夢中失精我當云何是事白佛佛以是事集二部僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘尼故出精除夢中波夜提 一百七十五事竟

佛在舍衛國尒時迦留陀夷與堀多比丘尼相識知舊共語共事時迦留陀夷二月遊行他國堀多比丘尼聞已心不喜迦留陀夷二月遊行還到舍衛國堀多比丘尼聞已洗浴莊嚴面目香油塗髮著輕染衣到迦留陀夷所頭面禮足在前而坐時迦留陀夷生染著心諦視其面比丘尼亦生染心視比丘面比丘尼作是念此視我面必生染著我何不在前起行時迦留陀夷但著泥洹僧共行來往欲心動發畏犯戒故不敢相觸諦相視面便失不淨離急熱已即還本坐處

十誦律卷第四十七 第二十二張 存

多比丘尼知失不淨語迦留陀夷持是衣來我當與浣即脫衣與比丘尼持是衣小却一面竣衣取汁分作二分一分飲一分著女根中即時有娠處心來要母胎是比丘尼腹漸漸大諸比丘尼言汝是犯婬欲人驅出僧坊是比丘尼言我不作婬自說如上因緣諸比丘尼不知云何以是事白佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛語諸比丘尼汝等莫說是比丘尼此事以如是因緣故得娠佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼飲精種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼飲精波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼飲男子精波夜提隨飲隨得尒所波夜提 一百七十六事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼男子洗處浴諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德在男子洗處浴如婬女是中有比丘尼少欲知足行頭陀

十誦律卷第四十七 第二十三張 存

聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼在男子洗處浴種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼男子洗處浴波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼男子洗處浴波夜提隨男子洗處浴隨得尒所波夜提 一百七十七事竟

佛在王舍城尒時助調達比丘尼喜門中立諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德在門中立如婬女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼喜門中立種種呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼在門中立波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中

十誦律卷第四十七 第二十四張 存

犯者若比丘尼在門中立波夜提隨
門中立隨得尒所波夜提 百七十八波夜提事具足竟
八波羅提提舍尼法
佛在釋氏國尒時釋摩男請佛及二
部僧明日食佛默然受知佛默然受
已頭面礼佛足右遶而去還舍通夜
辦種種多美飲食煮藥草乳汁早起
敷坐處遣使白佛食具已辦唯聖知
時佛及二部僧往入其舍就座而坐
釋摩男見佛及二部僧坐已自手行
水自下飯與藥草乳汁澆上尒時助
調達比丘尼盛滿鉢飯以藥草乳汁
澆上著前不食四向顧視釋摩男作
是念我當遍看誰少誰不少誰食誰
不食見助調達比丘尼置鉢在前不
食問言何故不食荅言汝有未煎乳
不有者當食荅言是藥草乳汁美好
可食若有未煎乳者當以相與又問
汝有酪生酥熟酥油魚肉脯者我當
得食語言藥草乳汁可並食若有酪
生酥熟酥油魚肉脯當以相與助調
達比丘尼言汝請佛及僧汝若無力
能隨意與者何故請佛及僧耶若餘

十誦律卷第四十七 第二十五張 存

人請者當隨意與是熟乳何處無有
釋摩男善好聞是語不瞋餘隨從釋
摩男者瞋言諸比丘尼自言善好有
功德是釋摩男供給衆僧如事大
家云何現前呵辱佛見助調達比丘
尼作是事聞諸居士呵責食後以是
事集二部僧種種因緣呵責助調達
比丘尼言云何名比丘尼釋摩男供
給衆僧如事大家云何現前呵辱種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼無病自為索乳是比丘尼應
諸比丘尼前說是事作是言諸善女
我墮可呵法不隨順道可悔過我今
悔過是名初波羅提提舍尼法是中
犯者若比丘尼無病自為索乳得者
波羅提提舍尼不得者突吉羅為病
者索得者不犯若從親里索若先請
若不索自與不犯 一事竟
酪生酥熟酥油魚肉脯亦如是是名為
八波羅提提舍尼法 不共戒都竟共戒如比丘戒中說
比丘尼八敬法
比丘尼布薩日到寺中隨意請一比

十誦律卷第四十七 第二十六張 存

丘受教誡法比丘尼僧要當自和合
僧差一比丘尼来受教誡要須伴共
来来到已頭面礼教誡比丘足問訊
應如是語比丘尼僧和合頭面礼和
合比丘僧足乞半月教誡法所勅教
誡法我當受持比丘應語比丘尼言
釋迦牟尼佛多陁阿伽度阿羅呵三
藐三佛陁知者見者為比丘尼說半
月八敬法何等八一者百歲比丘尼
見新受具戒比丘應一心謙敬礼足二
者比丘尼應從比丘僧乞受具戒三者
若比丘尼犯僧殘罪應從二部僧乞
半月摩那埵法四者無比丘住處比
丘尼不得安居五者比丘尼安居竟
應從二部僧中自恣求見聞疑罪六
者比丘尼半月從比丘受八敬法七
者比丘尼語比丘言聽我問修多羅
毗尼阿毗曇比丘聽者應問若不聽
者不得問八者比丘尼不得說比丘
見聞疑罪是為八一比丘尼受是
八敬法布薩時應白比丘尼僧中說
是八敬法布薩竟至明日是先受八
敬法比丘尼應還来礼是教誡比丘

十誦律卷第四七　第二十七張　存

足比丘尼僧和合頭面礼和合比丘
僧足比丘尼僧和合布薩竟
次說比丘法僧和合說戒時是教誡
比丘尼比丘若聞說戒比丘言僧今
和合先作何事是受教誡比丘尼比
丘應至上座所偏袒右肩胡跪合掌
比丘尼僧和合頭面礼和合比丘僧
足乞半月教誡法所勑教誡法我當
都受上座應語和合比丘尼僧不須
作教誡羯磨是比丘還語比丘尼衆
僧語汝和合比丘尼僧教誡比丘尼
羯磨佛已捨凡教誡比丘尼比丘不
得出界外若出界外得突吉羅罪

十誦尼律卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

卷第四十八　第八誦之二　存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

增一法之一

佛婆伽婆住舍婆提長老優波離問佛若男子作女人威儀女人相女人服作女人形制已如男子法受戒得戒不佛言得戒衆僧得罪又問若女人作男子威儀男子相男子服作男子形制已如女人法受戒得戒不佛言得戒衆僧得罪

又問若未度出家便與受具戒得戒不佛言得戒衆僧得罪尒時六群比丘謗他弟子與法與食諸上座呵責言云何得教化弟子如法六群比丘便謗將去與法與食諸比丘不知云何以是事白佛佛言從今不得謗他弟子與法與食若謗者得突吉羅

又問若比丘不欲反戒便語他言汝與我作和上爲受和上即反戒耶佛言不也是戲語耳佛知故問阿難小兒能食上驅烏不荅言能世尊佛言從今驅烏沙弥能驅烏乃至七歲得作沙弥

尒時瓶沙王以六歲一閏諸比丘下知云何以是事白佛佛言應隨王法時王瓶沙一歲作六月小諸比丘不知云何以是事白佛佛言應隨王法春初月大二月小三月大四月小夏初月大二月小三月大四月小冬初月大二月小三月大四月小又問若非比丘住處說戒是說戒不佛言若比丘尼說戒者是說戒

又問得戒沙弥說戒是說戒不佛言不名說戒得驅說戒受歲不得足數說戒受歲及餘羯磨頗有比丘在地與空中清淨不佛言不得在空中與地清淨不佛言不得二俱在空中得與清淨不佛言不得界內得與界外清淨不佛言不得界外得與界內清淨不佛言不得合界者得共界內者得又問在地者得與空中清淨說戒不佛言不得空中得與地清淨說戒不佛言不得又問二俱在空中得與清淨說戒不佛言不得界內得與界外清淨說戒不佛言不得界外得與界內清淨說戒不佛言不得若合界

者得共在界內者得又問在地得與空中欲不佛言不得空中得與地欲不佛言不得二俱在空中得與欲不佛言不得界內得與界外欲不佛言不得界外得與界內欲不佛言不得合界者得共在界內者得又問在地得與空中欲羯磨不佛言不得空中得與在地欲羯磨不佛言不得二俱在空中得與欲羯磨不佛言不得界內得與界外欲羯磨不佛言不得界外得與界內欲羯磨不佛言不得合界者得共在界內者得又問在地得與空中欲不佛言不得在空中得與地欲不佛言不得二俱在空中得與欲不佛言不得界內得與界外欲不佛言不得界外得與界內欲不佛言不得合界者得共在界內者得又問在地得與空中欲結界不佛言不得空中得與地欲結界不佛言不得二俱在空中得與欲結界不佛言不得界內得與界外欲結界不佛言不得界外得與界內欲結界不佛言不得合界者得共在界內者得又問若不捨先

十誦律卷第四十八　第四張　存

界得廣界狹界不佛言不得又問得並結界不佛言周匝說內相外相者得又問頗有結界不隨羯磨捨耶佛言有若牆塹內又問比丘在樹上得結界不佛言若羯磨時衆數滿者得又問若僧破得結界不佛言如法者結界得又問過去佛法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名法住世又問未來佛法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名法住世又問今世尊法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名法住世又問若比丘聚落中初作僧坊齊幾許作界佛言隨聚落隨聚落界齊行來處又問若比丘河緣若住處初作僧坊齊幾許作界佛言面各一拘盧舍一拘盧舍此內諸比丘皆共一處布薩作羯磨不得別衆說戒作羯磨別作者得罪又問法滅時結界名結界不佛言不名結界法滅時一切結界一切受戒一切戒一切羯磨皆滅又問若作羯磨比丘死餘比丘不知界相得捨界不佛言得捨又問

十誦律卷第四十八　第五張　存

比丘山上作僧坊山下十拘盧舍得安居不佛言得又問何處與安居物佛言安居處應與又問比丘山下作僧坊山上十拘盧舍得安居不佛言得何處應與安居物佛言隨安居處與又問僧破作二分若一分中有比丘出界至地了時是名破安居失衣得自適言罪不佛言不破安居不失衣但得自適言罪又問何處受七日法佛言界內受從誰受佛言從五衆受比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼又問心念得受七日法不佛言不得除五種人所謂阿練兒獨住人遠行人長病人飢餓時親里邊住人又問有外道親里遣使喚比丘大德來今祠摩醯首羅天揵陀天塞尼跋陀天得破安居去不佛言得去爲彼清淨故又問若比丘誦阿含不通利欲更誦利欲問欲更從他受得破安居去不佛言得又問若未得者求得未解者求解未證者求證故得破安居去不佛言得去

比丘白佛用何皮作革屣如先說又

十誦律卷第四十八　第六張　存

問云何名坐皮上佛言身著者名爲坐又問云何名爲卧皮上佛言脊著者名爲卧云何名著佛言從足至膝是名爲著又問師子皮肉血筋得食不佛言一切不得噉食又問黑鹿皮肉血筋得食不佛言除皮餘者得食又問佛先說不得食生肉血若病餘藥不能治者得食不佛言得食若餘藥能治盡者不得食食者得偷蘭遮有比丘病痔往語耆域言治我此病耆域言應刀割比丘言佛不聽刀割是事白佛佛言以指爪掐掐時不能斷佛言用葦竹籤竹割割又不能斷是事白佛佛言應屏處刀割

瓶沙王死時諸比丘手相謂言瓶沙王死我等將不內宿耶佛言比丘汝謂瓶沙王死故內宿耶阿闍世王代處故不名內宿有比丘爲沙彌淨人擔食共道行食時淨人持食與比丘比丘不食將非殘宿食耶諸比丘不知云何是事白佛佛言爲他護者無犯又問不割截衣得受持不佛言得受又問得著入聚落不佛言

不得云何應割截佛言長五肘廣三肘有衣不滿五肘佛言聽畜三種衣上中下上者長五肘廣三肘下者長四肘廣二肘半此二中間名為中以緶繫泹洹僧故破佛言應作俱修羅者有軟體比丘揩髆傷破是事白佛佛言下闊五寸許又問比丘應受俱修羅不佛言不應受得壞所受衣作俱修羅

憍薩羅國有人施僧衣諸比丘不知云何分是事白佛佛言分作四分三分與比丘一分與沙弥憍薩羅國有一比丘死不知云何分衣鉢是事白佛佛言分作四分三分與比丘一分與沙弥

新作祇桓竟多有比丘集千二百五十人諸居士見大衆集施比丘僧衣諸比丘不受佛未聽我等受僧施衣是事白佛佛言得受施僧衣有人施比丘尼僧衣諸比丘尼不受佛未聽我等受比丘尼僧施衣是事白佛佛言聽受比丘尼僧施衣有人施二部僧衣是二部僧不受佛未聽我等受

二部僧衣是事白佛佛言聽受二部僧衣不知云何分是事白佛佛言作四分三分與比丘比丘尼一分與式叉摩尼沙弥沙弥尼

有居士見大衆集施比丘僧衣居士心念一比丘與我等唱說者善諸比丘以是事白佛佛言聽唱唱者在地不得遠聞佛言聽在塸上塸上亦不得遠聞佛言應在高處令遠處得見亦聞有諸居士見大衆集施衣作是念聽我安衣架上入僧者善以是事白佛佛言聽有居士見大衆集施僧衣作是念聽一人讚歎僧者善以是事白佛佛言聽讚歎僧者作是言僧持戒具足念具足三昧具足智慧具足解脫具足度知見具足學無學俱解脫向果得果是中有未得道者疑不受分我非學無學非俱解脫非向果得果故不應受分以是事白佛佛言應受若持戒與僧和合求解脫離生死向泹洹不求後生行三業坐禪誦經佐助衆事如是行者得清淨受分尒時世尊與五百阿羅漢入首

波城到長者蛆毗揵挐舍受食已至阿耨達池上食鹿子母聞今日世尊與五百阿羅漢入首波城詣長者蛆毗揵挐舍受食已到阿耨達池上食聞已生信淨心往到佛所頭面礼足在一面坐已白佛言世尊今日與五百阿羅漢入首波城詣長者蛆毗揵挐舍受食已至阿耨達池上食世尊我今請佛及別請五百阿羅漢明日食佛默然受知佛默然受已頭面作礼右遶而去到舍竟夜辦種種多美飲食晨朝敷坐處阿難與佛迎食分時鹿子母先喚阿難入舍已開門往白時到飲食已辦佛自知時時五百阿羅漢各以神力從窓孔入者或從空中下者或從地出者有座上出者鹿子母見僧坐已開門自手行食時阿難先自食已送佛食分往到佛所行水授食佛食已行澡水攝鉢攝鉢已阿難白佛言世尊今日鹿子母別請五百阿羅漢食佛知故問阿難僧中請一比丘不荅言無佛言是鹿子母無知不善不僧中請一人佛語阿

十誦律卷第四十八 第十張 存

雞庶子毋若僧中請一人者因是後身得大功德得大果報得大利益一物遠近遍聞佛語僧中請一人得大福勝別請五百阿羅漢

有信婆羅門居士與僧作小食中食怛鉢那作是念佛聽請一人讚歎僧者善是事白佛佛言聽讚歎讚歎者作是言持戒具足念具足三昧具足智慧具足解脫具足度知見具足學無學具足俱解脫向果得果是中有求得道者心疑不受我非學非無學非俱解脫非向果得果故不食是事白佛佛言聽食若持戒與僧和合求解脫離生死向涅洹不求後生行三業坐禪誦經佐助衆事如是行者得清淨受食

又問若僧受迦絺那衣時有比丘在中不名受耶佛言有如雜誦中說頗有比丘受迦絺那衣時不在中得名受耶佛言有如雜誦中說頗有比丘捨迦絺那衣時在中不名捨耶佛言有如雜誦中說頗有比丘不捨迦絺那衣得名捨耶佛言有如雜誦中說

十誦律卷第四十八 第十一張 存

又問得戒沙弥得遮他不佛言不得又問得受囑受遮他不佛言不得又問得遮羯磨不佛言不得又問白衣得遮不佛言不得又問沙弥得遮不佛言不得又問非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男越濟人煞父母煞阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人得遮不佛言不得

又問若在地空中空中在地二俱在空中界內界外界外界內不到僧中不白衆僧破戒人心念欲遮得遮不佛言不得又問得戒沙弥得說羯磨不佛言不得如先說先犯重罪人賊詐作比丘本白衣時破戒人若先言我破戒後作羯磨得名羯磨不佛言不得若先作羯磨後言我破戒得名羯磨不佛言得

又問頗有受戒時作羯磨受戒已捨羯磨耶佛言有捨何羯磨答言大戒羯磨是頗有受戒人作羯磨未受大戒人捨耶佛言有云何有答言我是白

十誦律卷第四十八 第十二張 存

衣即捨一切羯磨頗有擯比丘心悔下意界外與捨擯得捨不佛言得捨諸比丘得罪

又問犯何罪與苦切羯磨佛言鬪諍又問犯何罪作依止羯磨佛言數數犯戒又問犯何罪作驅出羯磨佛言汙他家又問犯何罪作下意羯磨佛言罵白衣又問若比丘罵比丘得作下意羯磨不佛言得作若罵比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼得作下意羯磨不佛言得作若比丘尼罵比丘尼得作下意羯磨不佛言得作若罵式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘得作下意羯磨不佛言得作若式叉摩尼罵式叉摩尼得作下意羯磨不佛言得作若罵沙弥沙弥尼比丘比丘尼得作下意羯磨不佛言得作若沙弥罵沙弥得作下意羯磨不佛言得作若罵沙弥沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼得作下意羯磨不佛言得作若沙弥尼罵沙弥尼得作下意羯磨不佛言得作若罵比丘比丘尼式叉摩尼沙弥得作下意羯磨不佛言得作又問沙

十誦律卷第四十八 第十二張 本

弥自言作婬與滅擯不佛言與滅擯
又問頗有比丘減五歲盡形不依止
他不得罪耶佛言有若比丘未滿五
歲便死若盡形和上邊住
又問頗有比丘犯僧伽婆尸沙不相
似罪犯故出精一夜覆藏犯故觸女
身二夜覆藏犯惡口三夜覆藏犯
讚歎以身供養四夜覆藏犯媒嫁五
夜覆藏五夜別住六夜摩那埵得與
出罪羯磨不佛言得又問如佛所說
犯相似罪不相似罪云何名相似佛
言波羅夷波羅夷相似僧伽婆尸沙
僧伽婆尸沙相似波夜提波夜提相
似波羅提提舍尼波羅提提舍尼相
似突吉羅突吉羅相似是名犯相似
云何不相似波羅夷與僧伽婆尸沙
波夜提波羅提提舍尼突吉羅不相
似僧伽婆尸沙與波夜提波羅提提
舍尼突吉羅波羅夷不相似波夜提
與波羅提提舍尼突吉羅波羅夷僧
伽婆尸沙不相似波羅提提舍尼與
突吉羅波羅夷僧伽婆尸沙波夜提
不相似突吉羅與波羅夷僧伽婆尸

十誦律卷第四十八 第十四張

沙波夜提波羅提提舍尼不相似
又問如佛說有犯可量犯不可量云
何可量犯佛言可得說數云何不可
量犯佛言不可說數又問如佛說犯
覆藏犯不覆藏云何犯覆藏佛言須
臾須不發露云何名不覆藏須臾須
不覆藏佛語優波離有一種犯性各
各異波羅夷性各各異僧伽婆尸沙
性各各異波夜提性各各異波羅提
提舍尼性各各異突吉羅性各各異
諸比丘與他別住已遣使掃餘房
舍處處出入多有人見佛言共他別
住已應使掃住處房內不得遣使掃
餘房舍時在界處住客比丘來不見
佛言不應在界處住客比丘來時應
見令時自喚客比丘喚已擾亂佛言
不得喚他但語令知有客比丘去便
走逐佛言如常行法不應走逐時逐
出界佛言不應出界若前人出界自
齊界住從今語汝等別住法應掃灑
佛塔塗地布薩處亦應掃灑塗地食
處亦應掃灑塗地次第敷牀坐應辦
洗脚水淨水瓶常用水瓶貯滿水應

十誦律卷第四十八 第十五張

語客比丘令知應拭富羅拭脚一切別
住法應作不應屏處住不應現處住又
問得別住已得與他作別住摩那埵
本日治出罪不佛言不得又問得戒
沙弥得與他作別住摩那埵本日治
出罪不佛言不得又問得就別住人
邊行別住不佛言不得又問得就得
戒沙弥行別住摩那埵不佛言不得
又問得與別住人欲清淨受歲出罪
不佛言不得又問得與得戒沙弥清
淨欲受歲出罪不佛言不得又問得
受別住人清淨欲受歲出罪不佛言
不得又問得受得戒沙弥清淨欲受
歲出罪不佛言是大比丘式得受又
問用何物作戶鉤佛言以銅鐵木羊
毛芻摩劫貝龍鬚麻婆婆草皮等作
又問用何物作絡佛言以羊毛芻麻劫
貝龍鬚麻婆婆草皮等作又問用何
物作襌帶佛言用羊毛芻摩劫貝龍
鬚麻婆婆草皮等作又問用何物作
雀目佛言用木竹作爾時瓶沙王請
佛及僧百歲供養所供給人少信作
食不如法諸比丘求食時惱亂多人

十誦律卷第四十八 第十六張 存

見是王信心清淨問諸比丘惱亂耶
荅言惱亂王言我亦知大德惱亂我
當供給田宅具足隨意諸比丘言佛
未聽我等受田宅是事白佛佛言聽
受又居士祇洹中作房舍已供養衣
食卧具醫藥是房舍主比丘後日往
到居士舍索所須到已就坐問訊時居
士婦頭面礼足在前坐即為種種說
法善歡說法辯才說法以如是說妙
法居士婦聞法已信心清淨白言大
德此衣為大德故施他房中僧是男
女兒婦等亦施僧房内僧是比丘作
是念我正須一衣今此衣多不知云
何以是事向佛廣說佛言若居士作
僧房若為一比丘施僧房内僧者房
内僧應共分時阿羅毗僧房壞佛見
已知而故問阿難此房何以壞阿難
荅言六群比丘所護故無人敢治佛
言是六群比丘房舍壞不能治者應
與他治餘人得已少治便止若者一
團泥一把草塗少地少塞壁孔少治
土墡佛言少治者不應與多治者與
又盡形與佛言不應盡形與不應少

十誦律卷第四十八 第十六張 存

時與若壞房舍者六歲與若新房舍
十二歲與阿羅毗巧匠比丘日日從
他索作具諸居士言大德何不白作
荅言佛未聽畜是事白佛佛言應
畜作具阿羅毗新作僧房時有半月
客作人或一月或一歲作者天雨
時索食薪草燈比丘與時心疑畏
罪不與若不與便不作諸比丘不知
云何是事白佛佛言若知早晚與來
便作者應與有比丘著新染衣天雨
時露地洗脚汙衣失色斑駁如白癩
病是事白佛佛言應作合作已不覆
故雨時濕佛言應覆覆已眷上漏佛
言應厚覆眷上王舍城大僧坊常多
有客比丘來初夜中夜後夜來時上
座比丘驅下座起挃亂諸比丘不知
云何是事白佛佛言若打揵椎唱時
然燈分坐具數卧具見星宿出時若
揵鎚頭上若上座來不應驅起若驅
起者突吉羅又下座在上座處坐上
座呵責云何下座在上座處坐是事
白佛佛言下座不得坐上座處若坐
者突吉羅下座比丘應看坐處看臈

十誦律卷第四十八 第十六張 存

數應可坐處坐阿羅毗上座初夜坐禪
中夜還房時弟子送上座去後下坐
比丘沙弥從地起或從板上起就牀
上卧上座還來次第驅去不肯與起
鬪諍諸比丘不知云何是事白佛佛
言若中夜敷卧具竟不得次第起他
若起他者突吉羅六群比丘大小便
處取水處隨上座次第驅起惱亂有比
丘得惱諸比丘不知云何是事白佛
佛言從今大小便處取水處不得次
第驅起驅起者突吉羅罪六群比丘
洗脚處次第驅他起惱亂諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今洗脚處
池已著水不得次第驅他起僧拭脚物
有比丘先取洗拭脚物富羅時六群
比丘次第奪取他不與鬪諍諸比丘
不知云何是事白佛佛言前取者用
後來者應待用竟
衆僧煮粥釜杓扎有比丘已取洗六
群比丘次第奪取他不與鬪諍諸比
丘不知云何以是事白佛佛言先取
者用後來者應待竟僧有木盔木盂
有比丘取洗欲用六群比丘次第奪

十誦律卷第四十八　第十九張　存

取他不與鬬諍諸比丘不知云何是
事白佛佛言先取者用後来者應待
竟僧有鉢盆子杅子鍵瓷有比丘已
取澡豆洗用六群比丘次第奪取他
不與鬬諍諸比丘不知云何是事白
佛佛言先取者用後来者應待竟僧
有剃刀鑷截甲刀有比丘先取磨用
六群比丘次第奪取他不與鬬諍諸
比丘不知云何是事白佛佛言先取
者用後来者應待竟僧有衣林絣衣
繩針刀木灌指揩有比丘先取張衣
綴衣縫衣六群比丘次第奪取破裂
壞衣他不與鬬諍諸比丘不知云何
是事白佛佛言不應與先用者用後
来者待竟從今如是種種事不得次
第奪他取若奪取者突吉羅尒時
長老畢陵伽婆蹉患眼痛往到醫所
醫言應灌鼻荅言佛未聽灌鼻是事
白佛佛言聽灌時或以指着或以
物着流入眼更增痛是事白佛佛
言應作灌鼻筒大不可用又小作亦
不可用是事白佛佛言莫大作莫小
作可受一波羅半波羅許

十誦律卷第四十八　二十張　存

僧有香爐香奩針筒有比丘先取用
六群比丘次第奪取他不與鬬諍諸
比丘不知云何是事白佛佛言先取
者用後来者待竟尒時六群比丘浴
室中相謂言是揩某甲是揩某甲諸
比丘不知云何以是事白佛佛言浴
室中不得言揩某甲揩某甲犯者突
吉羅有比丘共白衣浴室中洗有下
座比丘沙弥揩上座是白衣共相謂
言但揩是耶更作如是如是事諸比
丘聞已心不喜以是事白佛佛言從
今不得共白衣浴室中洗犯者得突
吉羅罪有優婆塞病欲入浴室中洗
佛言應白比丘已入洗時白比丘比
丘不聽佛言諸比丘若知是優婆塞
善好無口過者聽入有比丘浴室中
揩白衣佛言浴室中不得揩白衣犯
者得突吉羅阿羅毗國分卧具多有
客比丘暮来卧具少諸比丘不知云
何以是事白佛佛言隨上座次與不
得者與草菜各數數具各着襯身衣
六群比丘以浮石揩身毛落佛言不
得以浮石揩身犯者得突吉羅維耶

十誦律卷第四十八　第二十二張　存

離菴羅樹園有好果黄色在地佛見
是已知而故問阿難諸比丘何不敢
此果阿難言世尊佛先結戒四種物
僧不應分三人二人一人亦尒不應
分僧坊地僧坊舍僧園林僧卧具佛
言果應分分時一人取二人三人分
有多得者有不得者時共鬬諍佛言
果不應分使淨人作五種淨已受敢
有比丘共比丘鬬是比丘後更共餘
比丘鬬即捉是人耳作證失聲大喚多
有比丘来問何故大喚荅言是比丘
打我問言實打不荅言我不打但捉
耳作證是比丘先共我鬬欲謗我故
大喚佛言從今不得捉他耳作證犯者
突吉羅罪若有如是事應語傍人言
是比丘罵我打我時六群比丘謗他
弟子諸上座呵責言我等云何得教
化弟子如法是六群比丘便謗將去
佛言從今不得謗他弟子犯者得突
吉羅罪有諸比丘捨僧坊去作是言
我不復還是處是名捨界不佛言捨
又問用何物作鑰佛言用銅鐵作又
問用何物作刀佛言用銅鐵作又問

十誦律卷第四十八　第二十二張存卦

用何物作熨斗佛言用銅鐵迟作又
問用何物作甕佛言用銅鐵迟太作
又問用何物作瓮佛言用銅鐵迟作
又問用何物作澡豆如先說憍薩羅
國父子共出家父語子言何不與我
衣食答言俱共出家無物可用與諸
比丘不知云何是事白佛佛言有者
應與無者不得强索尒時六群比丘
有大沙弥隨摩毛空小違逆師意師
即剝衣裸身可差人呵不喜是事白
佛佛言不應以小事折伏沙弥若折伏
時應留一衣諸比丘不能得從藥物
佛言應作從藥器給孤獨居士施僧
澡諸比丘言佛未聽我受是事白佛
佛言僧得受一人亦得受又問佛先說
牀脚下安高八指檜云何牀脚下著
八指檜佛言若牀脚減八指者應著
木檜有比丘先取償與他藥吐下是
人死有比丘謂言汝犯波羅夷何
以故答言先取償與他下藥是比丘
心疑將不犯波羅夷耶是事白佛佛
知故問汝以何心與答言憐愍故與
佛言無罪佛言從今不得先取償與

十誦律卷第四十八　第二十三張左番

他藥犯者得突吉羅有比丘從憍薩
羅共估客向舍衛國時賊來劫估客
繞得活命是估客為賊所剝繞得活
命已詣比丘拾他衣取心疑將不犯
波羅夷耶是事白佛佛言無罪憍薩
羅國有天祠舍有塔以血汙灑有諸
比丘從憍薩羅遊行向舍衛國右遶
此塔左遶祠舍時天祠主言大德何以
右遶塔左遶祠答言我謂是佛塔聲
聞塔諸比丘不知云何以是事白佛
佛言若塔若天祠不必右遶亦不必
左遶但隨道行有比丘飢餓時至親
里家四五日住已言我欲還去何故
去如先說六群比丘授無鉢人戒是
六群常與十七群共諍六群次守僧
坊十七群次與迎食往語六群弟子
言取鉢來與汝迎食答言無鉢語言
汝無鉢受戒耶答言尒又言汝是大
力勢人無鉢受戒是比丘聞是事心
不喜是事白佛佛言從今不得授無
鉢人戒犯者得突吉羅有二比丘共
鬪一比丘書他鉢作字著婬女門前
時有識字婆羅門居士入是舍見鉢

十誦律卷第四十八　第二十四張存奉

有字作是言比丘亦入是舍比丘聞
是語心不喜是事白佛佛言從今不
得鉢上作字若鉢上作字者突吉羅
如鉢一切餘物亦尒不犯者作幟有
外道信心欲出家往到比丘所言大
德與我出家問言有鉢無答言無鉢
我等不得與無鉢人出家聞是語
已還去斷出家因緣諸比丘不知云
何以是事白佛佛言不得先問鉢度
出家已求鉢給孤獨居士施僧披諸
比丘不受佛未聽我受是事白佛佛
言僧得受一人亦受有居士兒出家
是居士得病語諸親里我若死後財
物與我兒語已命終此兒後還家看
坐已共相問訊諸親里言汝父臨死時
作是言我死後財物與兒比丘答言
佛未聽我受死後布施是比丘不知
云何是事白佛佛言我先為比丘故
說不為白衣應隨意取有比丘二月
遊行與六群比丘知識即以衣寄六
群六群問言何去答言我欲二月遊
行如先說尒時助調達比丘語白
衣言我共汝作婚姻諸居士言汝是

十誦律卷第四十八　第三五張

出家人云何共我作聟姻諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘尼不得語白衣共作聟姻若語者突吉羅有一比丘先與居士衣價是比丘後命終諸比丘不知云何是事白佛佛言應索物取與僧分有比丘先取他衣未與價是比丘後命終是居士到比丘所言大德是比丘先取我衣未與我價諸比丘荅言是比丘生時何不來索諸比丘不知云何是事白佛佛言若是衣故在者應還若無者應償衣鉢遂六群比丘與白衣作義仲取錢取華鬘白衣呵責言汝等出家人何用此義仲用取錢取華為諸比丘聞是事白佛佛言從今不得作義仲截錢取華犯者突吉羅六群比丘與一比丘作善知識是比丘寄一比丘鉢與六群是鉢中道破是比丘見六群時作是念我若不語者或多索價便言某甲比丘寄我鉢與汝是鉢中道破六群言是汝鉢不破破我鉢汝償我来是比丘不知云何是事白佛佛言若好心捉破者不應從

十誦律卷第四十八　第三六張

責償有比丘用未熏鉢食故地剝落壞出是事白佛佛言應熏時比丘取鉢放地四邊著牛屎燒時破是事白佛佛言應作熏鉢爐作已放地燒燒時融壞是事白佛佛言先下著灰著灰已汙鉢是事白佛佛言應以石支支時不周匝遍爐風入故皺起是事白佛佛言應周匝好遮

給孤獨居士往到佛所頭面作礼一面坐已白佛言世尊世尊遊行人間教化時我恒渴仰欲見佛願世尊與我少物使得供養佛即與髮爪甲汝供養是即白佛言世尊聽我以髮爪起塔佛言聽起又言佛聽我以赤色黒色白色塗壁不佛言聽以赤色黒色白色塗壁又言佛聽我畫塔者善佛言除男女和合像餘者聽畫有人作蓋供養無安蓋處佛言應釘橛安時塔戶無扇牛羖獼猴狗等入以是事白佛佛言應作戶扇佛聽我戶前施欄楯者善以是事白佛佛言聽作佛聽我周匝施欄楯者善以是事白佛佛言聽作是中無著華處是事白佛

十誦律卷第四十八　第三七張

佛言聽作安華物著華已器滿佛言應施曲橛施曲橛亦滿佛言應周匝懸繩時居士作是念佛聽我作摩尼珠鬘新華鬘者善以是事白佛佛言聽作又作是言佛聽我作龕者善佛言聽作又言佛聽我龕中作塔者善佛言聽龕中起塔佛聽我施龕門者善是事白佛佛言聽作佛聽我覆龕中塔者善佛言聽覆佛聽我出舍楸頭者善佛言聽出佛聽我安櫨拱者善佛言聽作佛聽我施柱作塔者善佛言聽作佛聽我以彩色赭土白灰莊嚴塔柱者善佛言聽莊嚴柱佛聽我畫柱塔上者善佛言除男女合像餘者聽作今時給孤獨居士信心清淨往到佛所頭面作礼一面坐已白佛言世尊如佛身像不應作願佛聽我作菩薩侍像者善佛言聽作又作是言佛本在家時引幡在前願佛聽我作引幡在前者善佛言聽作佛聽我塔前作高坐安師子者善佛言聽作佛聽師子四邊作欄楯者善佛言聽作佛聽我以銅作師子者善是事白佛佛

十誦律卷第四十八 第二十八張 本

言聽作佛聽銅師子上懸幡者善是
事白佛佛言聽繫佛聽我以香華燈
伎樂供養者善是事白佛佛言聽作
佛聽我以香華油塗塔地者善是事
白佛佛言聽香華油塗塔地佛聽我作
安華埵者善佛言聽作佛聽我作安
燈處者善佛言聽作佛聽我作圖堂
者善佛言聽作佛聽堂上安木懸幡
者善佛言聽作
時給孤獨居士親里相識舉物人莊
嚴男女盤案上著華香瓔珞遣至居
士家居士見已作是念此物在前行
者善以是事白佛佛言聽佛聽我作
香爐在前行者善佛言聽在前行有
諸外道生嫉妒心見已呵責言如送
死人是居士作是念佛聽我佛前作伎
樂者善以是事白佛佛言聽作尒時
給孤獨居士信心清淨作是念以何
方便得集大衆供給衣食往白佛言願
佛聽我集大衆食者善佛言聽集大
衆食作是言佛聽我供養塔時與大
衆食者善是事白佛佛言聽作佛聽
我作般闍于瑟會者善是事白佛佛

十誦律卷第四十八 第二十九張 存 卷

言聽作般闍于瑟會佛聽我作六年
會者善是事白佛佛言聽作佛聽我
正月十六日乃至二月十五日作會
者善是事白佛佛言聽作佛聽我寺
中作會者善是事白佛佛言聽作時諸
比丘不次第入不次第坐不次第食
不次第起不次第去有前入者有行
食時入者有食時入者有食竟入者
佛言應唱時至唱時至聲不遠聞是
事白佛佛言應打揵搥打揵搥已亦
不遠聞是事白佛佛言應打鼓打鼓
時在地打鼓亦不遠聞是事白佛佛
言在埵上打埵上打時亦不遠聞佛
言應在高處打使遠處得聞時見大
衆集多人來看與供養塔物與四
方僧物與食物與應分物諸比丘不
知何者是塔物何者四方僧物何者
食物何者應分物是事白佛佛言與
物時使一比丘在彼立看知分別是
塔物四方僧物食物應分物長老優
波離問佛言世尊是四種物塔物四
方僧物食物應分物得錯互用不佛
言不得佛語優波離塔物者不得

十誦律卷第四十八 第三十張 存 矣

與四方僧不得作食不得分四方僧
物者不得作食不得分不得作塔食
物者不得分不得作塔不得與四方
僧應分物者隨僧用
一法初
說一語竟名為捨戒云何說一語名
為捨戒謂言捨佛說是一語名為捨
戒如是法僧和上同和上阿闍梨同和上阿
闍梨比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙
彌尼知我是白衣我是沙彌我非比
丘我是外道非沙門非釋子我不受
汝法說是一語名為捨戒若比丘多
知識有力勢所可說者人皆信用衆
所知識能供給僧非法說法法說非
法非比丘說比丘比丘說非比丘犯
說不犯不犯說犯重說輕輕說重無
殘說殘殘說無殘非常所行事說是
常所行事是常所行事說非常所行
事非說言說言非說是人得大罪
若比丘多知識有力勢所可說者人
皆信用衆所知識能供給僧非法說
非法法說法非比丘說非比丘比丘
說比丘犯說犯非犯說非犯重說重

十誦律卷第四十八 第三十張 存

輕說輕無殘說無殘殘說殘非常所
行事說非常所行事是常所行事說
是常所行事非說言非說說言是說
是人得大功德
若比丘多知識有大勢所可說者人
皆信用衆所知識能供給僧非法說
法法說非法乃至說言非說非說言
說是人不能自利亦不利他不能益
多人不能憐愍衆生不能利益安樂
天人若比丘多知識有力勢所可說
者人皆信用衆所知識能供給僧非
法說非法法說法乃至非說言非說
說言是說是人能自利亦能利他能
益多人憐愍衆生利安天人若比丘
多知識有力勢所可說者人皆信用
衆所知識能供給僧非法說法法說
非法乃至非說說言非說是人
有罪有犯有悔心惱所作皆生悔心
非清淨非解脫損減不增長自着退
沒人所輕毀造諸罪業若比丘多所
知識有力勢所可說者人皆信用衆
所知識能供給僧非法說非法法說
法乃至非說言非說說言說是人無

十誦律卷第四十八 第三十張 存

罪無犯無悔無惱所作不悔清淨解
脫不損減得增長自身所作人所讚
歎造諸善業如來出世現毗尼法不
一時說成漸漸說如來出世現毗尼
法不一時破漸漸破有比丘多知識
有力勢所可說者人皆信用衆所知
識能供給僧於如來所現毗尼法中
更生異想於文字中更作相似文句
遮法覆法不隨順法所說不了是遮
人下賤人無益於世無男子行若比
丘多知識有力勢所可說者人皆信
用衆所知識能供給僧於如來所現
毗尼法中不生異想於文字中不作
相似文句不遮法不覆法隨順法所
說明了是非遮人非下賤人非無利
益有男子行
佛在釋迦國大愛道往到佛所在一
面立已白佛言世尊願壽一劫住世
以是因緣故佛語大愛道不應如是
讚歎如來汝所讚歎者非好讚歎不
應以是讚歎如來是非讚歎如來法
有一法令法滅亡沒破僧故有一法
法不滅不亡不沒和合僧故有一法

十誦律卷第四十八 第三十張 存

法滅亡沒鬪故法滅亡沒如是共諍
相罵相言故法滅亡沒有一法法不
滅不亡不沒不鬪故法不滅不亡不
沒如是不共諍不相罵不相言故法
不滅不亡不沒有一法法滅亡沒貪故
法滅亡沒如是無猒多欲不知足惡
欲惡見故法滅亡沒有一法法不滅
不亡不沒不貪故法不滅不亡不沒
如是有猒少欲知足不惡欲不惡見故
法不滅不亡不沒隨何方有比丘鬪共
諍相罵相言如是方不應聞何況憶
念有如是鬪諍相罵相言過故隨
何方有比丘鬪諍相罵相言受不
應念何況往到多有鬪諍相罵相言
過故隨何方有比丘不鬪不諍不相
罵不相言如是方應聞何況不憶念
無是鬪諍相罵相言過故隨何方有
比丘不鬪不諍不相罵不相言如是
方應更憶念何況不往無如是鬪諍
相罵相言過故隨何方有比丘鬪諍
相罵相言實知是處捨三法受三法
捨三法者捨遮欲覺捨遮瞋覺捨遮
嫉妒覺是名捨三法受三法者受欲

十誦律卷第四十八 第三十四張 存

覺受瞋覺受嫉妬覺是名受三法多
有是鬬諍相罵相言過故隨何方有
比丘不鬬不諍不相罵不相言實知是
處捨三法受三法捨三法者捨欲覺
捨瞋覺捨嫉妬覺受三法者受遮欲覺
受遮瞋覺受遮嫉妬覺無是鬬諍相罵
相言過故隨何方有比丘鬬諍相罵
相言實知彼處捨三法受三法捨三
法者捨遮欲想捨遮瞋想捨遮嫉妬
想是名捨三法受三法者受欲想受
瞋想受嫉妬想是名受三法有是諸
過鬬諍相罵相言故隨何方有比丘
不鬬不共諍不相罵不相言實知彼
處捨三法受三法捨三法者捨欲想
捨瞋想捨嫉妬想是名捨三法受三
法者受遮欲想受遮瞋想受遮嫉妬
想是名受三法無是鬬諍相罵相言
過故隨何方有比丘共鬬諍相罵相
言實知是處捨三法受三法捨三法
者捨遮欲界捨遮瞋界捨遮嫉妬界
是名捨三法受三法者受欲界受
瞋界受嫉妬界是名受三法有是
鬬諍相罵相言過故隨何方有比丘

出

十誦律卷第四十八 第三十五張 存

不鬬諍不相罵不相言實知是處捨
三法受三法捨三法者捨欲界捨瞋
界捨嫉妬界是名捨三法受三法者
受遮欲界受遮瞋界受遮嫉妬界是
名受三法無是鬬諍相罵相言過
故一法竟

二法初

有二法無智犯罪不自見過不悔是
罪有二法有智犯罪見過見過已能
悔是罪有二犯輕犯重犯更有二犯
有殘無殘更有二犯可向他悔過可
自心悔過有二衆法衆非法衆復有
二衆濁衆清淨衆有二法故僧名苦
住不樂住數數犯不隨順教隨順惡
法有二無智應悔不悔不應悔便悔
有二智應悔便悔不應悔不悔有
二無智有犯有覆藏有二智不犯不
覆藏無智覆藏者有二果地獄餓鬼
有智不覆藏者有二果人天佛言我
有所說不信受故便覆藏覆藏者不得
離生老病死憂悲苦惱我有所說能
信受者是名不覆藏不覆藏者得離
生老病死憂悲苦惱有二善知犯知

出

十誦律卷第四十八 第三十六張 存

悔過有二清淨戒清淨見清淨有二
非法見非法見法法見非法有二法
見非法見非法法見法有二比丘貪
欲比丘瞋恚比丘有二比丘比丘比丘
比丘比丘有二比丘比丘邊比丘不過
比丘有二法多知識人有過非法
作法法作非法是名有過有二法多
知識人無過非法作非法法作法是
名無過有二法斷事人有過非法作
法斷法作非法斷是名有過有二種
斷事無過非法作非法斷法作法斷
是名無過有二種說有過非法說法
法說非法是名有過有二說無過非
法說非法法說法是名無過
有二種法教化人有過非法作法教
法作非法教是名有過有二法教化
人無過非法作非法教法作法教是
名無過有二法法滅亡沒有比丘疑
法疑比丘是名二法法滅亡沒有二
法法不滅不亡不沒不疑法不疑比
丘是名二法法不滅不亡不沒有二法
法滅亡沒有比丘教他非法教他非
比丘是名二法法滅亡沒有二法法

不滅不亡不沒如法教如比丘教是
名二法法不滅不亡不沒有二事故
佛斷別衆食利益攝越不令惡比丘
得力清淨衆得安樂有二事故世尊
作苦切羯磨令惡人不得力清淨人
得力如是依止羯磨驅出羯磨下意
羯磨不見擯不作擯惡邪不除擯別
住摩那埵本日治出罪令惡人不得
力清淨人得力有二法鬪諍非法言
法法言非法是名二法鬪諍相罵相
言不止種種相言不用比丘法僧破
僧惱僧別僧異有二法不鬪諍非法
言非法法言法如是不鬪諍不相罵
不相言止不種種相言用比丘法僧
不破僧不惱僧不別僧不異有二事
故世尊教作和上現得清淨持戒後
得安樂梵行久住如是阿闍梨共行
弟子近行弟子沙彌教誡比尼波羅
提木叉說波羅提木叉遮波羅提木
叉自恣自恣人遮自恣證他罪令他憶
罪羇羇繫羯磨共要羯磨磨聽羯磨聽
白羯磨皆現得清淨持戒後得安
樂梵行久住有二事故世尊說現前
比丘現得清淨持戒後得安樂梵行
久住如是憶念比丘不癡比丘自言
比丘覓罪相比丘多覓比丘布草比
丘是亦現得清淨持戒後得安樂梵
行久住有二事故世尊說苦切羯磨
現得清淨持戒後得安樂梵行久住
如是依止羯磨驅出羯磨下意羯磨
不見擯不作擯惡邪不除擯別住摩
那埵本日治出罪羯磨是亦現得清
淨持戒後得安樂梵行久住有二謗
佛非法言法法言非法有二不謗佛
非法言非法法言法有二出佛過非
法言法法言非法有二不出佛過非
法言非法法言法有二不隨佛語非
法言法法言非法有二隨佛語非法
言非法法言法有二不隨比丘非法
言法法言非法有二隨比丘非法言
非法法言法有二罪非法言法法言
非法有二無罪非法言非法法言法
有二棄自作棄所須和合僧如法
棄所須有二不棄自作不棄所須和
合僧如法不棄所須有二不共住自
作不共住和合僧如法與不共住有
二共住自作共住和合僧如法與共
住有二不共住有過自作不共住和
合僧如法與不共住有二共住無過
自作共住和合僧如法與共住有二
擯自作擯和合僧如法與擯有二
不擯自作不擯和合僧如法與不
擯有二狂人與癡羯磨有念者有不
念者有二本先狂有二呪狂有二藥
狂有二心狂有二苦痛狂有二白法
護世間有慚有愧若是二白法慚愧
不護世間者則不分別父母兄弟姊
妹兒女親里則破人法如牛羊雞狗
野干鳥獸若是二白法慚愧在世間
者則分別父母兄弟姊妹兒女親里
不破人法非如牛羊雞狗野干鳥獸
無是慚愧有白法者終無是處心無
白法但有生死無有解脫有是慚愧
白法在心即得清淨則不生死度生
死岸更不受有 二法竟

十誦律卷第四十八

壬辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第四十九 第八誦之二 後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯 存

毗尼增一之二

三法初

有三羯磨攝諸羯磨謂白羯磨白二
羯磨白四羯磨有三人必墮惡趣地
獄中何等三若人以無根波羅夷謗
清淨梵行比丘是名初人必墮地獄
有人生惡邪見作是言諸欲中無罪
以是故是人深作放逸自恣五欲是
第二人必墮地獄有人出家作比丘
犯戒內爛流出非沙門自言沙門非
梵行自言梵行是第三人必墮地
獄尒時世尊欲明此事而說偈言

妄語墮地獄 及餘作重罪 是惡不善人
後俱受罪報 夫人生世間 斧在口中生
以是自斬身 斯由作惡言 應呵而讚歎
應讚歎而呵 口過故得衰 衰故不受樂
如負失財物 是衰為尠少 惡口向善人
是衰重於彼 尼羅浮地獄 其數有十萬
阿浮陀地獄 三十六及五 惡心作惡言
輕毀聖人故 壽終必當墮 如是地獄中

十誦律卷第四十九 第二張 存

有三種證罪見證罪聞證罪疑證罪有
三法毗尼中歌如哭法毗尼中露齒笑
狂法毗尼中掉擗僻如小兒法如
來有三種不護無能知無能見如來
身行清淨無不清淨是如來不護無
能知無能見如來口業意業清淨無
不清淨是如來不護無能知無能見
世間有三大賊無能及者久壽作大
罪人無能捉何等三有一野住有嶮
處住有強力住云何野住謂草林藂
中云何嶮處住謂山嶮水曲中云何
強力住謂手力腳力是名三法世間
大賊久壽作大罪人無能捉如是三
事有惡比丘久壽作大罪久住僧不
能擯有野住山嶮住強力住野住者
破戒內爛流出非沙門自言沙門非
梵行自言梵行是名野住嶮住者邪
見不如實說如是見如是語無施無
果無善惡報無父母世間無阿羅漢
無須陀洹無斯陀含無阿那含無今
世無後世無得證法是名嶮住強力
住者依語力依廣解力是名強力作
是名三法有惡比丘久壽作大罪

十誦律卷第四十九 第三張 存

不能疾擯有三法名大賊久壽作大
罪人不能疾捉野住嶮處住多有財
物云何名野住如先說云何名嶮處
住如先說云何名多有財物大有田宅
人民財寶是人作是念若有道我者
我當與財物是名多有財物是名三
法大賊久壽作大罪人不能疾捉如
是三法有惡比丘久壽作大罪僧不
能疾擯野住嶮住依物住云何野住
如先說云何嶮住如先說云何依物
住若多得施物衣被飲食卧具醫藥
種種諸物作是念若有道我者我與
是物是名依物住是名三法有惡比
丘久壽作大罪僧不能疾擯復有三
法名大賊久壽作大罪人不能疾捉
依野住依嶮處住依力住云何依野
住如先說云何依嶮住如先說云何
依力住若依王若依王等故作是念
有道我者此人助我是名依力住是
為三法大賊久壽作大罪人不能捉
如是三法有惡比丘久壽作大罪僧
不能疾擯依野住依嶮住依力住云
何依野住如先說云何依嶮住如先

十誦律卷第四十九 第四張 存

說云何依力住若比丘依誦修多羅者誦毗尼者誦阿毗曇者作是念有人道我者此人助我是名三法有惡比丘久壽作大罪僧不能擯世間有三大賊何等三一者作百人主故百人恭敬圍遶二百三百四百五百人主故五百人恭敬圍遶入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城殺人是名初大賊二者有比丘用四方僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣以自活若與白衣知識是名第二大賊三者有比丘為飲食供養故空無過人聖法故作妄語自說言得若與百人乃至五百人恭敬圍遶入城聚落受他供養小食中食是名第三大賊是中百人賊主二百三百四百五百人主恭敬圍遶入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城殺人此名小賊若有比丘用四方僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣以自活若與知識白衣亦是名小賊佛言是第三賊於天人世間魔界梵世沙門婆羅門天人眾中最是大賊謂為飲食故空

十誦律卷第四十九 第五張 左

無過人聖法故作妄語自說言得若與百人至五百人恭敬圍遶入城聚落受他供養小食中食是名大賊佛說偈言

比丘未得道　自說言得道　天人中大賊

極惡破戒人　是癡人身壞　當墮地獄中

四法初

有四種和上有和上與法不與食有和上與食不與法有和上與法與食有和上不與法不與食是中與法不與食者應住是和上邊與食不與法者不應住與法與食者如是應盡形住不與法不與食者不應住闇夜亦應捨去阿闍梨亦如是有四種人數數犯數數悔過一者無慚二者輕戒三者無怖畏心四者愚癡是名四種人數數犯戒數數悔過世間有四種人見犯罪生怖畏何等四若有人著黑衣奔頭徃至多人所作是言我作惡罪不善可羞隨眾人所喜我當作之時彼眾人呵責駈出有智人見已作是念是人著黑衣奔頭往多人所作是言我作惡不善可羞隨眾人所喜我

十誦律卷第四十九第六張 存

當作之作惡業故眾呵駈棄我當自勅亦教餘人莫作如是惡業如是有比丘於波羅提提舍尼中生怖畏心應如是知未犯者不犯若已犯者疾如法悔過是名初人見罪怖畏有人著黑衣奔頭捉棒著肩上往多人所作是言我作惡罪不善可羞隨眾所喜我當作之時彼眾人即取其棒打已駈出有智人見作是言是人作惡不善故得大罪我當自勅亦教餘人莫作如是惡業如是有比丘於波夜提中生怖畏心應如是知未犯者不犯若已犯者疾悔過是名第二見罪怖畏有人著黑衣奔頭捉鐵銃著肩上往多人所作是言我作惡不善隨眾所喜我當作之時彼眾人即取鐵銃打之便捉利刀恐之駈出城西門著於塹中有智人見已作是言是人作惡業故得大罪我當自勅亦教餘人莫作如是惡如是有比丘於僧伽婆尸沙中生怖畏心應如是知未犯者不犯若已犯者疾悔過是名第三見罪怖畏有如捕賊師捕得賊

十誦律卷第四十九 第七張 字

又縛兩手打鼓循行出南城門坐著
標下便截其首有智人見已作是言
是人作惡業故得大罪我當自勅亦
教餘人莫作如是惡業如是有比丘於
波羅夷中生怖畏心應如是知未犯者
終不敢犯是名第四見罪怖畏有四
種羯磨非法別衆非法和合衆有法
別衆有法和合衆是中非法別衆羯
磨者是不名作羯磨非法和合衆作
羯磨者亦不名作羯磨有法別衆
作羯磨者亦不名作羯磨有法和
合衆作羯磨者是名作羯磨非法
別衆作羯磨者是羯磨非法別衆應
遮應置非法和合衆作羯磨者是羯
磨非法和合衆應遮應置有法別衆
作羯磨者是羯磨有法別衆應遮應
置有法和合衆作羯磨者是羯磨有
法和合衆不應遮不應置非法別衆作
羯磨者是非法別衆羯磨莫作不名
作不好不名好應遮應置非法和合衆
作羯磨者是羯磨非法和合衆莫作不
名作不好不名好應遮應置有法別衆
作羯磨者是羯磨有法別衆莫作不
名作不好不名好應遮應置有法和

十誦律卷第四十九 第八張 存

合衆作羯磨者是羯磨有法和合衆
應作名作是好名好不應遮不應置
有四種人一者盡人二者濁人三者
中間人四者上上人如是僧中有四
種斷事人有僧斷事人無著不善義
不善文句有僧斷事人無著善義善
文句有僧斷事人有著不善義不善
文句有僧斷事人有著善義善文句
若僧斷事人無著不善義不善文句
者是名盡人若僧斷事人無著善義
善文句者是名濁人若僧斷事人有
著不善義不善文句者是名由間人
若僧斷事人有著善義善文句者是
名上人若僧斷事人無著不善義不
善文句者無人親近若僧斷事人無
著善義善文句者有人親近若僧斷
事人有著不善義不善文句者無人
親近若僧斷事人有著善義善文句
者有人親近若僧斷事人無著不善
義不善文句者是名不可共語若僧
斷事人無著善義善文句者是可共
語若僧斷事人有著不善義不善文
句者是不可共語若僧斷事人有著

十誦律卷第四十九 第九張 存

善義善文句者是可共語若僧斷事
人無著不善義不善文句者如是斷
事人可嫌可呵可擯是不好人迷亂愁
憂生悔恨心何以故如是斷事人僧
中未起諍事便起已起事不能滅若
僧斷事人無著善義善文句者如是
斷事人可嫌可呵可擯是不好人
迷亂愁憂生悔恨心何以故如是斷
事人僧中未起諍事便起已起事不
能滅若僧斷事人有著不善義不善
文句者如是斷事者應教義應教文
句若僧斷事人有著善義善文句是
斷事者應讚歎稱善何以故是人來
僧中斷事時未起諍者不起已起者
滅有四種義有義非法分別他不檢
究檢究不受有義非法不分別他檢
究檢究受有義如法分別他不檢究
檢究不受有義如法不分別他檢究
檢究受是中義非法分別他不檢究
檢究不受是名三過如非法者是過
如分別他者是過如不檢究檢究不
受者是過是中有義非法不分別
他檢究檢究受是一過如非法者是

十誦律卷第四十九第十張

過如不分別他者是非過如撿究撿
究受是非過是中義如法分別他不
撿究撿究不受是二過如法者是非
過如分別他者是過如不撿究撿究
不受是過是中義如法不分別他撿
究撿究受是皆非過如法者是非過
如不分別他者是非過如撿究撿究受
者是非過有四行闥賴吒比丘不能滅
諍受瞋怖癡是名四行闥賴吒比丘不
能滅諍有四行闥賴吒比丘能滅諍不
受不瞋不怖不癡是名四行闥賴吒比
丘能滅諍有四行闥賴吒比丘不善觀
義不善取義不應讚便讚應讚而不
讚不應清淨令清淨應清淨不令清
淨不應敬而敬應敬而不敬有四行闥
賴吒比丘善觀義善取義不應讚不讚
應讚而讚不應清淨不與清淨應清
淨令清淨不應敬不敬應敬而敬是名
四行闥賴吒比丘能滅諍有四行闥
賴吒比丘不善觀義不善取義以力
勢語不從他乞聽便出他罪先有
嫌心悔心有見嫌見悔自用意是名
四行不能滅諍有四行闥賴吒比丘能

十誦律卷第四十九 第十一張

滅諍善觀義善取義不以力勢從他
乞聽先無嫌心悔心無見嫌見悔不
自用意是名四行能滅諍有四行闥
賴吒比丘有罪受瞋怖癡故有罪過
有四行闥賴吒比丘無罪不受不瞋
不怖不癡故無罪過有四行闥賴吒
比丘有罪過不善觀義不善取義不
應讚而讚應讚不讚不應清淨令清
淨應清淨不令清淨是名四行有罪
過有四行闥賴吒比丘無罪過善觀
義善取義不應讚不讚應讚而讚不
清淨不與清淨應清淨與清淨是名
四行無罪過有四行闥賴吒比丘有
罪過不善觀義不善取義以力勢不
乞聽先有嫌心悔心有見嫌見悔自
用意是名四行有過有四行闥賴吒
比丘無過善觀義善取義不以力勢
從他乞聽先無嫌心悔心無見嫌見
悔不自用意是四無過四法竟

五法初

佛婆伽婆住釋迦國大愛道比丘尼
往詣佛所頭面作礼在一面立白佛言
善哉世尊願略說法非法毗尼非毗

十誦律卷第四十九第十二張

尼令我知是法是毗尼是佛法佛言
瞿曇弥若知是法隨欲不隨無欲隨
過不隨無過隨增長不隨不增長一
向不轉隨煩惱不離大愛道汝定知
是非法非毗尼非佛法瞿曇弥若知
是法不隨欲隨無欲不隨過隨無過
隨不增長不隨增長不隨煩惱大愛
道汝定知是法是毗尼是佛法尒時
瞿曇弥比丘尼往詣佛所頭面作礼
在一面立白佛言善哉世尊願略說
法非法毗尼非毗尼令我知是法是
毗尼是佛法佛言瞿曇弥汝若知是
法隨貪不隨無貪隨無猒不隨猒隨
多欲不隨少欲隨難滿不隨不難滿
隨難養不隨不難養瞿曇弥汝定知
是非法非毗尼非佛法瞿曇弥汝知
是法隨無貪不隨貪隨少欲不隨多
欲隨有猒不隨無猒隨不難滿不隨
難滿隨不難養不隨難養瞿曇弥汝
定知是法是毗尼是佛法
尒時長老優波離往詣佛所頭面作
礼在一面坐白佛言世尊有幾法正
法滅亡沒佛言優波離有五法正法

十誦律卷第四十九 第十三紙 存

滅亡没何等五有比丘無欲是名一鈍根是名二雖誦義句不能正受亦不能令他解了是名三不能令受者有恭敬威儀有說法者不能如法教是名四鬪諍相言不在阿練若處亦不受敬阿練若處優波離是名五法令正法滅亡没有五法正法不滅不亡不没有欲利根能誦義句能正受能為人解說能令受者有威儀恭敬有說法者能如法教無鬪諍相言在阿練若處受敬阿練若處是名五法正法不滅不亡不没優波離更有五法正法滅亡没何等五有比丘不隨法教隨非法教不隨忍法隨不忍法不敬上座無有威儀上座不以法教授上座說法時愁惱令後衆生不得受學修多羅毗尼阿毗曇上座命終已後比丘放逸習非法失諸善法是名五法正法滅亡没佛語優波離更有五法正法不滅不亡不没有比丘隨法教不隨非法教隨忍不隨不忍敬上座有威儀上座能以法教說法時不愁惱令後衆生得受學修多羅毗尼阿毗曇上座命

十誦律卷第四十九 第十四紙 存

終已後比丘不放逸習善法是名五法正法不滅不亡不没長老難提往詣佛所頭面作礼在一面坐白佛言世尊正法滅像法時有幾非法在世佛言難提正法滅像法時有五非法在世何等五佛言正法滅像法時有比丘心得小止便謂已得聖法是名初非法在世難提正法滅像法時白衣生天或有出家者墮惡道中是名第二非法在世難提正法滅像法時有人捨世間業出家破戒是名第三非法在世難提正法滅像法時有破戒者多人佐助有持戒者無人佐助是名第四非法在世難提正法滅像法時無不被罵者乃至阿羅漢亦被他罵是名第五非法在世更有比丘重問此事佛即以是事語諸比丘佛告優波離當來有五怖畏今者未有應知是事求方便滅何等五後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已度他出家受戒不能令修身修戒修心修智自不調伏復度他出家受戒是亦不能令修身修戒修

十誦律卷第四十九 第十五紙 存

心修智是法中過比尼中過毗尼中過是法中過優波離是名當來初怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已與他依止畜沙弥不能令修身修戒修心修智是不調伏復與他依止畜沙弥不能令修身修戒修心修智是法中過毗尼中過毗尼中過是法中過優波離是名第二第三怖畏應知是事求方便滅優波離後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已與淨人沙弥相近住不知三相掘地斷草用水漑灌是法中過毗尼中過毗尼中過是法中過優波離是名第四怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已共誦修多羅毗尼阿毗曇以前後著中以中著前後現見不知白法犯非犯是名法過毗尼過毗尼過法過優波離是名第五怖畏今未有當來有應知是事求方便滅佛

十誦律卷第四十九 第十六紙 存

語優波離更有五怖畏今未有當來有應知是事求方便滅何等為五優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已無欲鈍根雜誦句義不能正受憂波離是初怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已與比丘尼相近或犯大事捨戒還俗優波離是第二怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已如來所說甚深修多羅空無相無願十二因緣諸深要法不能信樂受持雖受不能通利如是說時無慚愍心無愛樂心如好作文頌莊嚴章句樂世俗法隨世所欲有信樂心說俗事時有愛樂心是故如來所說甚深修多羅空無相無願十二因緣諸深法滅優波離是第三怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修智是不

十誦律卷第四十九第十七紙 存

修身戒心智已為衣食故捨阿練若處捨林樹下入聚落中若為衣食故多所求覓求覓時擾亂優波離是名第四第五怖畏今未有當來有應知是事求方便滅尒時有迦羅比丘喜往不可行處與他共語大童女寡婦婦婬女比丘尼佛言比丘有五不應行處何等五童女寡婦婦婬女比丘尼更有五不應行處何等五賊家栴陁羅家屠兒家婬女家沽酒家若比丘往五不應行處與他共語令人生疑謂非梵行童女寡婦婦婬女比丘尼是名五不應行處令人生疑謂非梵行復有五事不應行處與他共語令人生疑謂作惡法行賊家栴陁羅家屠兒家婬女家沽酒家是名五不應行處令他生疑謂作惡法有五惡法故應知惡比丘如小兒不能善語無男子行所謂欲瞋怖癡不消供養是五法故名惡比丘如小兒癡不能善語無男子行如是惡比丘尼惡式叉摩尼惡沙彌沙彌尼皆如是小兒癡不善語無男子行欲瞋怖癡不消供養

十誦律卷第四十九第十八紙 存

故有五法惡比丘有罪過欲瞋怖癡不消供養是名五法惡比丘有罪有過如是惡比丘尼惡式叉摩尼惡沙彌沙彌尼欲瞋怖癡不消供養故有罪過有五非時尼何等五犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅是名五非時尼有五時尼不犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是名五時尼有五塵坌不受得噉食塵穀塵水塵衣塵一切塵是名五塵坌不須更受得噉有五種受手來手受衣裓來衣裓受籃來籃受器來器受汙賊國放地受是名五受更有五受身身受身身相觸受身身並受身並相觸受汙賊國放地受是名五受有五非法自言何等五以王怖自言以賊怖自言以斷事人怖自言以惡獸怖自言誑已自言是名五非法自言有五如法自言非王怖自言非賊怖自言非斷事人怖自言非惡獸怖自言非誑已自言是名五如法自言有五非法見過何謂五向別住人不共住人非受大戒

十誦律卷第四十九第十九張 存

衆犯無殘事不見是事悔過是名五非法見過有五如法見過不向別住人不向不共住人不向未受大戒衆犯有殘事見是事悔過是名五如法見過有五種阿闍梨出家阿闍梨教授阿闍梨羯磨阿闍梨依止阿闍梨受法阿闍梨是名五種阿闍梨有五種弟子出家弟子教授弟子羯磨弟子依止弟子受法弟子是名五種弟子應好恭敬五種阿闍梨若不恭敬者有罪過有五種布薩說戒經布薩心念布薩獨在住處布薩清淨布薩自恣布薩是名五種布薩有諸比丘不乞聽舉他罪令憶念是比丘嫌以是事白佛佛言從今先不乞聽不得舉他罪令憶念若舉令憶念者突吉羅罪是有罪人於僧中無恭敬心無恭敬語佛言若來者應教住五法中教從坐起偏袒著衣脫革屣右膝著地合掌在前有舉罪者無恭敬佛言應教住五法中教從坐起偏袒右肩脫革屣右膝著地合掌在前諸比丘不知云何乞聽佛言有五事乞聽

十誦律卷第四十九第二十張 存

應語彼言我今語汝示汝舉汝令汝憶念汝聽我諸比丘不知云何與聽是事白佛佛言有五事與聽應言語我示我舉我令我憶念聽汝是名五又現前不知云何與聽佛言有五種與汝云何舉我見耶聞耶疑耶身犯口犯更有五種現前與聽汝舉我波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅耶更有五種現前與聽汝舉我犯惡口突吉羅耶犯偷蘭遮突吉羅耶犯畋尼突吉羅耶犯衆學法耶犯威儀耶更有五法現前應與聽汝舉我何事有殘犯無殘犯有殘無殘犯聚落中犯阿練若處犯如是現前語已生怖畏佛言有五事現前應安慰莫怖莫驚莫覆藏莫走莫群黨莫不犯言犯莫群黨已犯言不犯更有五事應安慰我不亢暴說不受不具足事亦不直受不受不定說我當三問汝如是安慰時彼作異種語佛言應以五事檢究問是事更以異事答當記識若默然當記識有諸他所犯不見過當作不見擯見罪不

十誦律卷第四十九 第二十一張 存

悔當作不作擯檢究惡邪見惡邪見不捨已當作不捨惡邪見擯舉更有五法應檢究應苦切作苦切應依止作依止應駈出作駈出應下意作下意應覓罪相作覓罪相如是優波離是名乞聽安慰有舊無舊人來時應知乞聽應知與聽又非法者不應助如法者應助優波離我見比丘舉他非實不以實非時不以時瞋惡不以軟善有瞋無慈無益利不以益利若比丘不實舉他有是五事應教令生悔若不實舉他無實有悔是事應置非時不以時瞋惡不以軟善有瞋無慈無益不以益利優波離是比丘以非實舉他有五事應教令生悔優波離是名五事不實舉他應斷被非實舉者有五事不應悔非實不以實非時不以時惡不以善瞋不以慈無益不以益利優波離被非實舉者有是五事不應悔優波離我見比丘舉他實非不實時非不時善非不善慈非不慈益非不益是名五實舉比丘不生悔優波離被實舉者亦五事應悔

十誦律卷第四十九　第二十二張　存

是實非不實時非不時善非不善慈
非不慈益非不益是名五被實舉者
應悔有五非法語非實不以實非時
不以時非善不以善非慈不以慈非
益不以益有五如法語實非不實時非
不時善非不善慈非不慈益非不益
有五嬾呵責不責問約勑教責者有
所責謂莫婬莫偷莫煞生莫身相觸
莫煞草莫過中食莫飲酒是名責不
責者不婬不偷不煞生不身相觸不
煞草不過中食不飲酒問者問言婬
耶盜耶煞生耶身相觸耶煞草耶過
中食耶飲酒耶約勑者若婬墮地獄
餓鬼畜生中若偷若煞生若身相觸
煞草過中食飲酒生地獄餓鬼畜生
中教者言不應婬不應偷不應煞生
不應身相觸不應煞草不應過中食
不應飲酒更有五嫌呵責不責問現
他過激列他責不責問如先說現他
過者我不婬他婬隨語得突吉羅我
不偷不煞不身相觸不煞草不過中
食不飲酒他飲酒隨語得突吉羅是名
現他過激列者激列言伐不佳不

十誦律卷第四十九　第二十三張　存

偷不煞生不身相觸不煞草不過中
食不飲酒是名激列有五調伏苦切
依止驅出下意不見擯有五舉事見
舉聞舉疑舉身犯口犯復有五舉事
犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅
提提舍尼突吉羅復有五舉事惡
口突吉羅偷蘭遮突吉羅毗尼突吉
羅衆學法突吉羅威儀突吉羅持律
者有五利益何等五戒身牢固無能
教者說戒經時無所畏難能斷他疑
能立正法持律復有五利知犯知不
犯知輕知重善廣誦戒持律有五利
知出家法知羯磨知威儀知依止
知障道法不障道法有五事闘利
吒比丘不能滅諍非法言法法言
非法非毗尼言毗尼毗尼言非毗
尼犯言不犯是名五事闘利吒比丘
不能滅諍有五事闘利吒比丘能滅
諍非法言非法法言法非毗尼言非
毗尼毗尼言毗尼犯言犯復有五闘
利吒比丘不能滅諍不犯言犯犯言
不犯輕言重重言輕有殘言無殘是
名五事闘利吒比丘不能滅諍復有

十誦律卷第四十九　第二十四張　存

五闘利吒比丘能滅諍犯言犯不犯
言不犯輕言輕重言重殘言殘是
名五闘利吒比丘能滅諍復有五闘
利吒比丘不能滅諍有殘言無殘無
殘言有殘常所行事言非常所行事
非常所行事言是常所行事闘諍相
言是名五事不能滅諍復有五事闘
利吒比丘能滅諍有殘言有殘無殘
言無殘常所行事言是常所行事非
常所行事言非常所行事不闘諍相
言是名五事能滅諍復有五闘利吒
比丘不能滅諍不通利毗尼不能分
別相似句義不能善說戒不能令有
疑者親近不能立正法是名五事闘
利吒比丘不能滅諍復有五闘利吒
比丘能滅諍通利毗尼能分別相似
句義善說戒能令有疑者親近能立
正法是名五闘利吒比丘能滅諍復
有五闘利吒比丘不能滅諍破戒破
見不能如法求滅諍事不能通經與
阿毗曇相應不能分別句義相應是
名五闘利吒比丘不能滅諍復有五
闘利吒比丘能滅諍不破戒不破

十誦律卷第四十九 第二十五張 存 四十

見能求滅諍事能通經與阿毗曇相應法分別句義相應是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍不能和合衆不能取二衆意不能止二諍不能斷罪所受法不能次第說是名五闥利吒比丘不能滅諍復有五闥利吒比丘能滅諍能和合衆能取二衆意能止二諍能斷罪所受經法能次第說是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍不善取滅諍事不能善知諍起因緣不能善和諍不能善滅諍不能滅已令更不起是名五闥利吒比丘不能滅諍復有五闥利吒比丘能滅諍能善取滅諍事善知諍起因緣能善和諍能善滅諍滅已更不令起是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍愛瞋怖癡不能善滅諍是名五闥利吒比丘不能滅諍復有五闥利吒比丘能滅諍不愛不瞋不怖不癡能善滅諍是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍不能分別相似句義

十誦律卷第四十九 第二十六張 存 四十

不應讚而讚應讚而不讚不應清淨令清淨應清淨不令清淨不應敬而敬應敬而不敬是名五闥利吒比丘不能滅諍復有五闥利吒比丘能滅諍能分別相似句義不應讚不讚應讚而讚不應清淨不令清淨應清淨令清淨不應敬不敬應敬而敬是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍不能善分別句義僧中恃力而說不從他乞聽便舉他罪於他有嫌悔過已故有嫌見有嫌說他事不能止諍是名五闥利吒比丘不能滅諍復有五闥利吒比丘能滅諍善知分別句義不恃力說乞聽而舉於他無嫌悔過已無嫌見能滅諍是名五闥利吒比丘能滅諍

知食人有五事先未差不應差若差應置愛瞋怖癡不知得不得是名五知食人先未差不應差已差應置復有五事知食人先未差應差若已差不應置無愛無瞋無怖無癡知得不得是名五應差知食人復有五事知食人未差不應差已差不應約勅愛

十誦律卷第四十九 第二十七張 存

瞋怖癡不知得不得是名五復有五知食人未差應差已差應約勅不愛瞋怖癡知得不得是名五應差知食人復有五不應差已差應滅愛瞋怖癡不知得不得是名五復有五知食人未差應差已差不應滅不愛瞋怖癡知得不得是名五應差不應滅也如是應滅如是不應滅如是應呵如是不應呵如是應舉如是不應舉如是應毀如是不應毀如是迷亂如是不迷亂如是應嫌如是不應嫌生疑悔無疑悔有犯無犯有事無事有惱無惱惱他不惱他變異不變異熱不熱愛語不愛語有損無損善賢聖賢聖所讚向惡道不向惡道趣地獄趣天上生死久遠生死不久遠住生死入泥洹如差知食人十三人亦如是

有五事諍難滅不求僧斷不順佛語不如法白二衆諍心不息所犯不求清淨是名五諍難滅復有五諍易滅求僧斷順佛語如法白二衆諍心息所犯求清淨是名五諍易滅有五事

十誦律卷第四十九　第三十八張　存

不應取諍諍心不息依恃官勢依恃白
衣有勢力者不依僧不依闥利吒比
丘是名五不應取諍有五事應取諍
諍心息不恃官勢不恃白衣有勢
力者依僧依闥利吒比丘是名五
應取諍優波離闥利吒比丘取諍時
有五事自觀觀他巳應取諍先來戒
清淨多聞廣知經法僧中多有持修
妬路毗尼摩多羅伽者有說佛法處
能取僧中多有上座闥利吒比丘中
座比丘下座比丘二衆和合如法分
別僧中多有持戒者乃至不破小戒
依脩多羅善求覓除滅二諍利益安
樂衆生憐愍世間生人天因緣是名
自觀觀他有五事諍難滅共諍比丘
依恃官恃白衣恃白衣故惱上座與
白衣衣食不與法不如法求諍是名
五諍難滅有五事諍易滅不恃官不
恃白衣不惱僧與白衣法不與衣食
如法求諍是名五諍易滅復有五事
諍難滅二衆以力取諍不善取諍不
善取滅諍事不善取滅諍義諍比丘不
敬上座中座下座比丘是名五諍難

十誦律卷第四十九　第三十九張　存

滅有五事諍易滅二衆不以力取諍
善取諍善取滅諍事善取滅諍義諍
比丘恭敬上座闥利吒比丘中座比
丘下座比丘是名五諍易滅
復有三事不應取諍依恃官依恃白
衣惱僧與白衣衣食不與法不如法
求諍是名五不應取諍復有五事應
取諍不恃官不恃白衣不惱僧與白
衣法不與衣食如法求諍是名五應
取諍復有五事不應取諍二衆以力
取諍不善取諍不善取滅諍事不善
取滅諍義不敬上座中座下座是名
五不應取諍復有五事應取諍二衆
不以力取諍善取諍善取滅諍事善
取滅諍義恭敬上座闥利吒比丘中
座下座比丘是名五事應取諍復有
五事闥利吒比丘不能滅諍不善誦
毗尼不能說相似句義諍比丘執所
犯事如鈎鏁難解不滿五歲依止他
不解十直是名五法闥利吒比丘不
能滅諍復有五法成就闥利吒比丘能
滅諍善誦毗尼善能分別相似句義
諍比丘不執所犯滿五歲不依止他

十誦律卷第四十九　第四十張　存

解十直是名五闥利吒比丘能滅諍
佛語優波離闥利吒比丘取諍時應
以五事觀此中誰先來清淨持戒
誰多聞智慧善誦阿含誰於師如法
誰信佛法僧誰不輕佛戒是名五闥
利吒比丘應以此五事善觀諍者又
優波離有諍比丘到闥利吒比丘邊
求斷諍相言時是闥利吒比丘以此
五事觀巳取諍誰先來持戒清淨誰
多聞誦阿含誰有可責事先不與闥
利吒比丘有嫌耶能取滅諍如佛法
毗尼滅是名優波離有諍比丘相言
時闥利吒比丘以五事觀

十誦律卷第四十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第五十　第八誦之三

後秦北印度三藏弗若多羅譯

增一法之三　五法下

有五事群黨能於僧中起諍如是起
諍多有惱乱減損天人有諍比丘以
非法約勅有群黨說輕讀誦修多羅
比丘遮說戒者助鬪諍相言是名五
事有群黨僧中起諍如是起諍多有
惱乱減損天人有五事不群黨僧中
不起諍如是不起諍不惱乱增益
天人有諍比丘如法約勅不群黨說
敬誦修多羅者不遮說戒者不助鬪
諍相言是名五非群黨不起諍如是
不起諍故不惱乱增益天人有五舉
事者有耆不能次第荅若上座問時
不能次第荅若問時怖問異荅異持
群黨輕上座非法言法法言非法是
名五舉事者耆不能次第荅有五舉
事者為他所難能次第荅若上座問
時能次第荅問時不怖問荅不異不
持群黨不輕上座非法言非法法言
法是名五為人所難能次第荅有五

事舉事人耆不能次第荅不善知句
義先有嫌取二諍根本若白衣沙弥
諍根本使他比丘舉不知修多羅句
義若說不定不知比丘三事所住見
聞疑處是名五舉事人不能次第荅
有五法舉事比丘為人所難能次第
荅知句義先無嫌不取二諍根本不
求白衣沙弥諍根本不使他比丘舉
知修多羅句義說定知比丘三事所
住見聞疑處是名五法舉事比丘為
人所難能次第荅有三種成羯磨現
前成與欲成同見成從有信優婆塞
聞成作羯磨竟默然已成有五法共
要若七驗已不舉他是事應此處說
共要此事應彼處說共要此處應適
處說共要隨汝所犯事我教示汝出
過已如惡馬難調扻捩合韁馳去佛
語優波離求義比丘從他聞義時有
五事應善分別義是實非實時非時
似義不似義是義起鬪諍相言僧破
僧惱僧別僧異於是義不起鬪諍相
言僧不破不惱不別不異優波離是
名求義比丘從他聞義時以五事善

分別義比丘有五事能使僧不生清
淨謂說佛法僧戒過不隨威儀是名
五事能使僧生不清淨有五事能使
僧生清淨謂不說佛法僧戒過隨威
儀是名五事能使僧生清淨有五事
闥利吒比丘不能滅諍不如根本說
趣說因他說所說不與句義相應以不
相應句義說有五事闥利吒比丘能
滅諍如根本說不趣說不因他說所
說與句義相應不以不相應句義說
是名五法闥利吒比丘能滅諍復有
五法闥利吒比丘不能滅諍不善量
受他所說受他不具足語受他趣語
受他不定語不三重問是名五法闥
利吒比丘不能滅諍有五事貴比丘
能滅諍善量受他語受具足語不受
趣語不受不定語三重問是名五貴
比丘能滅諍

復有五事貴比丘不能滅諍自說不
能了義亦不解他所說不能令他解
所說重說擾乱忘失句義不知修多
羅句義是名五事貴比丘不能滅諍
復有五事貴比丘能滅諍自說能了解

十誦律卷第五十　第四張

他所說所說能令他解不重說不失句義不失修多羅句義是名五貴比丘能滅諍復有五事貴比丘不能滅諍不差自說事未成便先說不知和合衆所說惱他重說擾乱是名五事貴比丘不能滅諍有五事貴比丘能滅諍差而說事成便說知和合衆所說不惱他不重說是名五事貴比丘能滅諍復有五法成就貴比丘持律者不差自說若是上座若上座等若是說戒人若說戒人等觀群黨有力勢若白僧若欲呵上座是名五法貴比丘持律他不差得自說有五法貴比丘持律得自說若諍比丘破戒輕戒无威儀如小兒無智不廣知毗尼樂作非法无羞无羞群黨是名五法闇利吒比丘持律有五法成就不差得說又上座比丘五事應呵若破戒輕戒无威儀如小兒無智不廣知毗尼樂於非法非法群黨是名上座有五事應呵上座比丘復有五事應呵若上座悪邪見悪邪見故生倒見樂非法非時說非實說於正法中趣有所說无

十誦律卷第五十　第五張

著無羞群黨是名上座有五事應呵優波離僧中斷事比丘若欲到僧中斷事時應先住五法然後往到僧中應恭敬恭敬入脫草屣不覆右肩不覆頭又應恭敬恭敬入脫革屣不覆右肩不現胷又應恭敬恭敬入脫草屣不覆右肩不叉抄衣又應恭敬恭敬入脫草屣不覆右肩不得披衣令兩向又應恭敬恭敬入勲泥洹坐不異善心慈心憐愍心不說世間事在座坐時應生善心不僧中无恭敬恭敬心佛語優波離如是僧中斷事時有闘諍者是斷事比丘應囑授已從座起去若善說者應默然住優波離僧中斷事比丘應在自坐處說法若自說若勸他說言比丘汝說法有五大賊劫賊盜賊詐取賊誑謾賊受寄賊有五種取他物劫取盜取詐取誑謾取法取是名五取有五種人不應與聽无羞人無所畏人先有嫌人少智人欲捨比丘法人有五種施无福施女人施戲具施畫男女合像施酒施非法語是名五無福施復有五无福

十誦律卷第五十　第六張

施器仗施刀施毒藥施悪牛施教他作如是施是名五無福施有五布薩如先說有五種自說阿羅漢得罪不狂心說不乱心說不苦痛說非實向未受大戒人說非增上慢說是名五自說阿羅漢得罪復有五自說阿羅漢无罪狂心說乱心說苦痛說實得向大戒人說增上慢說是名五自說阿羅漢无罪復有五自說阿羅漢得罪不狂不乱不苦痛不實向未受大戒人說無所畏說是名五自說阿羅漢得罪復有五自說阿羅漢无罪狂說乱說苦痛說實得向受大戒人說不無畏說是名五自說阿羅漢无罪復有五不自說阿羅漢得罪作相作異相異威儀先教他說以他名說是名五不自說阿羅漢得罪復有五不自說阿羅漢无罪不作相不作異相不異威儀先不教他說不以他名說是名五不自說阿羅漢无罪復有五不自說阿羅漢得罪作相作異相異威儀先教他說先教他屏處說是名五不自說阿羅漢得罪復有五不自

十誦律卷第五十　第七張　存

說阿羅漢无罪不作相不作異相不
異威儀不教他說不先教他屏處
說是名五不自說阿羅漢無罪喜忘
比丘往白衣家數數犯五事犯非時
入家獨與女人屏處有食家與女人坐
數數食無淨人與女人說法是名五
喜忘比丘入白衣家數數犯有五種
折伏不使作不共語不看視不教授
不聽有所作是名五種折伏有五相
似世尊相似法相似僧相似戒相似
聞梨吒比丘相似是名五相似復有
五不相似世尊不相似法不相似僧
不相似戒不相似貴比丘不相似是
名五不相似有五喜犯僧伽婆尸沙
人女有命取女人相生欲心欲作非
梵行觸小便處是名三事犯僧伽婆
尸沙復有五種犯僧伽婆尸沙女火
女人想人人想生欲心欲作非梵行
觸小便處身身相觸是名五種犯僧
伽婆尸沙有五大賊世間希有何等
五一者作百人二百三百四百五
百人主如先說是名初大賊復有大
賊用四方僧物如先說是名第二六

十誦律卷第五一　第八張　存　一

賊復有大賊為飲食故妄語如先說
是名第三大賊復有大賊破戒弊惡
內欄流出非沙門自言沙門非梵行
自言梵行是名第四大賊復有大賊
若有佛所說若聲聞所說仙人所說
諸天所說化人所說從彼聞已自言
我說有人言是持戒人得須陁洹者
言實介或默然受是名第五大賊因
食生五罪若毀若食若索若取若搭
出界去是名因食生五罪因威儀生
五罪來時去時住時坐時大小便時
是名五因威儀生罪因人生五罪女
人不能男人二根人外道人不受大
戒人是名三因人生罪復有五因人
生罪苦切人依止人駈出人下意人
覓罪相人是名五因人生罪復有五
因人生罪不見擯人不作擯人惡邪
不除擯人別住人不共住人是名五
因人生罪復有五因人生罪別住人
別住竟人滅擯人賊住人汙比丘尼
人是名五因人生罪復有五種人不
應與聽別住人別住竟人摩那埵人
摩那埵竟人滅擯人是名五不應與

十誦律卷第五十　第九張　存

聽復有五人不應與聽苦切人依止
人駈出人下意人覓罪相人是名五不
應與聽復有五種人不應與聽不見
擯人不作擯人惡邪不除擯人別住
人不共住人是名五不應與聽復有
五種人不應與聽無羞人無所畏人
先有嫌人少智人恐怖人是名五人
不應與聽不應共要不應與聽遮說
戒不應與聽遮自恣不應與聽遮教
誡如是五種人若與聽若共要若聽
遮說戒若聽遮自恣若聽遮教誡得
罪佛語優波離比丘欲擧他時應自
住五法然後擧他身清淨口清淨
先來清淨多聞廣知通利阿含不至
惡聚落優波離先自住是五法然後
擧他優波離何故先自住五法若後
有比丘言汝身不清淨云何擧他先
自淨身然後擧他身不清淨如是口
不清淨先來不清淨寡聞不通利阿
含至惡聚落如是等應先自淨然後
擧他優波離是名五先自淨然後擧
他有五法成就不應差守物不知得
家不知價不知受不知數喜忘是名

十誦律卷第五十　第十張　存

五法不應差守物有五事應差守物
知得處知價知受知數不喜忘是名
五法應差有五事不應差守衣不知
得處不知價不知受不知數喜忘是
名五不應差守衣有五事應差守衣
知得處知價知受知數不喜忘是名
五法應差守衣有五事不應差分衣
不識衣不識衣色不知價不知數不
知與不與是名五法不應差分衣有
五法成就應差分衣識衣識衣色知
價知數知與不與是名五法成就應
差分衣復有五法成就不應差分衣
愛瞋怖癡不知分不分是名五法成
就不應差分衣有五法成就應差分
衣无愛瞋怖癡知分不分是名五法
成就應差分衣有五布薩難王難賊
難若王等難人難惡獸難是名五布
薩難有五種移布薩從阿練若處至
僧坊從僧坊至阿練若處若王勑賊
勑若僧破為和合是名五移布薩有
破戒比丘數至他家有五過教他非
法教他非毗尼教他至惡威儀邊教
他邪見教聽非法是名五破戒比丘

十誦律卷第五十　第十一張　存　樂

數至他家有五過有不破戒比丘至
他家有五益利以法教以毗尼教教
至善威儀邊教正見教往聽正法是
名五不破戒比丘至他家有五利復
有五破戒比丘至他家有五過教身
業不善口業不善教近惡知識教邪
見教往聽非法是名五破戒比丘至
他家有五過有不破戒比丘至他家
有五益利教身善口善近善知識教
正見教聽正法是名不破戒比丘至
他家有五益利比丘有五不可行處
童女寡婦婦婬女比丘尼是名五比
丘至不可行處復有五比丘至不可
行處童女寡婦婬女外道不能男是
名五比丘至不可行處復有五比
丘至不可行處僧能與作苦切羯
磨童女寡婦婦婬女比丘尼是名
五如苦切依止驅出下意覓罪相
亦如是復有五比丘至不可行處
僧能與作苦切羯磨童女寡婦婬
女外道不能男是名五如苦切依
止驅出下意覓罪相亦如是復有五
比丘至不可行處僧不與捨苦切羯

十誦律卷第五十　第十二張　存　樂

磨童女寡婦婦婬女比丘尼是名五
如苦切依止驅出下意覓罪相亦如
是復有五比丘至不可行處僧不與
捨苦切羯磨童女寡婦婬女外道不
能男是名五僧不與捨苦切羯磨如
苦切依止驅出下意覓罪相亦如是
復有五僧不生清淨心說佛過如先
說復有五僧生清淨心不說佛過如
先說復有五不相似如先說有五法
相似亦如先說有五事應折伏共行
弟子於和上無愛無敬无慙無愧樂
不應行處是名五應折伏共行弟子
復有五事應折伏共行弟子於和上
無愛无敬無慙無愧不與和上法衣
食是名五應折伏共行弟子復次共
行弟子有五事和上不折伏得罪无
愛無敬無慙无愧樂不應行處是名
五事和上不折伏共行弟子和上得
罪復有五事共行弟子和上不折伏
和上得罪无愛無敬無慙無愧不與
和上法衣食是名五和上不折伏共
行弟子和上得罪有五事和上不應
受共行弟子悔過於和上無愛无敬

十誦律卷第五十　第十三張　存

無慙無愧樂不應行處是名五和上
不應受共行弟子悔過復有五事不
應受悔過於和上無愛無敬無慙无
愧不與和上法衣食是名五和上不
應受共行弟子悔過有五事和上受
共行弟子悔過得罪無愛无敬無慙
無愧樂不應行處是名五和上受共
行弟子悔過得罪復有五事和上受
共行弟子悔過得罪無愛無敬无慙
無愧不與和上法衣食是名五法和
上受共行弟子悔過得罪有五事和
上不應折伏共行弟子於和上有愛
有敬有慙有愧樂應行處是名五法
和上不應折伏共行弟子復有五事
不應折伏共行弟子於和上有愛有
敬有慙有愧與和上法與衣食是名
五和上不應折伏共行弟子復有五
事和上折伏共行弟子有過罪有愛
有敬有慙有愧樂應行處是名五折
伏共行弟子得罪復有五和上折伏
共行弟子得罪有愛有敬有慙有愧
與和上法衣食是名五和上折伏共
行弟子得罪有五事應受共行弟子

十誦律卷第五十　第十四張　存

悔過於和上有愛有敬有慙有愧樂
應行處是名五應受共行弟子悔過
復有五應受共行弟子悔過有愛有
敬有慙有愧與和上法衣食是名五
應受共行弟子悔過有五事和上受
共行弟子悔過元罪於和上有愛有
敬有慙有愧樂應行處是名五和上
受共行弟子悔過元罪復有五和上
受共行弟子悔過無罪於和上有愛
有敬有慙有愧與和上法衣食是名
五和上受共行弟子悔過無罪有五
種人不應為說毗尼試問無疑問不
為悔所犯問詰問不受語問是名五
種人不應為說有五種人應為說比
尼不試問有疑問為悔所犯問不詰
問受語問是五種人應為說比尼有
五事闥利吒比丘不能滅諍恃力勢
語無畏難語怖語驚語不利根語是
名五闥利吒比丘不能滅諍復有五事
闥利吒比丘能滅諍不恃力語有所
畏語不怖語不驚語利根語是名五
闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利
吒比丘不能滅諍大語不相善語疾

十誦律卷第五十　第十五張　存

語欣易語不與法相應語是名五闥
利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒
比丘能滅諍不大語相善語不疾語
不欣易語與法相應語是名五事闥
利吒比丘能滅諍復有三事闥利吒
比丘不能滅諍語喜忘不審諦語惡
性語瞋語試語是名五事闥利吒比
丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能
滅諍語不喜忘審諦語不惡性語不
瞋語不試語是名五闥利吒比丘能
滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅
諍毀呰語過截語撲刺語不唱善語
出過語是名五闥利吒比丘不能滅
諍有五事闥利吒比丘能滅諍不毀
呰語不過截語不撲刺語唱善語不
出過語是名五闥利吒比丘能滅諍
復有五事闥利吒比丘不能滅諍不
具足語覆藏語竊語渾雜語被呵折
語是名五事闥利吒比丘不能滅諍
有五事闥利吒比丘能滅諍具足語
不覆藏語不竊語不渾雜語不被呵
折語是名五闥利吒比丘能滅諍復
有五事闥利吒比丘不能滅諍不實

十誦律卷第五十 第十六張 存 帶

語詭語改易語非時語失期語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍實語不詭語不改易語不非時語不失期語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍欲舉他語舉他語輕他語呵責語有嫌語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不欲舉他語不舉他語不輕他語不呵責語無嫌語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍破衆語欲破衆語破義語樂破語求名語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不破衆語不欲破衆語不破義語不樂破語不求名語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍愛語瞋語怖語癡語人不信受語是名五闥利吒比丘不能滅諍復有五事闥利吒比丘能滅諍不愛語不瞋語不怖語不癡語人信受語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍不恭

十誦律卷第五十 第十七張 存 帶

敬語不恭敬入語著革屣語覆右肩語覆頭語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍恭敬語恭敬入語脫革屣語不覆右肩語不覆頭語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍不通利修多羅語不通利毗尼語不善諍義語不善知諍起因緣語不善知滅諍義語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍善修多羅義語善毗尼義語善諍義語善知諍起因緣語善滅諍義語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍身力語口力語非修多羅語非法語非毗尼語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不身力語不口力語如修多羅語如法語如毗尼語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍不被勸語不被差語不白衆語不觀察語无畏難語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍被勸

十誦律卷第五十 第十八張 存 帶

語被差語白衆語觀察語不無畏語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍慰恤語受慰恤語籌量語為利語取他意語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不慰恤語不受慰恤語不籌量語不為利語不取他意語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍不善義語不善句語應先語便後語應後語便先語應說此語便說彼語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍善義語善句語應先先語應後後語應說此語說此語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍少智少誦阿含不通達阿含不受學阿含不知阿含可義是名五闥利吒比丘不能滅諍有五闥利吒比丘能滅諍不少智多誦阿含通達阿含受學阿含知阿含句義是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍為鬪語為破語為相待語為相言語為諍語是名

十誦律卷第五十　第十六張　存

五闥利吒比丘不能滅諍有五闥利吒比丘能滅諍不為闘語不為破語不為相持語不為相言語不為諍語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍遮𢹂語不問語不三問語不識言者語不識諍者語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不遮𢹂語問語三問語識言者語識諍者語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍忘阿含語失文句語漏失阿含語不通利阿含語不恭敬受阿含語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五闥利吒比丘能滅諍不忘阿含語不失文句語不漏失阿含語通利阿含語恭敬受阿含語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍重說衆語持衆語異語為利語求他語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不重說衆語不持衆語不異語不為利語不求他語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒

十誦律卷第五十　第二張　存

比丘不能滅諍衆說悔過便說其罪令不瞋者瞋瞋者不止所說如風人不信受所說義不合毗沙耶經是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍衆說悔過不說其罪令不瞋者不起瞋瞋者能止所言信受所說義合毗沙耶經是名五闥利吒比丘能滅諍佛語優波離若下座比丘向上座悔過時應先住五法向上座悔過然坐起偏袒著衣脫革屣右膝著地以兩手捉上座足如是三說如悔過與欲清淨受自恣出罪亦如是有五法舉事者不能舉他身不清淨口不清淨少智不通利阿含樂不可行處是名五舉事者不能舉他身不清淨口不清淨不通利阿含少智樂下可行處復有五事舉事者能舉他身清淨口清淨多智通利阿含不樂不可行處是名五法能舉他身清淨口清淨通利阿含多智不樂不可行處有五事十歲比丘應畜大戒弟子受大戒若十歲若過十歲持戒有智能斷弟子疑能破弟子邪惡見復有五

十誦律卷第五十　第三張　存

事十歲比丘應畜大戒弟子能教持戒能教毗尼教阿毗曇若弟子在他方不樂能自將來若因他將來若病能自看若使他看復有五事十歲比丘應畜大戒弟子有信有戒有施多聞智慧又能令弟子入信隨信住信戒施聞慧能令入能令隨住是名五復有五事十歲比丘應畜大戒弟子自住無學戒無學定无學慧无學解脫无學解脫知見能教弟子住是无學戒定慧解脫解脫知見是名五法十歲比丘應畜大戒弟子若十歲比丘無是五法畜大戒弟子有罪若有是五法應與他依止若十歲比丘無是五法與他依止有罪若有是五法應畜沙弥若十歲比丘無是五法畜沙弥有罪　五法竟

六法初

有六諍本一者瞋恨不語二者惡性欲害三者貪嫉四者諂曲五者无慚愧六者惡欲邪見是名六諍本有六教法應隨不應送和上教阿闍梨教衆僧教三教若王等教闥利吒比丘

十誦律卷第五十　第二十二張　存
教是名六教不應逆有六羯磨白羯
磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闥利
毛比丘羯磨說戒羯磨是名六羯磨
有六學增上戒增上意增上智增上
威儀增上毗尼增上波羅提木叉是
名六學有六請僧請衆人請人請鉢
請衣請食請是名六請有六不具足
戒不具足見不具足命不具足威儀
不具足自不具足他不具足是名六
不具足有六具足戒具足見具足命
具足威儀具足自具足他具足是名
六具足時長老優波離往到佛所頭
面礼足在一面立已白佛言善哉世
尊願略說法要令我知是法是毗尼
是佛教佛語優波離若法隨欲不隨
無欲隨和合不隨不和合隨過不隨
无過隨增長不隨不增長隨往来不
隨不往来隨煩惱不隨无煩惱汝知
是非法非毗尼非佛教又優波離有
法隨无欲不隨欲隨不和合不隨和
合隨無過不隨過隨不增長不隨增
長隨不往来不隨往来隨非煩惱不
隨煩惱汝知是法是毗尼是佛教長

十誦律卷第五十　第二十三張　存
老阿㝹律往到佛所頭面作礼白佛
言善哉世尊願略說法今我知是法
是毗尼是佛教佛言善哉若法隨貪
不隨无貪隨无猒不隨猒隨多欲不
隨少欲隨不知足不隨知足隨惡見
不隨不惡見阿㝹律汝知是非法非
毗尼非佛教阿㝹律若法隨无貪不
隨貪隨猒不隨无猒隨少欲不隨多
欲隨知足不隨不知足隨不惡見不
隨惡見汝知是法是毗尼是佛教如
優波離所問大愛道亦如是問如長
老阿㝹律所問鶖舍瞿曇弥亦如是
問有六現前僧現前衆人現前人現
前和上現前阿闍梨現前戒現前是
名六現前
有六取刼取盜取詐取受寄取誑護
取如法取是名六取有六和攝法以
脩身慈勸梵行者尊重敬愛思惟攝
取發起精進向一涅槃口慈意慈亦
復如是如法得施衣鉢餘物施諸梵
行尊重敬愛思惟攝取發起精進向
一涅槃護戒不缺不犯不退清淨滿足
為佛所歎能盡受持勸諸梵行尊重

十誦律卷第五十　第二十四張　存
敬愛思惟攝取發起精進向一涅槃
所得正見能出正要徹諸苦行尊重
敬愛思惟攝取發起精進向一涅槃
是名六和攝法　六法竟
七法初
有七財信財戒財聞財施財慧財慙
財愧財是名七財有七力信力精進
力慙力愧力念力定力慧力是名七
力有七止諍現前止自言止憶念止
不癡止不見罪相止多覓罪止布草止
是名七止諍有七衣麻衣沙摩衣蒭
摩衣憍施耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣
劫貝衣是名七衣有七內衆比丘比
丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞
優婆夷是名七內衆有七法令正法
滅亡没無信懈怠無慙无愧喜忘無
定少智是名七法令正法滅亡没有
七非正法不敬法不敬義不敬時不
知足不自敬不敬衆不分別人是名
七有七正法敬法敬義敬時知足自
敬敬衆分別人是名七正法持律有
七德能持佛內藏能善斷諍以持戒
故在外道頂上住以持律故無怯

十誦律卷第五十　第三十五張　杜

諸者以持律故不諂問他於衆中
說戒無所畏能斷有疑能令正法久
住是名持律七德有七大持律毗婆
尸佛式佛隨葉佛俱留孫佛俱那含
牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛是名七
大持律七法竟

八法初

有八衆刹利衆婆羅門衆居士衆沙
門衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優
婆夷衆是名八衆有八法能證涅槃
界正見正志正語正業正命正方便
正念正定是名八法能證涅槃果有
八施衆得施依止得施制限得施因
緣得施僧得施現前得施安居得施
指示得施是名八施因八事捨迦絺
那衣三衣足時衣成時去時聞時失衣
時發心不還時過齊限時共僧捨時是
名因八事捨迦絺那衣有八種屣不
應畜木屣多羅屣汲羅舍屣竹屣葉
屣文若屣披披屣欽婆羅屣是名八
種屣不應畜有八隨世法利衰毀譽
稱譏苦樂是名隨世八法有八種難王
難賊難火難水難惡獸難龍難人難

十誦律卷第三十二　第二十六張　存忠

非人難是名八難有比丘行別住時
捨戒捨已還受還受已白諸比丘我
行別住中捨戒已還受我當云何諸
比丘以是事白佛佛語諸比丘本已
行別住即以是行別住更不應與如
捨戒自言我是沙彌不見擯不作擯惡
邪不除擯亦尒若別住竟捨戒捨已還
受戒受戒已白諸比丘我別住竟捨戒
捨戒已更受戒我當云何諸比丘以是
事白佛佛語諸比丘本已行別住竟應
教求摩那埵如捨戒自言我是沙彌
不見擯不作擯惡邪不除擯亦尒有比
丘行摩那埵時捨戒捨已還受戒受戒
已語諸比丘我行摩那埵中捨戒還
受戒我當云何諸比丘以是事白佛
佛言即本行摩那埵更不須與如捨
戒自言我是沙彌不見擯不作擯惡
邪不除擯亦尒若行摩那埵竟捨戒
捨戒已還受戒受戒已白諸比丘我行
摩那埵竟捨戒捨戒已還受戒我當去
何諸比丘以是事白佛佛言本已行摩
那埵竟應教求出罪羯磨如捨戒自
言我是沙彌不見擯不作擯惡邪不

十誦律卷第五十　第三十七張　存忠

除擯亦尒八法竟

九法初

有九惱是人已侵損我當侵損我今
侵損我於彼生惱是人已利益我怨
家當復利益今復利益於彼生惱是
人已侵損我知識當復侵損今復侵損
於彼生惱是名九惱有九捨惱是人
已侵損我當侵損我今侵損我去何
令彼不侵損我而利益我當於彼捨
惱心是人已利益我怨家當復利益
今復利益去何令彼不利益我怨家
當捨彼惱心是人已侵損我知識當復
侵損今復侵損去何令彼不侵損我知
識當於彼捨惱心是名九捨惱　九法竟

十法初

有十事令正法滅亡沒非法言法法
言非法非毗尼言毗尼毗尼言非毗
尼非犯言犯犯言非犯輕言重重言
輕無殘言殘殘言無殘是名十事令正
法滅亡沒有十事不令正法滅亡沒
非法言非法法言法非毗尼言非毗
尼毗尼言毗尼非犯言非犯犯言犯
無殘言無殘殘言殘輕言輕重言重

十誦律卷第五十　第二十八張　存　治

是名十事不令正法滅亡没有十法
名上座有所住處無畏無能遮者有
長老息煩惱多知識有名聞能令他
生淨心辯才具足無能勝者无有滯
㝵義趣明了聞者信受善能安詳入
他家能為白衣說深妙法分別諸道
勸令行施齋戒令他捨惡從善自具
四諦現法安樂無有所乏是名上座
十法烏迴鳩羅比丘成就十法僧不
應差不知諍根本來往處不知諍不
善分別諍不能知諍起因緣不能知
諍義不善滅諍不能令諍滅已更不
起戒不清淨不能多聞少智是名十
烏迴鳩羅比丘僧不應差烏迴鳩羅
比丘有十事僧應差知諍來往處根
本善知諍能分別諍知諍起因緣知
諍義善滅諍滅諍已更不令起持戒
清淨多聞多智是名十烏迴鳩羅比
丘僧應差
佛在娑伽國鄰梨縣聚落是中有優
婆塞以信樂清淨心作一房舍別與
長老羅云長老羅云受已二月遊行
彼優婆塞聞長老羅云受舍已二月

十誦律卷第五十　第二十九張　存

遊行便持此舍施四方僧長老羅云
二月遊行還到所住處聞是優婆塞
以是房施四方僧聞已往到佛所頭
面作礼白佛言世尊我在鄰梨縣聚
落中住有優婆塞以信樂清淨心作
一房舍別施我我受已二月遊行遊
行還聞是優婆塞以是房施四方僧
世尊我今云何佛語羅云汝往語優
婆塞言我將不犯汝耶汝見我非沙
門非沙門行耶作身口過耶長老羅
云受佛語已從坐起礼佛足右繞而
去還自住處過是夜已著衣持鉢入
鄰梨縣聚落行乞食食已洗鉢往是
優婆塞家是優婆塞遥見長老羅云
來見已著衣在一面立叉手合掌向
長老羅云作是言善来長老羅云久
不來羅云何以故来可就座坐時長
老羅云即就座坐是優婆塞頭面礼
足在一面坐已長老羅云語優婆塞
我將不犯汝耶汝見我非沙門非沙門
行耶作身口過耶答言大德不犯我
我亦不見汝非沙門非沙門行作身
口過時長老羅云為種種說法示教

十誦律卷第五十　第三十張　作　治

利喜已從坐起去往到佛所頭面礼
足在一面坐以是事向佛廣說佛以
是事集比丘僧語諸比丘言有十非
法施十非法受十非法用何等十已
施一僧轉與餘僧是名非法施非法
受非法用若已施一比丘尼僧轉與
餘比丘尼僧是名非法施非法受非
法用若已施三比丘轉與餘三比丘
是名非法施非法受非法用若轉與
二比丘若與一比丘若與僧是名非
法施非法受非法用若已施二比丘
轉與餘二比丘是名非法施非法受
非法用若轉與一比丘若與僧若與
三人是名非法施非法受非法用若
已施一比丘轉施餘一比丘是名非
法施非法受非法用若轉施僧若施
三人二人是名非法施非法受非法
用若已施三沙弥轉施餘三沙弥是
名非法施非法受非法用若轉施二
沙弥一沙弥若施僧是名非法施非
法受非法用若已施二沙弥轉與餘
二沙弥是名非法施非法受非法用
若轉施一沙弥若施僧若施三人是

名非法施非法受非法用若巳施二
沙弥轉施餘一沙弥是名非法施非
法受非法用若轉與僧若施三人若
施二人是名非法施非法受非法
用若巳施三比丘尼轉施餘三比
丘尼是名非法施非法受非法用
若轉施二比丘尼一比丘尼若施僧
是名非法施非法受非法用若巳施
二比丘尼轉施餘二比丘尼是名非
法施非法受非法用若轉施一比丘
尼若與僧若施三人是名非法施非
法受非法用若巳施一比丘尼轉施
餘一比丘尼是名非法施非法受非
法用若轉施僧若施三人若二人是
名非法施非法受非法用若巳施三
式叉摩尼轉施餘三式叉摩尼是名
非法施非法受非法用若轉施二式
叉摩尼一式叉摩尼若施僧是名非
法施非法受非法用若巳施二式叉
摩尼轉施餘二式叉摩尼是名非法
施非法受非法用若轉施一式叉摩
尼若施僧若施三人是名非法施非法
受非法用若巳施一式叉摩尼轉施

餘一式叉摩尼是名非法施非法受
非法用若施僧若施三人若二人是
名非法施非法受非法用若巳施三
沙弥尼轉施餘三沙弥尼是名非法
施非法受非法用若轉施二沙弥尼
若一若僧是名非法施非法受非法
用若巳施二沙弥尼轉施餘二沙弥
尼是名非法施非法受非法用若轉
施一沙弥尼若僧若施三人是名非
法施非法受非法用若巳施一沙弥
尼轉施餘一沙弥尼是名非法施非
法受非法用若轉施僧若三人若二
人是名非法施非法受非法用若巳
施三畜生轉施餘三畜生是名非法
施非法受非法用若施二畜生若一
畜生是名非法施非法受非法用若
巳施二畜生轉施餘二畜生是名非
法施非法受非法用若轉施一畜生
若三畜生是名非法施非法受非法
用若巳施一畜生轉施一畜生是名
非法施非法受非法用若轉施三若
二是名非法施非法受非法用若巳
施比丘僧轉施比丘尼僧是名非法

施非法受非法用若巳施比丘尼僧
轉施比丘僧是名非法施非法受非
法用若僧破為二部巳施此一部轉
施彼一部是名非法施非法受非法
用若巳施彼一部轉施此一部是名
非法施非法受非法用前施是施後
施非施如王為地主檀越是房舍卧
具主但得看視不得奪一與一十法竟

增一後一法初

有三羯磨攝一切羯磨白羯磨白二
羯磨白四羯磨有一破法墮惡道何
等一所謂破僧有一犯墮惡道從身
作謂出佛身血有一犯墮惡道從口
作謂謗佛有一犯墮惡道所謂意念
作別衆有一犯墮惡道謂兩舌鬪亂
破僧有一犯詰問墮惡道謂僧詰問
非法非法想非法見故破僧非法作
法想非法見故破僧非法法想疑破
僧有一犯墮惡道從殺生起謂殺阿
羅漢又一犯墮惡道從盜起偷佛物
僧物又一犯墮惡道從婬起謂婬羅
漢比丘尼又一犯墮惡道從妄語起
謂自說得過人法一法竟

二法初

十誦律卷第五十　第三十四張　存

有二犯不善犯無記犯又二犯身犯口犯又二犯方便犯非方便犯又二犯調戲犯不調戲犯又二犯有同犯不同犯又二事同輕重又二事同有殘無殘又二不同輕重又二不同有殘无殘又二不同若向他悔若自悔又二犯有限犯無限犯又二犯家犯方犯又二犯可數犯不可數犯又二犯有出時犯欲出犯又二犯入犯欲入犯又二犯起犯欲起犯又二犯時犯非時犯又二犯墮犯不墮犯又二犯偷蘭遮犯白衣相應犯又二犯重破犯不重破犯又二犯有殘犯元殘犯又二犯輕犯重犯又二犯被舉犯舉者犯又二犯向他悔犯自悔犯又二犯戒中犯非戒中犯又二犯白犯不白犯又二犯暫犯盡形犯又二犯有過犯無過犯比丘尼有二同犯輕犯重犯又二同非殘犯無殘犯又二不同輕重又二不同有殘無殘又二不同向他悔自悔又二犯出界犯欲出界犯又二犯自稱歎犯不自稱歎

十誦律卷第五十　第三十五張　存

犯又二犯起犯坐犯又二犯眠犯不眠犯又二犯語犯默然犯又二犯故犯不故犯有二癡無知癡放逆癡有二覆無知覆放逆覆又二人應與別住有二人應與摩那埵有二人應與本日治有二人應與出罪所謂比丘非比丘受大戒非受大戒者又二僧中斷事者有被舉不被舉又二斷事者被羯磨不被羯磨者有二功德謂得衆意能无畏斷事又二斷事者有著無著又二斷事者有私元私若以非法有私若如法無私又二斷事者若自聞若從他聞又二斷事者若自黠若教他黠又二斷事者諍不諍又二斷事者通利同舍不通利同舍又二斷事者善分別同舍不善分別同舍又二斷事者了語不了語又二斷事者善語不善語又二斷事者語問不語問又二斷事者急性不急性又二斷事者自知不自知又二斷事者知量不知量又二斷事者隨衆不隨衆又二斷事者自譽不自譽又二斷事者能止不能止又二斷事者軟

十誦律卷第五十　第三十六張　存

語麁語又二斷事者持戒不持戒有可呵不可呵應舉不應舉應敬不應敬亦爾又二無智戒犯見犯又二智戒不犯見不犯又二犯戒犯見犯又二不犯戒具見具又二種呵比丘非比丘受戒不受戒又二苦切有罰羯磨若僧和合與又二依止有罰若僧和合與有二駈出有罰羯磨若僧駈出又二下意有罰羯磨若僧與下意又二人應別住又二人應與摩那埵又二人應與本日治又二人應與出罪謂比丘非比丘受戒非受戒有二清淨悔過發露罪名又二清淨白不白若悔過若發露若僧諍應還付僧若與三人二人一人若僧諍僧應受三人二人一人亦應受若僧諍僧應滅三人二人一人亦應滅又二非法撿挍非法作法撿挍法作非法撿挍又二如法撿挍非法作非法撿挍法作法撿挍又二覺罰不使作不教化　二法竟

三法初

有三比丘貪欲比丘瞋恚比丘愚癡比丘有三非比丘非貪欲比丘非瞋

十誦律卷第五十　第三十六張　有

恚毗尼非愚癡毗尼有三羯磨白羯
磨白二羯磨白四羯磨有三應屏處
大便小便嚼揚枝有三犯貪欲犯
瞋恚犯愚癡犯有三共住犯者不
犯者自說者有三別住犯者不犯
者自說者有三世所供養謂如來至
真等正覺漏盡阿羅漢轉輪聖王有
三華供養有三香供養有三伎樂供
養有三幡供養有三蓋供養有三繒
供養有三世所尊敬謂如來至真等
正覺漏盡阿羅漢轉輪聖王有三同
意上中下上同意者應上中下同意
中同意者不應上同意應中下同意下
同意者應下同意不應上中同意上
同意者作上中下同意好中同意者
作中下同意好若作上同意者不好
下同意者作下同意好若作上中同
意者不好上同意者應作上中下同
意取中同意者應作中下同意取不
應上同意取下同意者應下同意取
不應上中同意取有三知知犯知不
犯知制戒 三法竟
四法初

十誦律卷第五十　第三十七張　有

有四諍鬪諍無根諍犯罪諍常所行
諍有四藥時藥時分藥七日藥盡形
藥有四衆刹利衆婆羅門衆居士衆
沙門衆復有四衆比丘衆比丘尼衆
優婆塞衆優婆夷衆復有四衆四天
王衆忉利天衆魔衆梵天王衆復有
四衆被教衆不被教衆濁衆清淨衆
有四悲一攝應二利益三不惱害四
住正法有四止貪欲止瞋恚止愚癡
止邪見止有四事故如來設教犯不
犯輕重有四事故如來制戒為利益
為處為時為人有四調伏苦切依止
驅出下意有四藥應觀有淨藥非不
淨不淨雜淨淨雜淨不淨雜不淨有
四事鬪諍事無根諍事犯罪諍事常
所行諍事復有四事苦切依止驅出下
意有四事不見擯不作擯惡邪不除
擯貢罪相擯有四事若呵若罵若異語
若默然如來以四境界故制戒神足
境界智境界法境界人境界 四法竟

十誦律卷第五十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

卷第五十一 第八誦之四

後秦北印度三藏弗若多羅譯

五法初

有五事故僧與下意說佛過法過僧過戒過作非威儀復有五事僧與作下意罵比丘道說比丘出比丘過處處說他過使他不得施不得住處復有五事僧與下意罵白衣道說白衣出白衣過處處說他過使白衣不得利失住處復有五事僧與下意比丘兩舌鬪他以比丘向比丘兩舌以白衣向白衣兩舌以比丘向白衣兩舌以白衣向比丘兩舌作世間法罵有五事形相生種作犯病復有五惡形相生相作多煩惱作世間法罵有三種皮不應畜師子皮虎皮豹皮獺皮狸皮有五種皮不應畜象皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮有五種糞掃衣不應畜火燒衣牛嚼衣鼠嚙衣初嫁衣產衣有五事老比丘語不應受無義語非法語非毗尼語无憐愍語非教勅語有五自說阿羅漢如先說佛語優波離

比丘欲入僧應住五法中如先說有五事犯僧伽婆尸沙如先說有五處分界處分拘處分道徑行處分戒處分見處分有五純色不應畜純赤純青純鬱金色純黃藍色純婁提吒色有五種大色不應畜窮伽色黔鮑色盧耶那色嘍梨多色呵梨陁羅色有五事鬪利吒比丘不能滅諍不見言見不聞言聞不憶言憶不知言知非法言法是名五事鬪利吒比丘不能滅諍復有五事鬪利吒比丘能滅諍見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五鬪利吒比丘能滅諍復有五事鬪利吒比丘不能滅諍隨愛瞋怖癡非法言法是名五事鬪利吒比丘不能滅諍復有五事鬪利吒比丘能滅諍不隨愛瞋怖癡法言法是名五鬪利吒比丘能滅諍復有五事鬪利吒比丘有犯不見言見不聞言聞不憶言憶不知言知非法言法是名五鬪利吒比丘有犯有五事鬪利吒比丘無犯見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五事鬪利吒比丘

无犯復有五事鬪利吒比丘有犯隨愛隨瞋隨怖隨癡非法言法是名五事鬪利吒比丘有犯復有五事鬪利吒比丘無犯不隨愛瞋怖癡法言法是名五鬪利吒比丘無犯有五事鬪利吒比丘不能滅諍不善知諍不善知諍住處不善分別諍不知滅諍因緣不善知滅諍已更起因緣是名五鬪利吒比丘不能滅諍復有五事鬪利吒比丘能滅諍善知諍善知諍住處善分別諍善知滅諍因緣善知滅諍已更不復起因緣是名五鬪利吒比丘能滅諍復有五事鬪利吒比丘不能滅諍不善知脩多羅不善知毗尼不善知諍不善知諍住處不善分別諍是名五鬪利吒比丘不能滅諍有五事鬪利吒比丘能滅諍善脩多羅善毗尼善知諍善知諍住處善分別諍是名五鬪利吒比丘能滅諍有五事五歲比丘不依止〻知犯知不犯知輕知重廣通利戒是名五五歲比丘不依止他有五同意取若親厚若活在若現前若取已當語令知取

已彼必歡喜是名五同意取有五事故如来按行諸房舍為斷比丘俗語故以牀卧具不料理者為料理故已料理好安隱故看病比丘故未制戒欲制故是名五事如来按行房舍有五事如来知而故問為起因緣故為制戒故為分別義句故與脩多羅文句相似故為後衆生令自解故是名五事如来知而故問經行有五利益勤健有力不病消食意得堅固是名經行五利復有經行五利益能行故解勞故除風故消冷熱病故意得堅固是名經行五利有五非法發露向別住人不共住人未受大戒衆無殘事不見是事發露是名五非法發露有五如法發露不向別住人不向不共住人不向未受大戒衆以有殘事見是事發露是名五事如法發露有五事非法作苦切羯磨非法非毗尼應遮應置无事不現前作无舉者不令他憶不三問作是名五事作非法苦切羯磨有五如法作苦切羯磨是法是毗尼不應遮不應置有事現前作有

舉者令他憶念三問作是名五如法與苦切羯磨有五事名善好闘利吒比丘見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五善好闘利吒比丘有五事名好闘利吒比丘不隨愛瞋怖癡法言法是名五好闘利吒比丘有五事名好闘利吒比丘善分別取事无過者不說有過有過者說過不清淨邊生不清淨清淨邊生清淨法言法是名五好闘利吒比丘有五事名好闘利吒比丘善分別事不恃力僧中斷事得聽已舉他事无偏私受悔過無偏私見他過无偏私說他過法言法是名五好闘利吒比丘有五事名好闘利吒比丘善取諍善知諍處善分別諍善知諍滅已更不起法言法是名五好闘利吒比丘有五事名好闘利吒比丘善知脩多羅善知毗尼善知諍善知諍處法言法是名五好闘利吒比丘復有五事名好闘利吒比丘受戒滿十歲若過十歲若持戒若多聞善如法斷自疑他疑善能斷自他惡邪見是名五好闘利吒比丘有

五事名好闘利吒比丘善能令他住戒善教毗尼阿毗曇弟子若入他方不樂能將来能看病教他看是名五好闘利吒比丘有五事名好闘利吒比丘能令他有信有持戒有多聞有施有智是名五好闘利吒比丘復有五事名好闘利吒比丘若自住無學戒无學定無學智无學解脫解脫知見亦能令他住無學戒定慧解脫解脫知見是名五好闘利吒比丘復有五事名好闘利吒比丘知犯知不犯知輕知重廣通利戒是名五好闘利吒比丘有五事名好闘利吒比丘知出家知羯磨知教授知依止知障道不障道是名五好闘利吒比丘五法竟

六法如先說

七法如先說

八法初

不應畜八種鉢金鉢銀鉢琉璃鉢頗梨鉢銅鉢白鑞鉢木鉢石鉢是名八種鉢不應畜餘如先說

九法初

佛語優波離一比丘不能破僧二三

十誦律卷第五十　第十張　以字

四乃至九比丘清淨同見者能破一
比丘尼一式叉摩尼一沙弥一沙弥尼
一出家一出家尼不能破僧二三四乃
至九亦不能破優波離若有九比丘
清淨同見者能破僧有九犯犯波羅
夷犯僧伽婆尸沙犯波逸提犯波羅
提提舍尼犯突吉羅犯惡口突吉羅
犯偷蘭遮突吉羅犯毗尼突吉羅犯
威儀突吉羅是名九犯有九退戒退
見退命退威儀退自退他退知識退
資生物退生死退是名九退有九不
退戒不退見不退命不退威儀不退
自不退他不退知識不退資生物不
退生死不退是名九不退佛語優波
離闘利吒比丘若斷諍時應以九事
觀言者觀諍者觀威儀觀來往處觀
親里觀知識觀身口行觀先來觀云
何相言應聽他語應從他聞是名九
應觀言者諍者何等九事觀彼言者
觀闘不闘觀諍不諍觀相持不相持
觀相言不相言觀犯戒觀犯見觀犯
命觀言語觀從他聞是名九應觀彼
言語尒時長老優波離往到佛所頭

十誦律卷第五十一　第八張　以字

面作礼在一面立善哉世尊願略說
法令我知是法是毗尼是佛教佛語
優波離若法隨欲不隨无欲隨瞋不
隨无瞋隨嫉妬不隨无嫉妬隨往來
不隨不往來隨增長不隨不增長隨
闘不隨无闘隨諍不隨無諍隨相持
不隨不相持隨相言不隨不相言優
波離汝定知是非法非毗尼非佛教
優波離若法隨无欲不隨欲隨無瞋
不隨瞋隨无嫉妬不隨嫉妬隨不往
来不隨往来隨不增長不隨增長隨
不闘不隨闘隨不諍不隨諍隨不相
持不隨相持隨不相言不隨相言汝
定知是法是比尼是佛教
尒時長老阿那律往到佛所頭面作
礼在一面坐白佛言善哉世尊願略
說法令我知是法是比尼是佛教佛
語阿那律若法隨貪不隨无貪隨無
猒不隨猒隨多欲不隨少欲隨不知
足不隨知足隨難滿不隨易滿隨放
逸不隨不放逸隨非法不隨法隨背
法不隨不背法隨世俗語不隨比尼
語佛語阿那律汝定知是非法非毗

十誦律卷第五十一　第九張　以字

尼非佛教阿那律若法隨無貪不隨
貪隨猒不隨无猒隨少欲不隨多欲
隨知足不隨不知足隨易滿不隨難
滿隨不放逸不隨放逸隨法不隨非
法隨順法不隨背法隨比尼語不隨
俗語汝定知是法是毗尼是佛教如
長老優波離所問大愛道亦如是問
如長老阿那律所問瘦瞿曇弥亦如
是問有九依止若善男子依止信心
捨不善取善者是名捨不善取善戒
聞施智亦尒是名善男子依止信心
捨不善取善是人住是五法已應更
證四法法忍隨忍樂忍棄捨忍是名
九依止有外道名婆呵樹和往到佛
所問訊在一面坐已白佛言瞿曇先
在優樓頻螺國尼連禪河邊在一迦
和羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提
不久我時彼處從瞿曇聞漏盡阿羅
漢不還生死不作五事不故殺生不
盜不婬不故妄語不飲酒我從瞿曇
聞說是語即便信受佛言我先已說
今亦復說漏盡阿羅漢不還生死不
作九事不故殺生不盜不婬不故妄

十誦律卷第五十一 第十張 以 字

語不飲酒不隨愛瞋怖癡是名九事
有外道名沙陀往到佛所問訊在一
面坐已白佛言瞿曇先在優樓頻螺
國尼連禪河邊在一迦和羅樹下得
阿耨多羅三藐三菩提不久我時彼
處從瞿曇聞漏盡阿羅漢不還生死
不作五事不故殺生不盜不婬不故
妄語不飲酒我從瞿曇聞說是語即
便信受佛言我先已說今亦復說漏
盡阿羅漢不還生死不作九事不故
殺生不盜不婬不故妄語不飲酒不
來還不起邪見見常法觀生死无常
是名九事有九惱無利无益惱我不
安隱我餘如先說九法竟

十法初

有十利攝僧故僧一心故僧安樂行
故折伏高心故不信者令得信故已
信者令增長故慙愧者令得安樂
故遮今世惱漏故斷後世漏故佛法
久住故是名十利有十語隨修多羅
語毗尼語阿毗曇語和上語阿闍梨
語戒語衣語鉢語食語藥語是名十
語有十頌修多羅頌毗尼頌阿毗曇

十誦律卷第五十一 第十一張 以 龍

頌和上頌阿闍梨頌戒頌衣頌鉢頌
食頌藥頌是名十頌有十羯磨白羯
磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闥賴
吒比丘羯磨戒羯磨非法羯磨如法
羯磨別衆羯磨和合衆羯磨是名十
羯磨有十治苦切依止驅出下意不
見擯不作擯惡邪不除擯別住摩那
埵本日治是名十治有十罰苦切依
止驅出下意不見擯不作擯惡邪不
除擯別住摩那埵本日治是名十罰
有十遮受戒法殺父殺母殺阿羅漢
出佛身血本犯重罪賊住比丘本白
衣不能男汙比丘尼越濟人是名十
遮受戒法有十難王難賊難火難水
難惡獸難龍難人難非人難命難梵
行難是名十難有十非毗尼謂十不
善業有十毗尼謂十善業復有十非
毗尼謂十邪有十毗尼謂無學十真
有十无志別住者別住竟者行摩那
埵行摩那埵竟苦切依止驅出下意
不見擯不作擯是名十無志有十非
法遮說戒非波羅夷不出波羅夷事
不輕呵僧不出輕呵僧事不捨戒不

十誦律卷第五十七 第十二張 以

出捨戒事隨順如法僧事不破戒不
破見不破威儀不見不聞不疑是名
十非法遮說戒何等十如法遮說戒犯
波羅夷出波羅夷事輕呵僧出輕呵僧
事捨戒出捨戒事不隨順如法僧事
破戒破見破威儀見聞疑是名十如
法遮說戒

介時佛在婆伽鄉梨槃國是中有一
優婆塞有信樂心造一房舍別施長
老羅云如先說有十利故如來結戒
攝僧故僧一心故僧安樂住故折伏高
心故不信者令信故已信者令增長
故慙愧者得安隱住故遮今世惱漏
故斷後世漏故佛法久住故如來制
戒制修多羅制毗尼制阿毗曇誦修
多羅誦毗尼誦阿毗曇持修多羅持
毗尼持阿毗曇持修多羅者持毗尼
者持阿毗曇者攝修多羅攝毗尼攝
阿毗曇和上阿闍梨共行弟子近行
弟子沙弥教威儀毗尼說毗尼者波
羅提木叉說波羅提木叉者遮波羅
提木叉遮波羅提木叉者受自恣受
自恣者遮受自恣遮受自恣者與欲

與欲者受欲受欲者持欲持欲者說欲說欲者取欲取欲者與清淨與清淨者受清淨受清淨者持清淨持清淨者說清淨說清淨者取清淨取清淨者與欲清淨與欲清淨者受欲清淨受欲清淨者持欲清淨持欲清淨者說欲清淨說欲清淨者取欲清淨取欲清淨者與自恣與自恣者受自恣受自恣者持自恣持自恣者說自恣說自恣者取自恣取自恣者依止依止者與依止與依止者受依止受依止者捨依止捨依止者折伏駈出同意悔過受悔過者白羯磨白二羯磨白四羯磨苦切羯磨依止羯磨駈出羯磨下意羯磨不見擯不作擯惡邪不除擯別住摩那埵本日治出罪覓罪相舉他令憶念共要羯磨羈縶羯磨七聽羯磨聽白羯磨不調伏者令調伏皆以十利故十法竟

增十一相初

有所犯事應言白應言不白答言犯應言白又犯應言色應言非色答言犯應言色又犯應言可見不可見答言應言可見又犯應言攝數非攝數答言應言攝數又犯應言有漏非漏答言應言有漏又犯應言有為无為答言應言有為又犯應言世間出世間答言應言世間又犯應言陰攝非陰攝答言應言陰攝又犯應言界攝非界攝答言應言界攝又犯應言受不受答言應言受又犯應言四大造非四大造答言四大造又犯應言想非想答言應言想又犯應言乱心非乱心答言應言乱心又犯應言染不染答言有染有不染染者故犯佛結戒不染者不故犯戒又犯應言雜不雜答言應言雜又犯應言有欲無欲答言有欲又犯應言有著無著答言有著又犯應言有對无對答言有對又犯應言心非心答言有心又犯應言有報无報答言有報又犯應言業非業答言業又犯應言外入內入答言內入又犯應言過去未來現在答言有過去未來現在過去者若所犯事已向他發露悔過是名過去未來者未犯必當犯者是名未來現在者現有所犯是名現在又犯應言善不善无記答言不善無記不善者故犯佛結戒是名不善无記者不故犯戒是名无記又犯應言欲界色界無色界答言犯應言欲界又犯應言學无學答言非學非无學又犯應言見諦斷思惟斷答言思惟斷頗有作是事犯即作是事非犯耶佛言有若比丘不受迦絺那衣畜長衣數數食別衆食不白入聚落不著僧伽梨入聚落是名犯若比丘受迦絺那衣畜長衣數數食別衆食不白入聚落不著僧伽梨入聚落是名非犯是名作是事犯即作是事非犯有作羯磨者有犯有作羯磨者非犯云何作羯磨者有犯作羯磨者非犯若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯是比丘自見罪向他說若界外與捨羯磨即與共事共住教授有餘比丘作是言僧與是比丘不見擯不作擯惡邪不除擯莫與是比丘共事共住教授答言是人見罪已與捨羯磨問言何處捨答言界外又言是不善捨若比

十誦律卷第三十一　第十六張　以

丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除
擯若自見罪向他說界內與捨共事
共住教授有比丘言僧與是比丘不
見擯不作擯惡邪不除擯莫與是比
丘共事共住教授荅言是罪巳捨問
言何處捨荅言界內又言善捨如是
作羯磨者有犯如是作羯磨者非犯
有知犯有不知犯知犯者知五種犯
體是名知犯不知犯者不知五種犯
體是名不知犯是人雖不知亦名為
犯有自知犯有罪有他知犯有罪自
知犯有罪者若知五種犯體是名自
知犯有罪他知犯有罪者若可信優
婆塞證知是名他知犯有罪有憶犯
不憶犯憶犯者憶五種犯體是名憶
犯不憶犯者不憶五種犯體是名不
憶犯有現前犯不現前犯現前犯者
現有所犯是名現前犯不現前犯者
若未犯必當犯是名不現前犯有犯
事不共住有犯事種種不共住有種
種不共住非不共住若不見擯不作
擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是
名有犯事不共住有犯事種種不共

十誦律卷第三十一　第十七張　以生

住有種種不共住非不共住有作羯
磨不共住有作羯磨種種不共住有
種種不共住非不共住若不見擯不
作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心
是名作羯磨不共住作羯磨種種不
共住有種種不共住非不共住有知
不共住有知種種不共住有種種不
共住非不共住若不見擯不作擯惡
邪不除擯狂心乱心苦痛心是名有
知不共住有知種種不共住有種種
不共住非不共住不知不共住不知
種種不共住有種種不共住非不共
住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂
心乱心苦痛心是名不知不共住不
知種種不共住有種種不共住非不
共住有自說不共住有自說種種不
共住有種種不共住非不共住若不
見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心
苦痛心是名自說不共住自說種種
不共住有種種不共住非不共住有
他說不共住有他說種種不共住有
種種不共住非不共住若不見擯不
作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心

十誦律卷第三十一　第十八張　以六

是名他說不共住他說種種不共住
有種種不共住非不共住有憶不共
住有憶種種不共住有種種不共住
非不共住若不見擯不作擯惡邪不
除擯狂心乱心苦痛心是名有憶不
共住有憶種種不共住有種種不共
住非不共住有不憶不共住有不憶
種種不共住有種種不共住非不共
住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂
心乱心苦痛心是名不憶不共住不
憶種種不共住有種種不共住非不
共住有現前不共住有現前種種不
共住有種種不共住非不共住若不
見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心
苦痛心是名現前不共住現前種種
不共住有種種不共住非不共住有
不現前不共住有不現前種種不共
住有種種不共住非不共住若不見
擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦
痛心是名不現前不共住不現前種
種不共住有種種不共住非不共住
有犯僧與作羯磨三人二人一人云
何有犯僧與作羯磨三人二人一人

十誦律卷第五十一　第十六張　以

若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心犯是事僧與作羯磨即是事三人二人一人有知者僧與作羯磨三人二人一人云何知僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名知者僧與作羯磨即是事三人二人一人有不知者僧與作羯磨三人二人一人云何不知者僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名不知者僧與作羯磨即是事三人二人一人有自說僧與作羯磨三人二人一人云何自說僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名自說僧與作羯磨即是事三人二人一人有不自說僧與作羯磨三人二人一人云何不自說僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名不自說僧與作

十誦律卷第五十一　第十七張　以

羯磨即是事三人二人一人有憶苦僧與作羯磨三人二人一人云何憶者僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名憶者僧與作羯磨即是事三人二人一人有不憶僧與作羯磨三人二人一人云何不憶僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名不憶者僧與作羯磨即是事三人二人一人有現前僧與作羯磨三人二人一人云何現前僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名現前僧與作羯磨即是事三人二人一人有不現前僧與作羯磨三人二人一人云何不現前僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是名不現前僧與作羯磨即是事三人二人一人有四調伏羯磨苦切依止駈出下意頻有從是事自說

十誦律卷第五十二　第二十張　以

破僧未受戒不應受已受者應滅即是事自說破僧未受戒者與受已受者不應滅邪佛言有若非法非法想作法見破僧未受戒者不應受已受者應滅若法想破僧未受戒者應受已受者不應滅頻有從是事自言賊住比丘未受戒者不應受已受者應滅即是事自言賊住比丘未受戒者應受已受者不應滅耶佛言有若毋三聽布薩是人未受戒者不應受已受者應滅若一布薩或聽或不聽未受者應受已受者不應滅頻有是事汙比丘尼未受者不應受已受者應滅即是事汙比丘尼未受戒者應受已受者不應滅耶佛言有若以婬汙比丘尼未受戒者不應受已受者應滅若以身相觸汙比丘尼未受應受已受者不應滅頗有是事自言我殺父母未受戒者不應受已受者應滅即是事自言我殺父母未受者應受已受者不應滅耶佛言有若知是父母無有異想不誤殺未受者不應受已受者應滅若不知有異想誤殺父母未受戒者應受已受者不應滅

十誦律卷第五十一　第二十二張　以

尒時長老優波離問佛言世尊頗有
善心殺父母得波羅夷并逆罪耶不善
心殺父母无記心殺父母耶佛語優
波離有善心殺父母得波羅夷并逆
罪不善心殺无記心殺云何善心殺
若母病受苦惱殺令離苦是名善心
殺母得波羅夷并逆罪云何不善心殺
母若為利殺是名不善心殺母得波
羅夷并逆罪云何無記心殺母若作
方便已自眠將母死是名無記心殺
母得波羅夷并逆罪又問頗有善心
殺母犯波羅夷是逆罪有善心殺母
不犯波羅夷非逆罪耶佛言有善心
殺母犯波羅夷是逆罪有善心殺母
非波羅夷非逆罪云何善心殺母犯
波羅夷是逆罪云何善心殺母非波
羅夷非逆罪耶若母病受苦惱斷其
命是名犯波羅夷是逆罪若母病與
飲與粥與羹食已命終是名善心殺
非波羅夷非逆罪優波離如是善心
煞母得波羅夷并逆罪如是无波羅
夷无逆罪又問頗不善心煞母犯波
羅夷是逆罪不善心殺母非波羅夷

十誦律卷第五十一　第二十三張　以

非逆罪耶佛言有不善心殺母犯波
羅夷是逆罪有不善心殺母非波羅
夷非逆罪云何不善心殺母犯波羅
夷逆罪不善心殺母非波羅夷非逆
罪若為利斷母命是名不善心殺母
犯波羅夷并逆罪若為殺畜生故施
弶母墮死者非波羅夷非逆罪優波
離是名不善心殺母犯波羅夷并逆
罪如是不善心殺母非波羅夷非逆
罪又問頗无記心殺母犯波羅夷逆
罪无記心殺母非波羅夷非逆罪耶
佛言有无記心殺母犯波羅夷并逆罪
有無記心殺母不犯波羅夷不得逆
罪云何無記心殺母犯波羅夷并逆
罪云何無記心殺母不犯波羅夷非
逆罪若作方便欲殺母自眠時母死
是名犯波羅夷是逆罪若射壁樹誤
射母殺不犯波羅夷非逆罪優波離
如是无記心殺母犯波羅夷是逆罪
如是無記心殺母不犯波羅夷非逆
罪優波離殺父殺阿羅漢亦如是
頗有共事比丘不入僧中亦不與欲
在界內作一切羯磨不犯耶佛言有

十誦律卷第五十一　第二十六張　以

如来至眞等正覺是我先語目違汝
等從今日自說波羅提木叉我今不
来說波羅提木叉頗有比丘不聽五
種說戒得作布薩耶佛言有若比丘
獨處布薩者是如佛言未受大戒人
前不應說戒頗有未受大戒人前得
說戒不犯耶佛言有我先說除却波
斯匿王眷屬獨為王說令心清淨故
長老優波離問佛為善心犯為不善
心犯為无記心犯耶佛言有善心犯
有不善心犯有無記心犯善心犯者
若新受戒比丘不知戒相自手拔塔前
草自治經行處草自採花是名善心
犯不善心犯者故犯佛結戒是名不
善心犯無記心犯者不故犯戒長老
優波離問佛阿羅漢為善心犯為不
善心犯為无記心犯耶佛言優波離
若阿羅漢有所犯者皆無記心世尊
云何阿羅漢有所犯是無記心佛言
若阿羅漢心不憶有長衣數數食別衆
食不白入聚落不著僧伽梨入聚落
若睡時他持著高廣牀上若睡時他
持著女人牀上若未睡時未受大戒

十誦律卷第五十　第三十五張　以下

人出房睡眠時未受大戒人入房覺
已即悔過優波離是名阿羅漢所犯
皆是无記心若僧破是僧惱若僧惱
是僧破耶有僧破非僧惱有僧惱非
僧破有僧破是僧惱有非僧破非僧
惱僧破非僧惱者若僧破不取不觀
十四破僧事是名僧破非僧惱僧惱
非僧破者若取觀十四破僧事而僧
不破是名僧惱非僧破僧破僧惱者
若僧破取觀十四破僧事是名僧破
僧惱非僧破非僧惱者除上事有僧
破非僧諍有僧諍非僧破有僧破亦僧
諍有非僧破非僧諍僧破非僧諍者
若僧破事不異得施不異界不異是
名僧破非僧諍僧諍非僧破者若僧
事異得施異界異而不破是名僧諍
非僧破僧破僧諍者若僧破事異得
施異界異是名僧破僧諍非僧破非
僧諍者除上事有僧破非僧別有僧
別非僧破有僧破亦僧別有非僧破
非僧別僧破非僧別者若僧破事不
異界不異得施不異是名僧破非僧
別僧別非僧破者若僧事異界異得

十誦律卷第五十一　第三十六張　以下

施異而不破是名僧別非僧破僧
破僧別者若僧破事異界異得施異
是名僧破僧別非僧破非僧別者除
上事若破僧是一劫壽一劫壽是破
僧耶有破僧非一劫壽一劫壽非破
僧有破僧是一劫壽有非破僧非一
劫壽破僧非一劫壽者若法想破僧是
名破僧非一劫壽一劫壽非破僧者
伊羅龍王摩郁斯龍王迦留伽羅龍
王難陀龍王跋難陀龍王迦毗羅龍
王阿掘波羅龍王閻羅王梵迦夷天
是名一劫壽非破僧破僧是一劫壽
者如調達是名破僧是一劫壽非破
僧非一劫壽者除上事若破僧是一
劫報一劫報是破僧耶有破僧非一
劫報有一劫報非破僧有破僧是一
劫報有非破僧非一劫報破僧非一
劫報者若法想破僧是名破僧非一
劫報一劫報非破僧者如伊羅龍王
摩郁斯龍王迦留伽羅難陀跋難陀
迦毗羅阿掘波羅閻羅王是名一劫
報非破僧破僧是一劫報者如調達
是名破僧一劫報非破僧非一劫報

十誦律卷第五十一　第三十七張　以下

者除上事若破僧是邪見邪見是破
僧耶有破僧非邪見有邪見非破僧
破僧是邪見有非破僧非邪見破僧
非邪見者以法想破僧是名破僧非
邪見邪見非破僧者六師是名邪見
非破僧破僧是邪見者調達是非破
僧非邪見者除上事若破僧是无明
无明是破僧耶有破僧非无明有無
明非破僧有破僧是無明有非破僧
非無明破僧非無明者以法想破僧
是破僧非无明無明非破僧者殺父
母殺阿羅漢惡心出佛身血是名无
明非破僧破僧是无明者調達是是名破
僧是无明非破僧非无明者除上事
尒時長老優波離白佛言世尊為比
丘能起破僧事耶為比丘尼式叉摩
尼沙弥沙弥尼能起破僧事耶佛言
比丘能起破僧事非比丘尼式叉摩
尼沙弥沙弥尼能起破僧事又問破
僧犯何罪佛言犯偷蘭遮又問破僧
罪云何悔佛言偷蘭遮悔若受事者
是不共住不共住者是受事耶有受
事非不共住有不共住非受事有不

十誦律卷第三十　第二十八張　以

共住是受事有非受事非不共住受事非不共住者受持五法不犯波羅夷是名受事非不共住不共住非受事者於四波羅夷中隨有所犯不受五法是名不共住非受事受事是不共住者受五法四波羅夷中隨有所犯是名受事是不共住非受事非不共住者除上事有不共住是種種不共住有種種不共住非不共住謂不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心若呵責是折伏折伏亦是呵責云何是羯磨云何羯磨事若犯是羯磨因起事處亦是羯磨悔過是羯磨事云何是迦絺那云何受迦絺那云何捨迦絺那佛語優波離名字是迦絺那衣能起九心是受迦絺那有八事名捨迦絺那有非比丘犯比丘得脫有比丘犯非比丘得脫非比丘犯比丘得脫者若比丘尼犯不同僧伽婆尸沙轉根作比丘得滅是罪是名非比丘犯比丘得脫比丘犯非比丘得脫者若比丘不同犯僧伽婆尸沙轉根作比丘尼得滅是罪如是比

十誦律卷第三十一　第二十九張　以

丘滅如是非比丘滅有不知犯知悔過有知犯不知悔過不知犯知悔者如睡比丘他持著高牀上持著女人牀上未受大戒人出時睡後還來入覺已悔過是名不知犯知悔知犯不知悔者若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時聞白已睡至羯磨竟是名知犯不知悔有睡犯覺悔有覺犯睡悔睡犯覺悔者若比丘睡時他持著高牀上女人牀上未受大戒人出時睡後還來入是名睡犯覺悔覺犯睡悔者若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時聞白已睡是名覺犯睡悔頗有比丘說一方便犯三波羅夷耶佛言有若比丘與比丘共要言汝見我偷某甲重物斷某甲人命知我得阿羅漢是名說一方便犯三波羅夷頗有比丘尼說一方便犯四波羅夷耶佛言有若比丘尼與比丘尼共作要言汝見我取某甲重物見我斷某甲人命知我助不見擯比丘知我得阿羅漢是名說一方便犯四波羅夷頗有比丘在一處坐犯五種

十誦律卷第三十一　第三十張　以

戒體耶佛言有若落飯食犯突吉羅学家中自手取食犯波羅提提舍尼无淨人為女人說法過五六語犯波逸提向女人說惡語犯僧伽婆尸沙說得過人法犯波羅夷頗有比丘以一方便犯百千罪若過是耶佛言有若比丘在大衆中坐以一把小豆一把大豆一把沙散大衆上隨粒墮他上犯介所罪頗有比丘盜心取他重物不犯波羅夷耶佛言有若衣鉢在地揬去未離本處犯偷蘭遮頗有盜三錢犯波羅夷耶佛言有錢貴時頗有盜五錢不犯波羅夷耶佛言有錢賤時頗有少取犯少取不犯耶佛言有若少取黑羊毛不犯少取下羊毛犯頗有多取犯多取不犯耶佛言有若多取黑羊毛過量者犯多取下羊毛不犯頗如量作衣有犯不犯耶佛言有如佛衣量作衣者犯自如量作者不犯頗染衣有犯染衣不犯耶佛言有若比丘得新衣不以三種染有犯以三種染不犯頗從是事未入初禪犯僧伽婆尸沙即是事入初禪犯僧

伽婆尸沙耶佛言有若比丘使比丘作房舍語已入初禪入已他與成房舍犯僧伽婆尸沙頗有從是事未入第二第三第四禪犯僧伽婆尸沙即是事乃至入第四禪有犯耶佛言有若比丘使比丘作房舍語已乃至入第四禪入已他與成房舍犯僧伽婆尸沙頗有比丘尼無所犯乃至突吉羅非比丘尼耶佛言有轉根者是頗有比丘無所犯乃至眾學法非比丘耶佛言有轉根者是頗有比丘獨入房犯四波羅夷耶佛言有如優婆離中說頗有比丘在房中衣邊破安居失衣自邊言耶佛言有如先說頗有比丘斷比丘命非父非阿羅漢犯波羅夷是逆罪耶佛言有若母出家受戒轉根者是頗有比丘尼斷比丘尼命非母非阿羅漢犯波羅夷是逆罪耶佛言有若父出家受戒轉根者是頗有比丘尼因他說犯波羅夷耶佛言有若比丘尼隨順被擯比丘三諫不止者是頗有比丘因他說犯僧伽婆尸沙耶佛言有若比丘欲破僧隨

順破僧汙他家戾語三諫不止者是頗有比丘因他說犯波逸提耶佛言有若比丘惡見三諫不止者是頗有因他說犯波羅提提舍尼耶佛言有若比丘尼在白衣家指示與比丘食不呵而食者是頗有因他說犯突吉羅耶佛言有若比丘說戒中三問清淨時不向他發露者是如佛說比丘尼若捨戒更不得受戒頗有比丘尼捨戒更與受戒不犯耶佛言有若比丘尼捨戒已轉根作男子與受戒者不犯頗有身口无犯非比丘尼耶佛言有若比丘尼覆藏比丘尼重罪乃至地了犯波羅夷頗有比丘犯四種罪不悔不發露不犯耶佛言有轉根者是頗有比丘尼犯五種罪不悔過不發露不犯耶佛言有轉根者是頗有比丘斷人命不犯波羅夷耶佛言有誤殺者是頗有比丘尼行婬彼犯罪耶佛言有若比丘尼見彼比丘尼行婬覆藏乃至地了者是又問頗從是事犯波羅夷即是事犯僧伽婆尸沙耶佛言有若比丘尼犯身相觸是波

羅夷若比丘犯身相觸是僧伽婆尸沙又問頗有從是事犯波羅夷即是事犯波逸提耶佛言有比丘尼見比丘尼惡罪覆藏一夜犯波羅夷比丘覆藏犯波逸提頗有從是事犯波羅夷即是事犯突吉羅耶佛言有比丘尼隨順被擯比丘三諫不止犯波羅夷比丘隨順犯突吉羅頗有從是事犯僧伽婆尸沙即是事犯波羅夷耶佛言有比丘犯身相觸是僧伽婆尸沙比丘尼身相觸是波羅夷頗有從是事犯僧伽婆尸沙即是事犯波逸提耶佛言有比丘故出精僧伽婆尸沙比丘尼故出精波逸提頗有從是事犯波逸提即是事犯僧伽婆尸沙耶佛言有比丘尼故出精波逸提比丘故出精僧伽婆尸沙頗有從是事犯波逸提即是事犯波羅提提舍尼耶佛言有比丘索美食波逸提比丘尼索美食波羅提提舍尼頗有從是事犯波逸提即是事犯突吉羅耶佛言有比丘尼生草菜上大小便波逸提比丘突吉羅頗有從是事犯波羅

提提舍尼即是事犯波逸提耶佛言有若比丘尼索美食波羅提提舍尼比丘波逸提頗有從是事犯波羅提提舍尼即是事犯突吉羅耶佛言有比丘學家中自手取食波羅提提舍尼比丘尼突吉羅頗有從是事犯突吉羅即是事犯波逸提耶佛言有比丘生草菜上大小便突吉羅比丘尼波逸提頗有從是事犯突吉羅即是事犯波羅提提舍尼耶佛言有若比丘尼學家中自手取食突吉羅比丘波羅提提舍尼頗有從是事犯无殘即是事犯有殘耶佛言有比丘尼犯不同四波羅夷者是无殘比丘是有殘頗有從是事犯波羅夷即是事不犯波羅夷耶佛言有若比丘尼身觸男子者犯波羅夷比丘身相觸女人者非波羅夷比丘尼覆藏他犯是波羅夷比丘覆藏他犯非波羅夷比丘尼隨順擯比丘犯波羅夷比丘隨順非波羅夷頗有從是事犯僧伽婆尸沙即是事不犯耶佛言有若比丘犯身相觸是僧伽婆尸沙比丘尼非

僧伽婆尸沙比丘故出精犯僧伽婆尸沙比丘尼故出精非僧伽婆尸沙比丘尼恃勢言人犯僧伽婆尸沙比丘恃勢言人非僧伽婆尸沙頗有從是事犯波逸提即是事不犯波逸提若比丘尼故出精犯波逸提比丘故出精非波逸提比丘索美食犯波逸提比丘尼索美食非波逸提比丘尼生草上大小便犯波逸提比丘生草上大小便非波逸提頗有從是事犯波羅提提舍尼即是事不犯波羅提提舍尼耶佛言有若比丘學家中自手取食犯波羅提提舍尼比丘尼非波羅提提舍尼比丘尼自索美食犯波羅提提舍尼比丘自索美食非波羅提提舍尼頗有是事犯突吉羅即是事不犯突吉羅耶佛言有若比丘生草菜上大小便犯突吉羅比丘尼生草菜上大小便非突吉羅頗有得脫時犯犯時得脫耶佛言有若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時著草屣覆兩肩楔頭殺草木掐蓋地是名得脫時犯犯時得脫者若比丘汙他

家時轉根是名犯時得脫頗有捨有結耶佛言有若捨界時結聚落界若去者為何所去佛言界介時長老優波離問佛若論比尼時從何處求佛言應從比丘比丘尼戒中求七法八法增一中求同不同中求若无根可轉不入佛法不取滅終不取滅為是誰耶佛言化人是若殺化人得何罪佛言得偷蘭遮應以何悔過佛言作偷蘭遮悔過

十誦律卷第五十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

十誦律卷第五十二

第九誦之二　卅五　以

後秦北印度三藏弗若多羅譯

比丘中優波離問部問婬第一

佛在毗耶離國。長老優波離往詣佛所，頭面礼足，於一面坐，問佛言：若比丘呪術自作畜生形，行婬得波羅夷不？佛言：若自憶念我是比丘，得波羅夷；若不憶念，偷蘭遮。又問：若二比丘呪術使作畜生形共行婬，得波羅夷不？佛言：若自憶念我是比丘，得波羅夷；若不憶念，得偷蘭遮。又問：如佛所說，與非人女行婬得波羅夷，云何是非人女？荅：可得捉者是。又問：口中行婬，齊何處得波羅夷？荅：節過齒，得波羅夷。又問：女人身作兩段，比丘還續，行婬得波羅夷不？荅言：得。又問：女人頭斷，口中行婬得波羅夷不？荅言：得。又問：女人頭斷，於大小便道行婬，得波羅夷不？荅言：得。又問：餘身分處作孔，於中行婬得波羅夷不？荅言：不得，得偷蘭遮；若出精，得僧伽婆尸沙。又問：若齒外脣裏行婬得何罪？荅：得偷蘭遮；若出精，得僧伽婆

尸沙。又問：如佛所說，三道中行婬得波羅夷，頗有比丘三道中行婬不得波羅夷耶？荅言：若不觸四邊，若空中，得偷蘭遮；若出精，得僧伽婆尸沙。又問：如佛所說，女人命終形體不壞，行婬得波羅夷，云何名形壞？荅：若女根爛，若墮，若乾，若垂齒，是處行婬不得波羅夷，得偷蘭遮；若出精，得僧伽婆尸沙。又問：云何命終形體不壞？荅：若女根不爛、不墮、不乾、不垂齒，是中行婬得波羅夷。又問：如佛所說，若死女人身體不壞，共行婬得波羅夷，云何死女人身壞？荅：若女根爛，若墮，若乾，若脹，若垂齒，是中行婬不得波羅夷，得偷蘭遮；若出精，僧伽婆尸沙。又問：云何死女人名不壞？荅：若女根不爛、不墮、不乾、不脹、不垂齒，是中行婬得波羅夷。又問：若於熱猪肉中行婬，得波羅夷不？荅：不得，得偷蘭遮；若出精，僧伽婆尸沙。又問：有比丘獨入空舍得波羅夷不？荅言：有，如藍婆鄰比丘、弱脊比丘是。又問：若女人身破裂，比丘還合共行婬，得波羅夷不？荅：不得波羅夷，得偷蘭

遮；若出精，僧伽婆尸沙。又問：如佛所說，若比丘以男根於三道中行婬得波羅夷，頗有裂而入不得波羅夷耶？荅曰：有。以草衣、厚皮、厚木皮、若竹箬葉裹，如是行婬不得波羅夷，得偷蘭遮；若出精，得僧伽婆尸沙。又問：頗有比丘行婬不得波羅夷耶？荅：有。若先破戒，若賊住，若先來白衣。又問：頗有不受具戒人行婬得波羅夷耶？荅：有。與學沙弥是也。

問盜事第二

佛在王舍城。優波離問佛：若比丘於二部衆各八十人，身在衆數中，若口語，若取籌，得何罪？佛言：得偷蘭遮。若言我在數中，故妄語，得波逸提。云何得波羅夷？荅：若物從他手入己手，得波羅夷。又問：有比丘非錢非衣物，不覆藏取，以盜心移置異處，得波羅夷不？荅：得。若樗蒲以盜心轉齒是。又問：若比丘到賊所，語賊言：去來，我知物處。而實不知，得何罪？荅：故妄語，得波夜提。知賊不能得彼物，不應說，故得突吉羅。若示是物，得五錢，若直五錢物入手中，得波羅夷。又問：若比丘過關邏，應輸稅物

十誦律卷第五十二　第四張　以

而不輸得何罪答得波羅夷若估客
語比丘與我過是物比丘與過若稅物
直五錢以上得波羅夷若估客到關
邏語比丘言與我過是物稅直當與
比丘半比丘若過是物稅直乃至五
錢若直五錢得波羅夷若估客到關
語比丘言與我過是物稅直盡與汝
比丘若過是稅物乃至五錢若直五
錢得波羅夷若估客到關應輸稅物比
丘示異道令過斷官稅物是稅物乃至
五錢若直五錢得波羅夷若估客應
輸稅物未到關比丘示異道令過是
稅物乃至五錢若直五錢斷官稅物
故得偷蘭遮又問頗有比丘過關應輸
稅物乃至五錢若直五錢不得波羅
夷罪耶答曰有若餘人著衣囊中若
針筒中是比丘不知無罪若持物飛
過無罪雜數物持過偷蘭遮不可數
物持過波羅夷非關處過偷蘭遮關
處過波羅夷又問有六種取他物苦
切取輕慢取以他名字取觸突取受
寄取出息取是六種取中何等取得波
羅夷答除出息取餘取得波羅夷若

十誦律卷第五十二　第五張　以

具足取得波羅夷不具足取偷蘭遮又
問若盜佛舍利得何罪答曰偷蘭遮
若尊敬心作是念佛亦我師清淨心取
無罪又問若盜經卷得何罪答曰隨計
價直犯若不直五錢偷蘭遮又問若盜
塔寺精舍中供養具得波羅夷不答是
物若有守護隨計直犯若不直五錢偷
蘭遮又問常入出檀越家比丘語婦言
汝夫與我尒所物得何罪答若詐稱夫
語故妄語得波夜提若得物直五錢已
上入手得波羅夷若減五錢偷蘭遮
又問若閑處有衣四比丘以盜心俱
取得波羅夷不佛言不得得偷蘭遮若
分割取直五錢已上得波羅夷若不
直五錢得偷蘭遮若撫上有衣物以
盜心取離本處得波羅夷若選擇時
得偷蘭遮若選擇已取乃至五錢若
直五錢物得波羅夷若并撫持去得
偷蘭遮問何時得波羅夷答若離撫時
得波羅夷若衣物在架上比丘盜心
取離本處得波羅夷若選擇時得偷
蘭遮選擇已乃至取五錢若直五錢
物得波羅夷若并架持去得偷蘭遮問

十誦律卷第五十二　第六張　以

何時得波羅夷答若離架時得波羅
夷若比丘語餘比丘言汝知某甲居
士有重物不比丘言知是比丘語言汝
盜取來彼比丘隨教取離本處得波
羅夷若不隨教取者偷蘭遮取者得
波羅夷問頗有比丘取不具足物得
波羅夷耶答有若取不具足物價直
五錢得波羅夷又問頗有比丘重物
以盜心處處移轉不犯波羅夷耶答
有若比丘持和上阿闍梨衣囊移上
著下移下著上一一重物以盜心並疑
或是耶非耶若取是者波羅夷是彼
所有耶非彼所有耶若取是彼所有
波羅夷又問如佛所說若比丘盜心
取他物乃至五錢若直五錢物得波
羅夷云何是五錢答若一銅錢直十
六小銅錢者是未受具戒人盜心取
是物未受具戒人離本處得突吉羅
未受具戒人盜心取是物受具戒時
離本處得突吉羅未受具戒人盜心
取是物受具戒人離本處得波羅夷
受具戒時盜心取是物受具戒時離
本處得突吉羅受具戒時盜心取是

物受戒竟離本處得波羅夷受具戒人盜心取是物受具戒人離本處得波羅夷受具戒人盜心取是物非具戒人離本處得偷蘭遮問如佛所說有二種盜取地一相言取二摽相取若相言得勝取得波羅夷不勝取得偷蘭遮若不勝已更作相若所得地乃至直五錢得波羅夷房舍亦如是若比丘搖樹落果若一時墮隨計直犯問若比丘取拘耶尼人物齊幾許得波羅夷答計彼物價直五錢已上得波羅夷弗于逮亦如是問若取欝單越物齊幾許得波羅夷答彼國人無我無所屬故無罪問若比丘取鐵器銅器隨計價直犯問頗比丘盜三錢得波羅夷耶答曰得若錢貴時是問頗比丘盜五錢不犯波羅夷耶答有若錢賤時是若比丘先以盜心斫衣架後生自心得偷蘭遮若先以自心斫衣架後生盜心得波羅夷又問若比丘破穀倉取穀云何得罪答隨時取隨計直犯問頗有比丘取多物不犯波羅夷耶答有若取衆未分物是

若盜木器應隨計直犯問頗有比丘盜金鋌不犯波羅夷耶答有取非人金鋌是又復若金鋌不直五錢亦是若比丘盜水應隨計直犯若決渠盜水應隨計直犯問頗比丘持戒清淨畏罪不與取千錢不得波羅夷耶答有若生已物想若同意取若暫取用若知是物無所屬若狂若心亂若病荒錯無罪若居士有千錢在一處比丘以盜心方便取居士言是我物持與汝比丘聞是語已若取得偷蘭遮問頗比丘取五錢離本處不犯波羅夷耶答有若一時取一錢離本處若二若三若四不一時取五錢不犯有比丘盜心取他物自心覆藏得偷蘭遮自心取他物他心覆藏得波羅夷又問若諸人有五寶若似五寶藏在地中若比丘以呪術力若藥草力若破壞若變色破他利故得何罪答得偷蘭遮若比丘擅越請僧食次未至自言我應去故妄語得波夜提若遣使若與信若遣蹤得突吉羅若是食隨計直犯又問若比丘取他不中用錢

得何罪答是錢應隨計價直犯問頗比丘移他重物離本處不得波羅夷耶答有他人若衣鉢若衣物在地曳去不出界得偷蘭遮若居士衣在比丘所比丘盜心方便作相言是我衣故妄語得波夜提作方便居士來語比丘言此是我衣汝欲得者當相與知居士捨已取得偷蘭遮若比丘治銅作金色過關得偷蘭遮若問更有物不實有物而言無故妄語得波夜提若比丘貸他物觝言不貸故妄語得波夜提若先用盡後斷當斷當已得波羅夷若先斷當後離本處離本處時得波羅夷若比丘受他寄物若主問觝言不受故妄語得波夜提若先用盡後斷當斷當已得波羅夷若先斷當後離本處離本處時得波羅夷若比丘取錢直應計是錢若取似錢亦應隨計直犯問頗比丘取多物不得波羅夷耶答有物雖多不直五錢是未受具戒作盜方便未受具戒人離本處得突吉羅未受具戒人作盜方便受具戒時離本處得突吉羅未受具

戒人作盜方便受具戒人離本處得
波羅夷受具戒時作盜方便受具戒
時離本處得突吉羅受具戒時作盜
方便受具戒已離本處得波羅夷受
具戒人作盜方便受具戒人離本處
得波羅夷受具戒人作盜方便非具
戒人離本處得偷蘭遮若諸人有為
馬牛羊驢騾駱駝如是等畜生利益
人民若比丘快心故若截若穿若壞
餘身分若放令去得偷蘭遮若諸人
有為馬牛羊驢騾駱駝如是等畜生
利益人民比丘快心故解放令去得
偷蘭遮若比丘為盜方便變形作比
丘尼比丘尼離本處得波羅夷若比
丘尼為盜方便變形作比丘比丘離
本處得波羅夷問頗比丘盜他重物
不得波羅夷耶答有先破戒若賊住
若先來白衣是問頗有不受具戒人
盜他重物得波羅夷耶答有與學沙
彌是

問殺戒第三

優波離問佛若比丘以呪術變身作
畜生形殺人命得波羅夷不答若自憶
念我是比丘得波羅夷若不憶念偷蘭
遮問頗有比丘殺母得大福不得罪
耶答有受名為母母若殺得大福不得
罪也問頗有比丘殺父得大福不得
罪耶答有漏名為父殺得大福不得
罪也問若比丘作方便欲殺母而殺
非母得波羅夷并逆罪耶答不得得
偷蘭遮問若比丘作方便欲殺非母而
自殺母得波羅夷并逆罪耶答不得
得偷蘭遮若比丘作方便欲殺人而
殺非人得偷蘭遮若比丘作方便欲
殺非人而殺人得突吉羅問若比丘
作方便欲殺阿羅漢而殺非阿羅漢
得波羅夷并逆罪耶答不得得偷蘭
遮問若比丘作方便欲殺非阿羅漢
而殺阿羅漢得波羅夷并逆罪耶答
不得得偷蘭遮問若比丘實是阿羅
漢比丘謂非阿羅漢生惡心殺得波
羅夷并逆罪耶答得波羅夷亦得逆
罪問若比丘實非阿羅漢比丘謂是
阿羅漢生惡心殺得波羅夷并逆罪
耶答得波羅夷不得逆罪問有一女
人乘加羅邏一女人邊取用後生子
何者是母答先者是也問比丘殺何
母得波羅夷并逆罪耶答殺先母得波
羅夷并逆罪問若是子欲出家應問
何母答應問後者問頗比丘墮人胎
不犯波羅夷耶答有若人懷畜生是
問頗比丘墮畜生胎犯波羅夷耶答
有若畜生懷人是問若比丘欲殺父
母方便作殺因緣作已自投深坑得
波羅夷并逆罪耶答父母先死比丘
後死得波羅夷并逆罪若比丘先
死父母後死得偷蘭遮問頗比丘欲
殺父母方便作殺因緣作已持刀自
殺得波羅夷并逆罪耶答若父母先
死比丘後死得波羅夷并逆罪若比
丘先死父母後死得偷蘭遮問頗比
丘殺父母不得波羅夷并逆罪耶答
有若比丘病父母來問訊比丘經行
倒父母上父母若死比丘無罪又復比
丘病父母扶將歸家比丘蹴蹶倒父
母上父母若死比丘無罪若比丘欲
殺父母心生疑是父母非若心定知
是父母殺得波羅夷并逆罪若生疑
是人非人若心定知是人殺得波羅

夷若人捉賊欲將殺賊得走去若以官力若聚落力追逐是賊比丘逆道來追者問比丘言汝見賊不是比丘先於賊有惡心瞋恨心語言我見在是處以是因緣令賊失命比丘得波羅夷若人將衆多賊欲殺是賊得走去若以官力若聚落力追逐是比丘逆道來追者問比丘言汝見賊不是賊中或一人是比丘所瞋恨者比丘言我見在是處若得殺非所瞋者偷蘭遮問若比丘作非母想殺母得波羅夷并逆罪耶答得波羅夷并逆罪問比丘作母想殺非母得波羅夷并逆罪耶答得波羅夷不得逆罪問若比丘非人想惡心殺人得波羅夷不答得波羅夷問若比丘作人想惡心殺非人得波羅夷不答不得得偷蘭遮問頗比丘奪人命不得波羅夷耶答有自殺身無罪若比丘戲笑打他若死得突吉羅未受具戒人作殺人方便未受具戒人奪命得突吉羅未受具戒人作殺人方便受具戒時奪命得突吉羅未受具戒人作殺

人方便受具戒人奪命得波羅夷突具戒時作殺人方便受具戒時奪命得突吉羅受具戒時作殺人方便受具戒已奪命得波羅夷受具戒人作殺人方便受具戒人奪命得波羅夷受具戒人作殺人方便非具戒人奪命得偷蘭遮問頗比丘殺人不得波羅夷耶答有若先破戒若賊住若先來白衣是問處有不受具戒人殺人得波羅夷耶答有與學沙弥是也

問妄語事第四

優波離問佛言世尊大妄語邊云何得輕重罪答比丘言我退天須陁洹斯陁含阿那含果阿羅漢果未得言失得偷蘭遮若言我得果得波羅夷問若比丘言我得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果有人急問便言我非得何罪答得偷蘭遮問若比丘言我退失阿羅漢果阿那含果得何罪答若不得而言退失得偷蘭遮若自言我有下果失上果得波羅夷問比丘言我是學人有人急問云何學人比丘答言我多聞利根讀誦通利若坐禪無勝我者比丘法

應學一切善法是故我是學人得何罪答得偷蘭遮若言我得無漏學法故名學人得波羅夷問若比丘言我是無學人有人急問云何無學比丘答言我不復學多聞利根讀誦通利及坐禪是故我是無學人得何罪答得偷蘭遮若言我不復學無漏法是故名無學人得波羅夷問若比丘言我無所有若人急問云何无所有比丘言我無衣鉢无戶鈎無時無時分无七日無盡形藥是故名無所有得何罪答得偷蘭遮若言我无貪欲瞋恚愚癡是故名无所有得波羅夷問若比丘言我是末後身有人急問云何名末後身比丘言我於過去無數生死身此為末後身是故言末後身得何罪答得偷蘭遮若言我身分盡更不受後身是故名末後身得波羅夷問若比丘語比丘言汝當稱我為須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢若問已便言我非須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢得何罪答得偷蘭遮若人問一比丘言誰道汝是須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢比丘言

十誦律卷第三十二　第十六張

誰作是語我非須陀洹斯陀含阿那
含阿羅漢得何罪答得偷蘭遮問若
比丘言我耆闍崛山中須陀洹果眂
婆羅婆山中斯陀含果薩婆婆羅頗
羅山中阿那含果薩鉢郁求呵山中阿
羅漢果若問汝何因緣說耆闍崛山中
須陀洹果比丘便言我在耆闍崛山中
讀誦思惟精進求覓須陀洹果作如
是語得何罪答得偷蘭遮乃至阿羅
漢果亦如是若言我在耆闍崛山中
得須陀洹果乃至薩鉢郁求呵山中
得阿羅漢果作如是語得波羅夷問
若他問比丘言汝得果不比丘尒時
手中有菴婆果蒱婆果婆羅頭果緊頭
果那梨羅果因是故言我得果作如是
語應得何罪答得偷蘭遮問若比丘
言某甲檀越舍入出比丘是須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢若問何者是
答言我是我亦非須陀洹斯陀含阿
那含阿羅漢作如是語應得何罪答
得偷蘭遮問若比丘言某甲檀越舍
入坐受水飲食已隨意而出是須陀
洹斯陀含阿那含阿羅漢若問誰是

十誦律卷第五十六　第十七張

答言我是我非須陀洹斯陀含阿那
含阿羅漢作如是語應得何罪答得
偷蘭遮問若比丘言某甲檀越舍敷
莊嚴坐處若得須陀洹斯陀含阿那
含阿羅漢是人得坐是坐我次得坐
是座我亦非須陀洹斯陀含阿那含
阿羅漢作如是語應得何罪答得偷
蘭遮問若人問比丘言汝衣被飲食
卧具湯藥資生之具從何處得比丘
言某甲檀越舍其有此物檀越言若得
須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者便
取是物我取是物我亦非須陀洹斯
陀含阿那含阿羅漢作如是語應得
何罪答得偷蘭遮問若比丘言我无
不活畏无惡名畏無死畏无惡趣畏
无大衆畏若言我不畏是五畏應得
何罪答得偷蘭遮若言我斷是五畏
得波羅夷問若比丘言我盡結使欲
縛蓋纏若問言云何盡若言我過去
結使欲縛蓋纏壞盡應得何罪答
得偷蘭遮若言斷結使欲縛蓋纏盡
得波羅夷問若比丘言聖弟子所應得
我得是事若人問言汝得何物若言

十誦律卷第五十二　第十八張

我得讀誦通利問難若坐禪精進不
息故名我得是事應得何罪答得偷
蘭遮若說行聖弟子法得波羅夷問
若比丘說我修習五根五力七覺意
若人問言云何修習便言我讀誦通
利問難坐禪修集不息故名修習應
得何罪答得偷蘭遮若言我得五根
五力七覺意得波羅夷問頗有比丘
虛妄說聖法不得波羅夷耶答曰有
比丘欲說須陀洹果誤說斯陀含果
欲說斯陀含果誤說阿那含果欲
說阿那含果誤說阿羅漢果是問
比丘若言我今日不入世間禪定
若人問言昨日云何若言昨日亦
不入作如是語應得何罪答得偷
蘭遮若說禪法得波羅夷問若比
丘言我是大師若人問言云何大師
若言我為人說法教化作大師事故
名大師應得何罪答得偷蘭遮若說
大師法得波羅夷問若比丘言我是
佛若人問言云何名佛若言我覺覺
不善根不善道不應作故名為佛
應得何罪答得偷蘭遮若說佛法得

波羅夷問若比丘言我是毗婆尸佛
弟子若人問言云何毗婆尸佛弟子
便言若人歸命釋迦文佛是人亦歸
命毗婆尸佛尸棄佛鞞葉佛拘留孫
佛拘那含牟尼佛迦葉佛如是等一
切諸佛作如是語應得何罪答得偷
蘭遮若說宿命神通得波羅夷問若
比丘言我善須陀洹斯陀含阿那含
阿羅漢果若人問言汝得是道耶答
我不得須陀洹斯陀含阿那含阿羅
漢果作如是語應得何罪答得偷蘭
遮問若人問比丘言汝得果耶尒
時比丘手中有菴羅果波那薩果
閻浮果鞞利蓄陀果因是故說得
果應得何罪答得偷蘭遮若說果
事波羅夷問若比丘自作書言我
是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果
作如是語已語比丘言此書說我得
果我非須陀洹斯陀含阿那含阿羅
漢果作如是語者應得何罪答得偷蘭
遮問頗比丘虛妄說我得聖法不得
波羅夷耶答有若先破戒若賊住先來
白衣是問頗有不受具戒虛妄說我

得聖法得波羅夷耶答有與學沙弥
是問頗一比丘獨入空房一時得四
波羅夷耶答曰有婬欲者如藍婆羅
及弱脊盜者先作盜方便已入舍煞
者亦先作煞因緣已入舍妄語者自
唱言阿羅漢在此房中是也

問十三事

佛在舍衛國優波離問佛言世尊如
佛所說故出精得僧伽婆尸沙若比
丘睡眠中持覺已出精得何罪佛言若
覺已不動元罪若動得偷蘭遮若覺
時持睡眠已出得偷蘭遮若比丘捉
瘡捺瘡故持出精得僧伽婆尸沙若
比丘捉瘡捺瘡欲出精心還悔休得
偷蘭遮若比丘捉瘡捺瘡欲受細滑
心還悔休得偷蘭遮未受具戒人持
未受具戒出精得突吉羅未受具戒人
持受具戒時出得突吉羅未受具戒
人持受具戒人出得僧伽婆尸沙受
具戒時持受具戒時出得突吉羅受
具戒時持受具戒已出得僧伽婆尸
沙受具戒人持受具戒人出得僧伽
婆尸沙受具戒人持非具戒人出得

偷蘭遮問若比丘作僧伽婆尸沙罪不
憶日月應從何日來治答從受具戒
来治問齊何名出精答從瘡出問頗
非比丘作罪比丘得脫耶頗比丘作
罪非比丘得脫耶頗是人作罪即是
人得脫耶答有非比丘作罪比丘得
脫者若比丘尼得不共比丘僧伽婆
尸沙罪是比丘尼轉根作比丘即時
得脫是名非比丘作罪比丘得脫比
丘作罪非比丘得脫者若比丘得不
共比丘尼僧伽婆尸沙罪是比丘轉
根作比丘尼即時得脫是名比丘作
罪非比丘得脫是人作罪即是人得
脫者若比丘作僧伽婆尸沙如法治
滅若比丘尼作僧伽婆尸沙如法治
滅是名是人作罪即是人得脫諸比
丘眠中持覺已出若覺已不動無罪
若動得偷蘭遮問頗比丘故出精不
得僧伽婆尸沙耶答有若未結戒作
是四人本白衣持一比丘出精是比
丘得偷蘭遮問頗比丘故出精不得
僧伽婆尸沙耶答有若先破戒若賊
住是問頗不受具戒人故出精得僧

十誦律卷第五十二　第二十二張　以

伽婆尸沙耶荅曰有與學沙弥是也
問如佛所說摩觸女人身得僧伽婆
尸沙頗比丘摩觸女人身不得僧伽
婆尸沙耶荅有若女人身根壊比丘
摩觸得偷蘭遮若比丘身根壊摩觸
女人得偷蘭遮若比丘與女人期疑
是不是若是摩觸得僧伽婆尸沙疑
是人非人若是人女摩觸得僧伽婆
尸沙若比丘以爪以齒以毛以瘡以無
肉骨摩觸女人身得偷蘭遮若比丘以
身摩觸女人爪齒毛瘡無皮骨偷蘭遮
若比丘受一女人而摩觸餘女人身得
偷蘭遮若摩觸二根女人身得偷蘭遮
若摩觸不能女人身得偷蘭遮若比
丘不能男摩觸女人身得偷蘭遮若
比丘摩觸男子身得偷蘭遮若比丘
摩觸女人身是女人即時轉根作男
子比丘摩觸男子得偷蘭遮若比丘
摩觸女人身比丘轉根作比丘尼比
丘尼摩觸女人身得偷蘭遮若比丘
摩觸男子身是男子轉根作女人比
丘摩觸女人身得僧伽婆尸沙若比
丘摩觸男子身比丘轉根作比丘尼

十誦律卷第五十二　第二十五張　以下

比丘尼摩觸男子得波羅夷若比丘
尼摩觸男子身是男子轉根作女人比
丘尼摩觸女人身得偷蘭遮若比丘
尼摩觸男子身是比丘尼轉根作比
丘比丘摩觸男子得偷蘭遮若比丘
尼摩觸女人身是女人轉根作男子
比丘尼摩觸男子得波羅夷若比丘
尼摩觸女人身是比丘尼轉根作比
丘比丘摩觸女人得僧伽婆尸沙問
頗比丘摩觸女人身不得僧伽婆尸
沙耶荅有若爲寒爲熱爲燸無染心
無罪若摩觸不能女得偷蘭遮若摩
觸入滅盡定女人得偷蘭遮問頗比
丘摩觸女人身不得僧伽婆尸沙耶
荅有若被火救水救刀兵救深坑救
惡獸救惡鬼諸難无罪問頗比丘與
女人麁語不得僧伽婆尸沙耶荅有
若爲他作麁語若遣使若本性麁語
若遣書若示相得偷蘭遮若與不能
女麁語得偷蘭遮若比丘與二道合
一道女人共麁語得偷蘭遮若與入
滅盡定女人共麁語得偷蘭遮問頗比
丘向女人稱讚以身供養不得僧伽

十誦律卷第五十二　第二十四張　以下

婆尸沙耶荅有若爲他故向女人稱
讚以身供養得偷蘭遮若遣使若書
若示相得偷蘭遮若向不能女稱讚
以身供養得偷蘭遮若比丘向二道
合一道女人稱讚以身供養得偷蘭
遮若向入滅盡定女人稱讚以身供養
得偷蘭遮
優波離問佛若媒合男女事已成比
丘後来佐助得何罪荅得偷蘭遮若
居士與女人共期語比丘言汝為我
語彼女人来比丘語彼女人彼女人
不隨語比丘還語居士言彼女人不
隨我語是比丘得偷蘭遮若比丘受
富貴人語向貧賤人說受貧賤人語
向富貴人說得偷蘭遮受富貴人語
向富貴人說受貧賤人語向貧賤人
說得僧伽婆尸沙問齊何名富貴人荅
乃至三語令官受用是名富貴若比
丘語餘比丘言汝買女人得偷蘭遮
若言買是得偷蘭遮若買已合偶事
成得僧伽婆尸沙若女人一懐妊男
一懐妊女比丘媒合得偷蘭遮若比
丘待主人語轉語餘人展轉乃至第

三人得偷蘭遮若比丘從使邊受語語
語餘人後還自來語主得僧伽婆尸
沙若比丘與未有男家作媒言若男
當與其女得偷蘭遮若比丘與不能
男不能女二道合一道女石女作媒
得偷蘭遮問頗比丘作媒不得僧伽
婆尸沙耶荅有若女是人男是非人
若男是人女是非人若二俱非人比
丘媒合得偷蘭遮若一居士與女人
期問比丘言是女人在何處比丘荅
言在外牆邊比丘得偷蘭遮若比丘
惶心受語狂心語彼人得偷蘭遮若狂
心受語惶心語彼人得僧伽婆尸沙
若比丘受惶心者語狂心者得偷
蘭遮若受狂心者語惶心者得僧
伽婆尸沙有一居士到衆僧中語衆
僧言汝等與我語某甲居士與我兒
若女若姊是中若有比丘受是語語
彼居士得僧伽婆尸沙若衆僧差遣
一比丘是比丘持是語語彼居士衆
僧得僧伽婆尸沙有二居士作善知
識二居士婦俱懷妊是二居士共作要
言若我生男汝生女汝女當與我男若

我生女汝生男我女當與汝男若一人
生男一人生女生男者死居家貧窮生
女者還要不與此男子聞語其家入
出比丘言汝能為我語彼女人言汝
未生時汝父母持汝與我今見我家貧
窮不欲與我汝不應尒汝今但采我還
當富貴是比丘持是語向彼女人說女
人心濡聞如是事走到男所得共和合
是比丘生疑我將不犯僧伽婆尸沙耶
以是事白佛佛言不犯得偷蘭遮若
比丘受男子語是男子轉根為女與二
女人作媒得偷蘭遮若比丘受女人語
是女人轉根為男子與二男子作媒得
偷蘭遮若比丘受他人語比丘自轉根
作比丘尼得僧伽婆尸沙若比丘尼
受男子語是男子轉根為女人與二
女人作媒得偷蘭遮若比丘尼受女
人語是女人轉根為男子與二男子作
媒得偷蘭遮若比丘尼受他人語比
丘尼自轉根作比丘得僧伽婆尸沙
未受具戒人受語未受具戒時語
彼得突吉羅未受具戒人受語受具
戒時語彼得突吉羅未受具戒人受

語受具戒人語彼得僧伽婆尸沙受
具戒時受語受具戒時語彼得突吉
羅受具戒時受語受具戒已語彼得僧
伽婆尸沙受具戒人受語受具戒人
語彼得僧伽婆尸沙受具戒人受語
非具戒人語彼得偷蘭遮若比丘和
合父母得偷蘭遮問頗比丘作媒不
得僧伽婆尸沙耶荅有若先破戒若
賊住若先來白衣是問頗不受具戒
人作媒得僧伽婆尸沙耶荅有與學
沙弥是優波離問佛如佛所說若比
丘為自身乞作房舍當應量作頗比丘
為自身乞作房不得僧伽婆尸沙耶荅
有從衆僧乞地不乞作房是中作房得
偷蘭遮若乞作房不乞地得僧伽婆
尸沙問頗比丘自乞作房不得僧伽
婆尸沙耶荅有若餘人作房未成比
丘從戒得偷蘭遮若比丘作房未成
反戒得偷蘭遮問齊何名房荅得容
四威儀坐臥行立是大舍戒亦如是
問如佛所說比丘以無根波羅夷謗
比丘得僧伽婆尸沙問頗比丘以無根
波羅夷謗比丘不得僧伽婆尸沙耶

十誦律卷第五十二　第二十八張　以

荅有若作書若遣使若作相示若謗先破戒若賊住若先来白衣諸擯人不共住種種不共住人狂人散乱心人病壊心人是何以故是諸人等心不安隠故若比丘語比丘言我犯婬是比丘以無根謗言汝犯煞盗妄語得僧伽婆尸沙若比丘語比丘言我犯盗是比丘以無根謗言汝犯煞妄語婬得僧伽婆尸沙若比丘語比丘言我故奪人命是比丘以無根謗言汝犯妄語婬盗得僧伽婆尸沙若比丘語比丘言我犯妄語是比丘以無根謗言汝犯婬盗殺得僧伽婆尸沙若比丘尼以无根波羅夷謗比丘尼得僧伽婆尸沙問頗比丘尼以無根波羅夷謗比丘尼不得僧伽婆尸沙耶荅有若作書若遣使若作相示若不能女若二道合一道若先破戒若賊住若先来白衣諸擯人不共住種種不共住人狂人散乱心人病壊心人是何以故是諸人等心不安隠故若比丘尼語比丘尼言我犯婬是比丘尼以無根謗言汝犯煞盗妄語得僧伽

十誦律卷第五十二　第二十七張　以

婆尸沙若比丘尼語比丘尼言我犯盗是比丘尼以無根謗言汝犯煞妄語婬得僧伽婆尸沙若比丘尼語比丘尼言我故奪人命是比丘尼以無根謗言汝犯妄語婬盗得僧伽婆尸沙若比丘尼語比丘尼言我犯妄語是比丘尼以無根謗言汝犯婬盗殺得僧伽婆尸沙若比丘以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆尸沙若比丘以無根波羅夷謗比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼得突吉羅若比丘尼以無根波羅夷謗比丘尼得僧伽婆尸沙若比丘尼以無根波羅夷謗式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘得突吉羅若式叉摩尼以無根波羅夷謗式叉摩尼得突吉羅若式叉摩尼以無根波羅夷謗沙弥沙弥尼比丘比丘尼得突吉羅若沙弥以無根波羅夷謗沙弥得突吉羅若沙弥以無根波羅夷謗沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼得突吉羅若沙弥尼以無根波羅夷謗沙弥尼得突吉羅若沙弥尼以無根波羅夷謗比丘比丘尼式叉摩尼沙弥得

十誦律卷第五十二　第三十張　以

突吉羅若比丘以無根逆罪謗比丘如法得罪若謗言汝煞母煞父煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝悪心出佛身血若壊僧得偷蘭遮問頗比丘以無根逆罪謗比丘不如法得罪耶荅有若謗先破戒若賊住若先来白衣若作書若遣使若作相示若諸擯人不共住種種不共住人狂人散乱心人病壊心人是何以故是諸人等心不安隠故若比丘語比丘言我煞母是比丘以無根逆罪謗言汝煞父煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝悪心出佛身血若壊僧得偷蘭遮若比丘語比丘言我煞父是比丘以無根逆罪謗言汝煞母煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝悪心出佛身血若壊僧得偷蘭遮若比丘語比丘言我煞阿羅漢是比丘以無根逆罪謗言汝煞母煞父得僧伽婆尸沙若謗言汝悪心出佛身血若壊僧得偷蘭遮若比丘語比丘言我破衆僧是比丘以無根逆罪謗言汝煞父母煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝悪心出佛身血

十誦律卷第五十二　第三十張

得偷蘭遮若比丘語比丘言我惡心出佛身血是比丘以無根逆罪謗言汝煞母煞父煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝壞僧得偷蘭遮若比丘尼以无根逆罪謗比丘尼如法得罪若謗言汝煞母煞父煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮問頗比丘尼以无根逆罪謗比丘尼不如法得罪耶荅有若謗先破戒若賊住若先来白衣若作書若遣使若作相示若不能女若二道合一道若石女若諸擯人不共住種種不共住入狂人散乱心人病壞心人是何以故是諸人等心不安隱故若比丘尼語比丘尼言我煞母是比丘尼以無根逆罪謗言汝煞父煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言我煞父是比丘尼以无根逆罪謗言汝煞母煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言我煞阿羅漢是比丘

十誦律卷第五十二

丘以无根逆罪謗言汝煞父煞母得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言我壞僧是比丘尼以無根逆罪謗言汝煞父煞母煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血得偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言我惡心出佛身血是比丘尼以無根逆罪謗言汝煞母煞父煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝壞僧得偷蘭遮若比丘以無根逆罪謗比丘如法得罪若比丘以無根逆罪謗比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼得突吉羅比丘尼以無根逆罪謗比丘尼如法得罪若比丘尼以无根逆罪謗式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘得突吉羅罪若式叉摩尼以無根逆罪謗式叉摩尼得突吉羅式叉摩尼以無根逆罪謗沙弥沙弥尼比丘比丘尼得突吉羅沙弥以无根逆罪謗沙弥得突吉羅沙弥以無根逆罪謗沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼得突吉羅沙弥尼以无根逆罪謗沙弥尼得突吉羅沙弥尼以

十誦律卷第五十二

无根逆罪謗比丘比丘尼式叉摩尼沙弥得突吉羅若以無根謗言汝盡破戒得偷蘭遮若說汝破四重戒得僧伽婆尸沙犯片罪以无根謗亦如是優波離問佛如佛所說若諸比丘不先濡語約勅便以白四羯磨約勅是如法約勅不佛言是約勅作羯磨人得突吉羅又問若未作白四羯磨便擯出得名擯不荅得擯作羯磨人得突吉羅若未作三語約勅於界内別請人作羯磨得不荅得羯磨作羯磨者得偷蘭遮破僧因緣故若衆僧知衆僧得罪比丘若未作出羯磨出諸比丘過罪言諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡行是比丘得突吉羅問是人應約勅不荅言不應若今出為如法不荅不如法問若先作出羯磨竟是比丘出諸比丘過罪若言諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡行是比丘得偷蘭遮應約勅是比丘莫作是語不荅言應約勅如法不荅言如法優波離問佛如佛所說若諸比丘不舉不憶念自身作不可共語是比丘得突吉羅可約

十誦律卷第五十二　第二十張　以

勑不荅不得約勑若約勑成約勑不荅不成若諸比丘若舉若令憶念自身作不可共語聞是已故作自身不可共語是比丘得偷蘭遮應約勑不荅言應約勑若約勑成約勑不荅言成約勑若有罪比丘在地作羯磨人在高上得約勑不荅言不得若有罪比丘在高上羯磨人在地得約勑不荅言不得若有罪比丘在界內羯磨人在界外得約勑不荅不得若有罪比丘在界外羯磨人在界內得約勑不荅不得若有罪比丘羯磨人俱在界內得約勑不荅言得約勑問頗有比丘於四住處作約勑得約勑不得罪耶荅有若材木若牀榻連接四界比丘坐上作約勑得約勑四處問頗有比丘足四處衆作約勑得如法耶荅得若材木牀榻連接四界比丘坐上足四處衆得如法約勑問頗一人於四住處約勑四人各各所作得約勑不得罪耶荅有若材木牀榻連接四界比丘坐上若是比丘能一時以一羯磨如法約勑四人各隨所作是也　第十三張

十誦律卷第五十二

十誦律卷第五十三　第九誦之二　以

後秦北印度三藏弗若多羅譯

優波離問二不定法

優波離問佛若信語優婆夷見比丘於初犯四波羅夷中隨所破戒語諸比丘應隨信語優婆夷語治不佛言應隨語治應與實罪相羯磨不佛言應與又問若二信語優婆夷一人見比丘犯婬一人見犯盜是二人語諸比丘應隨此信語優婆夷語治不荅言應治應與實罪相羯磨不荅言應與問信語優婆夷見比丘行道時與女人作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問是信語優婆夷言更有信語優婆夷不荅言有應問第二人若二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見行道時作婬我見立坐作婬尒時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與剎利女作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應

十誦律卷第五十三　第二張　以

與實罪相羯磨不荅言不應應問言更有信語優婆夷不荅言有應問第二人若二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見與剎利女作婬我見與婆羅門女毗舍首陀羅女作婬尒時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與一白色女作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問言更有信語優婆夷不荅言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見與白色女作婬我見與黑色女若黃色女青色女作婬尒時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與長女人作婬語諸比丘應隨信語優婆夷語治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問言更有信語優婆夷不荅言有應問第二人若第二人語同應治應與實罪相羯磨若語不同言我不見與長女人作婬我見與

十誦律卷第五十三　第三張　少

短女人中女人作婬尒時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與女人於小便道作婬語諸比丘應隨信語優婆夷語治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問言更有信語優婆夷不荅言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見小便道作婬我見大便道口中作婬尒時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與女人大便道中作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問更有信語優婆夷不荅言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見大便道中作婬我見小便道口中作婬尒時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與女人口中作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問更有信語

十誦律卷第五十三　第四張

優婆夷不荅言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見口中作婬我見於大小便道中作婬尒時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時噉石蜜謂是噉肉語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問是比丘有是事不若比丘言我不食肉我噉黑石蜜應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時噉酥謂是噉糝米糜語諸比丘應隨信語優婆夷語治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅不應應問是比丘汝實有是事不若比丘言我不食糝米糜我噉酥應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時飲石蜜漿謂是噉粥語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問是比丘有是事不若比丘言我不噉粥我飲石蜜漿應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘於女人股間出精謂正

十誦律卷第五十三　第五張　少

作婬欲語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問是比丘有是事不若比丘言我股間出精不犯正婬應隨自言治問若比丘共一女人行道有二信語優婆夷隨來一信語優婆夷見比丘摩觸女人身謂作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應問第二人若事相違我如所見說應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問是比丘是事云何隨比丘自言作問若信語優婆夷見比丘於後四品戒中隨所犯戒語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言應與問若二信語優婆夷一人見比丘故出精一人見比丘摩觸女人身語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言應治應與實罪相羯磨不荅言應與問若信語優婆夷見比丘行時故出精語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實罪相羯磨不荅言不應應問言更有信語優婆

十誦律卷第五十五　第六張　以

夷不荅言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實覓罪相羯磨若語不同言我不見行時出精我見若坐若立時出精尒時應問是比丘是事云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘摩觸刹利女身語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實覓罪相羯磨不荅言不應應問更有信語優婆夷不若言有應問第二人若第二人語同應治應與實覓罪相羯磨若語不同言我不見刹利女我見婆羅門毗舍首陁羅女尒時應問是比丘是事云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘摩觸白色女人身語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實覓罪相羯磨不荅言不應應問更有信語優婆夷不荅言有應問第二人若第二人語同應治應與實覓罪相羯磨若語不同言我不見是比丘摩觸白色女人身我見摩觸黑色黄色青色女人身尒時應問是比丘是事云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘摩觸長

十誦律卷第五十五　第七張　以

女人身語諸比丘應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實覓罪相羯磨不荅言不應應問更有信語優婆夷不若言有應問第二人若第二人語同應治應與實覓罪相羯磨若語不同言我不見摩觸長女人身我見摩觸短女人中女人身應治不應與實覓罪相羯磨不荅言不應與應問是比丘隨比丘自言作問若比丘於道中行有一女人有二信語優婆夷一信語優婆夷見比丘行時摩觸女人身語諸比丘應隨是語治不荅言不應應與實覓罪相羯磨不荅言不應與應問第二人若事相違我如所見說應隨信語優婆夷治不荅言不應應與實覓罪相羯磨不荅言不應與應問是比丘是事云何應隨是比丘語作一二不丈丈

問三十捨墮法

優波離問佛若比丘多有尼薩耆衣若蟲噉燒若腐爛若斷壞若虫齧應捨不荅言不應捨是比丘應但如法滅罪若有殘段破應捨不荅不應捨是比丘但應如法滅罪問若衣經淨緯不

十誦律卷第五十三　第八張　以

淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織衣應捨不荅不應捨問若比丘得長衣五日是比丘狂心散乱心病壞心齊何數作十日荅數得自心日問頗比丘盡形畜長衣不得尼薩耆波夜提耶荅有若得長衣未滿十日便命終是問頗比丘畜長衣過十日一夜在耶佛言有比丘不斷望衣第十日得衣不遣與人不作淨不受持至十一日地了時過此十餘一夜在是也優波離問佛若比丘受衆僧衣離宿應捨不荅不應捨是比丘但應如法滅罪問若比丘衣在界內比丘出界外至地曉是離衣宿耶荅言離宿問若衣在界外比丘在界內至地了時是名離衣宿耶荅言離宿問若衣在地比丘在上至地了時是名離衣宿耶荅言離衣宿問若衣在上比丘在地至地了時是名離衣宿耶荅言離衣宿問若未作不離衣羯磨齊遠近名不離衣荅若牆壁塹籬柵齊是來比丘不離三衣比丘尼不離五衣與學沙弥不離

十誦律卷第五十五　第九張　以宋

三衣與學沙弥尼不離五衣問得一
月衣財何等是一月衣財乃至一月
畜若淨衣是問衣量大小若乃至得
覆身三分是諸衣不淨者經淨緯不
淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者一
切駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織衣是名
不淨如是衣不應畜至一月問頗比丘
使非親里比丘尼浣染打故衣不得尼
薩耆波夜提耶答有若比丘先自小浣
更令浣先自小染更令染先自小打
更令打若浣不名浣如不浣得突吉羅
若染不名染如不染得突吉羅若打不
名打如不打得突吉羅若展轉令浣若
遣使若作書若作相示若為他若浣染
若二人共衣若衆僧衣入尼薩耆衣若
作淨衣皆得突吉羅問頗比丘著淨
衣入白衣舍得尼薩耆出耶答有若
比丘著淨衣入白衣舍若屎屎牛屎
泥著令非親里比丘尼浣得尼薩耆波
逸提若衣經淨緯不淨若緯淨經不淨
若二俱不淨不淨者一切駱駝毛牛毛
羖羊毛若雜織衣令浣得突吉羅若
比丘令非親里比丘尼浣故衣是比

十誦律卷第五十五　第十張　以

丘尼轉根作比丘得突吉羅若比丘
令非親里比丘尼轉根
為比丘尼得突吉羅問頗比丘令非
親里比丘尼浣染打故衣不得尼薩
耆波夜提耶答有若先破戒若賊住
若先來白衣是問頗有不受具戒人令
非親里比丘尼浣染打故衣得尼薩耆
波逸提耶答有與學沙弥是也問頗
比丘從非親里居士居士婦乞衣不
得尼薩耆波夜提耶答有若不能男
居士不能女居士婦二根居士二道
合一道居士婦比丘從是乞衣得突
吉羅問頗有不受具戒人從非親里
居士居士婦乞衣得尼薩耆波逸提
耶答有與學沙弥是也若衣經淨緯
不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者
若一切駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織比
丘乞是衣得突吉羅若乞縷得突吉羅
若乞續得突吉羅未受具戒人乞未
受具戒人得得突吉羅未受具戒人
乞受具戒時得得突吉羅未受具戒
人乞受具戒已得得尼薩耆波夜提受
戒時乞受具戒時得突吉羅

十誦律卷第五十五　第十二張　以

戒時乞受具戒已得得尼薩耆波逸
提受具戒人乞受具戒人得得尼薩
耆波逸提受具戒人乞非具足戒人
得得突吉羅若比丘從非親里居士
居士婦乞衣比丘轉根作比丘尼比丘
尼得是衣尼薩耆波逸提若比丘尼從
非親里居士居士婦乞衣是比丘尼轉
根作比丘比丘得是衣尼薩耆波逸提
問頗比丘非親里中作親厚意索不得
尼薩耆波夜提耶答有若比丘為辦
衣價比丘作親厚意索得突吉羅若
比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼為辦
衣價比丘作親厚意索得得突吉羅若
衆多居士為辦衣價比丘作親厚意索
得得突吉羅若比丘所不應畜物作親
厚意索得突吉羅未受具戒人作親
厚意索未受具戒人得得突吉羅未
受具戒人作親厚意索受具戒時得
得突吉羅未受具戒人作親厚意索
受具戒已得得尼薩耆波逸提受具
戒時作親厚意索受具戒時得得突
吉羅受具戒時作親厚意索受具戒
已得尼薩耆波逸提受具戒人作

十誦律卷第五十五　第十八張　以　苾

毛若雜織如是等衣得突吉羅問頗比
丘從母乞衣得尼薩耆波夜提耶荅有
若母為衆僧作衣是比丘自迴向已得
尼薩耆波夜提若是物界外取得突吉
羅若二三四淤心取如法得罪問頗比
丘從母乞順比丘物得尼薩耆波夜提
耶荅有若母為衆僧作順比丘物比丘
自迴向已得尼薩耆波夜提若是物界
外取得突吉羅若二三四淤心取如法得
罪問若比丘非時受甘蔗非時壓非時
漉非時受非時應飲不荅言不得問若
時受甘蔗非時壓非時漉非時受非時
得飲不荅不得問若時受甘蔗時壓
非時漉非時受非時得飲不荅言不
得問若時受甘蔗時壓時漉非時受
非時應飲不荅言不得問若時受甘
蔗時壓時漉時受非時應飲不荅
言若盡時淨應飲問若非時受酪
非時壓非時漉非時受非時應飲
不荅言不得若盡時淨應得問若比
丘非時受胡麻非時壓非時漉非時
受非時得飲不荅言不得若盡時淨
應得問若比丘非時受肉非時煑非

十誦律卷第五十五　第十九張　以　苾

時壓非時漉非時受非時得服不荅
言不得若盡時淨應得即日受時藥
時分藥七日藥盡形藥共和合一處
得服不荅時藥力故時中應服非時
不得服即日受時分藥七日藥盡形壽
藥共和合一處得服不荅時分藥力
故時分中應服過時分不得服即日受
七日藥盡形壽藥共和合一處得服
不荅七日藥力故七日應服過七日
不得服盡形壽藥隨意應服昨日受時
藥即日受時分藥七日藥盡形壽藥
和合一處得服不荅不得服昨日受
時分藥即日受七日藥盡形壽藥和
合一處得服不荅言不得服昨日受
七日藥即日受盡形壽藥和合一處
得服不荅不得服問是諸時藥時分
藥七日藥盡形壽藥殘宿可服不
荅不得問若比丘先自取後更從淨
人受得服不荅不得問是諸藥手受
口受無病比丘得服不荅不得若手
受口受病比丘得服不荅言得 三十捨墮竟
問波夜提事之一
[illegible]問佛若比丘作梵志形服於

十誦律卷第五十五　第二十張　以　苾

道行得何罪荅得偷蘭遮若作黍形
服大黍安息薩佉利波羅大形服得
何罪荅得突吉羅如是等亦得突吉
羅問若人問比丘言汝見人用蓋行
不比丘言不見為因脚故言我不見得
何罪荅得突吉羅角草瓔珠劍幡頭
瓔珞寶鞋欽跋羅氎拘執車乘幘蘱蓐
等亦如是若比丘至婆羅門姓人邊
語言汝是剃毛人故妄語故得波逸
提乃至語不破戒人言汝破戒故妄
語故得波逸提問若人問比丘言汝
是何人比丘言我是比丘尼是犯戒
不荅不犯戒故妄語得波逸提若言
我是式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞
優婆夷白衣外道遮邏伽波離婆羅
遮尼揵陀阿耆毗等若言我是天龍
夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅薛荔伽
鳩槃茶毗舍遮羅剎等作如是語是
犯戒不荅不犯戒故妄語得波逸提
問若比丘以天眼見天耳聞他比丘
罪他不聽便出他罪得何罪荅言得
突吉羅問若比丘於衆僧前破戒諱
戀學荅隨能學者學問若比丘至婆

十誦律卷第五十三　第十五張　以

時與受具戒已得得尼薩耆波逸提
受具戒人與受具戒人得得尼薩耆
波夜提受具戒人與非具戒人得得突
吉羅種種販買亦如是問頗比丘盡
形畜長鉢不得尼薩耆波夜提耶荅
有若比丘畜長鉢未滿十日便命終
者是問若比丘得長鉢五日是比丘
便狂心散乱心病壞心齊何數作十
日荅數得自心日問頗比丘久畜長
鉢不犯尼薩耆波夜提耶荅有若他
送鉢與久久乃至者是也問頗比丘
過一夜畜長鉢得尼薩耆波逸提耶
荅有是比丘得長鉢日便轉根作比
丘尼者是問頗比丘尼畜長鉢十夜
不得尼薩耆波逸提耶荅有是比丘
尼得長鉢已轉根作比丘者是問頗
有比丘多有鉢入尼薩耆一切鉢應
僧中行不荅不應但僧中行一鉢餘
者隨意與親厚問頗比丘鉢減五綴更
求新鉢不得尼薩耆波夜提耶荅有若
求坏鉢白鐵鉢若二人共求若遣使若
書若示相若展轉求若為他求鉢比
得突吉羅若從異道出家人乞得鉢

十誦律卷第五十三　第十六張　以

突吉羅若比丘所用鉢未滿五綴以
自物買鉢突吉羅問若比丘不乞縷
乞毳得何罪荅得突吉羅問頗比丘
自乞縷令非親里織師織不得尼薩
耆波夜提耶荅有是衣經淨緯不淨
緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱
駝毛牛毛羖羊毛若雜縷令織得突吉
羅問頗比丘於非親里中作同意勸
不得尼薩耆波夜提耶荅有若居士
不能男居士婦不能女若居士二根
居士婦二道合一道是中作同意勸
得突吉羅問頗比丘與他比丘衣後
瞋還奪不得尼薩耆波夜提耶荅有
受法比丘與不受法比丘衣後瞋還
奪不受法比丘與受法比丘衣後瞋
還奪得突吉羅若衣經淨緯不淨緯
淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱
駝毛牛毛羖羊毛若雜織衣與已後
瞋還奪得突吉羅若與先破戒若賊
住若先來白衣與已還奪得突吉羅
是衣若減量後瞋還奪得突吉羅若佛
衣等量後瞋還奪得突吉羅若比丘
與他比丘衣他比丘轉根為比丘尼

十誦律卷第五十三　第十七張　以

比丘還奪比丘尼衣得突吉羅若比
丘與他比丘衣是比丘自轉根為比
丘尼比丘尼還奪比丘衣得突吉羅
問受迦絺那衣竟官作閏月受迦絺
那衣人當云何荅隨安居數問受伽
絺那衣應如布薩作羯磨不荅言應
作問訖迦絺那衣應作捨羯磨不荅
言應作問應何時受迦絺那衣荅夏
末後月問幾時應捨荅從夏末月竟冬
四月應捨問急施衣可得作時衣不
荅言得若衣經淨緯不淨緯淨經不
淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛
毛羖羊毛若雜織衣如是等不淨衣不
應停問頗比丘三衣中隨離一衣宿不
得尼薩耆波逸提耶荅有後安居中
未滿歲阿練若比丘三衣中若以一
一衣置界內舍以少因緣出界作是
言我今日當還此宿是比丘更有因
緣起不得還宿界外地了得突吉羅
問頗比丘春殘過一月求雨浴衣過半
月畜不得尼薩耆波夜提耶荅有若
是衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二
俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊

十誦律卷第五十三　第十一張　以

親厚意索受具戒人得得𠆫薩耆波逸提受具戒人作親厚意索非具戒人得得突吉羅若是衣價屬天龍夜叉羅刹餓鬼拘槃荼毗舍遮等非人若屬先破戒人若賊住人若先來白衣若擯人不共住人種種不共住人狂人散乱心人病壞心人及諸外道此中作親厚意索得突吉羅問頗比丘勤求衣乃至過六返不得𠆫薩耆波逸提耶答有是衣價屬人寄在天龍夜叉羅刹餓鬼拘槃荼毗舍遮等非人邊是中勤求乃至過六返得突吉羅若是衣價屬天龍夜叉羅刹餓鬼拘槃荼毗舍遮等非人寄在人邊是中勤求乃至過六返得突吉羅若是衣價屬出家外道寄在人邊是中勤求乃至過六返得突吉羅問頗比丘以憍施耶作新敷具不得𠆫薩耆波逸提耶答有若憍施耶壞若憍施耶作劫貝若憍施耶作絳㚷路綦若憍施耶作突突路若經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織作敷具得突吉羅若減量作突吉羅

十誦律卷第五十三　第十三張　以

若佛衣等量作得突吉羅問頗比丘用純黑羺羊毛作新敷具不得𠆫薩耆波夜提耶答有羺羊毛病壞作得突吉羅若經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織作敷具得突吉羅若減量作突吉羅若如來衣等量作得突吉羅問頗比丘不用二分純黑三分白羺羊毛四分下羊毛作新敷具不得𠆫薩耆波夜提耶答有經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛羖羊毛雜織作敷具得突吉羅若減量作突吉羅若佛衣等量作得突吉羅問頗有比丘六年內故敷具若捨若不捨更作新敷具不得𠆫薩耆波夜提耶答有餘人先作未成比丘足成竟得突吉羅若作未成便反戒得突吉羅若經淨緯不淨若緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛雜織作得突吉羅問頗比丘持羺羊毛過三由延不得𠆫薩耆波夜提耶答有飛持過不犯若與化淨人持過得突吉羅若比丘知是

十誦律卷第五十三　第十四張　以

化人不犯問頗有比丘使非親里比丘尼浣染擘羺羊毛不得𠆫薩耆波夜提耶答有先已小浣更浣先已小染更染先已小擘更擘浣如不浣染如不染擘如不擘皆突吉羅若展轉令浣染擘若遣使若教他若作書若示相使浣染擘皆得突吉羅若浣染擘扰羺得突吉羅二人共羺使浣染擘得突吉羅使浣染擘眾僧羺得突吉羅使浣染擘𠆫薩耆羺得突吉羅使浣染擘作淨施羺得突吉羅問頗比丘自手取錢不得𠆫薩耆波逸提耶答有若取似錢者得突吉羅問頗比丘以錢種種用不得𠆫薩耆波夜提耶答有用似錢買者得突吉羅共非人買物非人者天龍夜叉羅刹鳩槃荼薜荔伽毗舍遮等共買物得突吉羅若共狂人散乱心人病壞心人若親里共買得突吉羅未受具戒人與未受具戒人得突吉羅未受具戒人與受具戒時得得突吉羅未受具戒人與受具戒已得得𠆫薩耆波夜提受具戒時與受具戒時得得突吉羅受具戒

羅門姓人邊語言汝作剃毛人來得何罪答得突吉羅問若比丘毀呰比丘得何罪答波逸提問頗比丘毀呰他比丘不得波逸提罪邪答有若先破戒若賊住若先來白衣是問頗不受具戒人毀呰比丘得波逸提邪答有與學戒沙弥是若作書若遣使若示相若展轉毀呰得突吉羅若比丘以毀呰比丘得波逸提毀呰比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼得突吉羅若比丘尼以毀呰比丘尼得波逸提毀呰式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘得突吉羅式叉摩尼毀呰式叉摩尼得突吉羅毀呰沙弥沙弥尼比丘比丘尼得突吉羅若沙弥毀呰沙弥得突吉羅毀呰沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼得突吉羅沙弥尼毀呰沙弥尼得突吉羅毀呰比丘比丘尼式叉摩尼沙弥得突吉羅問若比丘兩舌說比丘得波逸提若比丘兩舌說比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼得突吉羅若比丘尼兩舌說比丘尼得波逸提若比丘尼兩舌說式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘得突

吉羅若式叉摩尼兩舌說式叉摩尼得突吉羅若式叉摩尼兩舌說沙弥沙弥尼比丘比丘尼得突吉羅若沙弥兩舌說沙弥得突吉羅若沙弥兩舌說沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼得突吉羅若沙弥尼兩舌說沙弥尼得突吉羅若沙弥尼兩舌說比丘比丘尼式叉摩尼沙弥得突吉羅若比丘在界內說界外比丘得突吉羅若在界外說界內比丘若在地說高上比丘若在高上說在地比丘得突吉羅若比丘住界內若坐若立若卧說界內比丘得波逸提若作書若遣使若示相若展轉說得突吉羅罪問頗比丘如法滅事後還發起不得波逸提邪答言有是事若比丘比丘尼事若比丘式叉摩尼若比丘沙弥若比丘沙弥尼事如法滅已比丘還發起突吉羅問頗比丘如法滅事還發起不得波逸提耶答言有若先破戒若賊住若先來白衣是問頗不受具戒人如法滅事還發起得波逸提耶答言有與學戒沙弥是也若作書若遣使若示

相若展轉語如法滅事已還發起得突吉羅罪問如佛所說比丘於不能男淨人前為女人說法過五六語何等是不能男淨人前為女人說法過五六語答若不動者是無知淨人前與女人說法過五六語得突吉羅若作書若遣使若示相若展轉語說法過五六語得突吉羅若作淨人睡眠與女人說法過五六語得突吉羅若女人淨男子不淨男子淨女人不淨若二俱不淨若是中無作淨人比丘為女人說法過五六語得突吉羅若有不能男作淨者比丘為女人說法過五六語得突吉羅若無作淨者比丘為不能女人說法過五六語得突吉羅若無作淨人比丘為二道合一道女人說法過五六語得突吉羅若比丘瘂淨人前為女人說法過五六語得突吉羅若聾淨人前與女人說法過五六語得突吉羅若瘂聾淨人前與女人說法過五六語得突吉羅若非人天龍夜叉薜荔伽鳩槃荼毗舍遮羅刹等淨人前與女人說法過

五六語得突吉羅問頗比丘以音句誦法教未受具戒人誦不得波夜提耶答有若教天龍夜叉薜荔伽枸槃荼毗舍遮羅刹等非人讀誦得突吉羅教吃人誦得突吉羅獨處誦得突吉羅獨非獨想非獨獨想以中國語教邊地人誦是邊地人不解是語以邊地語教中國人誦是中國人不解是語若教瘂人聾人瘂聾人誦若作書若遣使若示相若展轉語狂人病壞心散乱心如是等教讀誦得突吉羅問頗不受具戒人以音句誦法教未受具戒人讀誦得波夜提耶答有與學沙弥是也若與學沙弥教瘂人聾人瘂聾人讚誦得突吉羅若與學沙弥以音句誦法教比丘比丘尼讚誦得突吉羅問頗比丘未受具戒人前說過人法言我有如是知如是見不得波夜提耶答言有若天龍夜叉薜荔伽鳩槃荼毗舍遮羅刹等非人前說得突吉羅若獨處說得突吉羅獨非獨想非獨獨想若以中國語向邊地人說邊地人不解以邊地人語向

中國人中國人不解是語若向瘂人聾人瘂聾人說若作書若遣使若示相若展轉語得突吉羅若向狂人散乱心人病壞心人說得突吉羅問頗比丘以麁罪向未受具戒人說不得波夜提耶答言有向未受具戒人說比丘尼麁罪得突吉羅說式叉摩尼沙弥沙弥尼麁罪得突吉羅若向天龍夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非人說比丘麁罪得突吉羅問頗未受具戒人向未受具戒人說比丘麁罪得波夜提耶答言有與學沙弥是也若在地向高上人說若在高上向在地人說得突吉羅若在界內向界外人說若在界外向界內人說得突吉羅若俱在界內若坐若立若卧若向界內人說得波夜提問頗比丘先同心與後作是言汝隨親厚迴僧物與不得波夜提耶答有若是施物屬比丘尼僧作如是語得突吉羅若作書若遣使若示相若展轉語得突吉羅問頗比丘說戒時作是言何用半月半月說是雜碎戒

為令諸比丘心生疑悔心惱心熱愁憂不樂生反戒心作是輕訶戒不得波夜提耶答有若獨處訶戒得突吉羅若獨非獨想非獨獨想若以中國語向邊地人呵戒邊地人不解若以邊地語向中國人呵戒中國人不解若向瘂人聾人瘂聾人呵戒若作書若遣使若示相若展轉語呵戒若向狂人散乱心人病壞心人訶戒皆得突吉羅問若比丘以土覆生草菜草上為燒故得何罪答波夜提若食菓吞子得突吉羅問若比丘語他人言汝搖樹落菓得何罪答波夜提問頗比丘語他人令搖樹落菓不得波夜提耶答有若作書若遣使若示相若展轉語得突吉羅若教地菌得突吉羅問頗不受具戒人語他人令搖樹落菓得波夜提耶答有與學沙弥是也問頗比丘教草木不得波夜提耶答有若示相得突吉羅若飛去時偈殺無罪問若比丘言汝殺是樹好得何罪答得波夜提問若比丘以種子著熱湯中若日曝火炙得何罪

答得突吉羅問頗比丘教草菜不得
波夜提耶答有若先破戒若賊住若
先來白衣是也問頗不受具戒人教
草菜得波夜提耶答有與學沙弥是
也若取水上浮萍若取石韋得突吉
羅問頗比丘瞋恨輕譏不得波夜提
耶答有若天龍夜叉薛荔伽拘槃茶毗
舍遮羅剎等非人得突吉羅若瞋恨
輕譏先破戒若賊住若先來白衣得
突吉羅若獨處瞋恨輕譏得突吉羅
若獨非獨想非獨獨想瞋恨輕譏得
突吉羅若以中國語瞋恨輕譏邊地
人邊地人不解是語若以邊地語瞋
恨輕譏中國人中國人不解是語皆得
突吉羅若瞋恨輕譏瘂人聾人瘂聾
人若作書若遣使若示相若展轉瞋
恨輕譏若瞋恨輕譏狂人散乱心人
病壞心人皆得突吉羅若瞋恨輕譏
善性人突吉羅問頗比丘不隨問答
惱他不得波夜提耶答有若向瘂人
聾人瘂聾人不隨問答惱他得突吉
羅除犯餘事中不隨問答惱他得突
吉羅若獨處異語惱他得突吉羅若

獨非獨想作獨獨想異語惱他若以
中國語向邊地人邊地人不解若以
邊地人語向中國人中國人不解若
無知若作書若遣使若示相若展轉語
若向狂人散乱心人病壞心人若向
天龍夜叉薛荔伽拘槃茶毗舍遮羅
剎等非人若向先破戒人若賊住若
先來白衣不隨問答皆得突吉羅問
頗比丘衆僧臥具若應梐繩床若細
梐繩床若枝若褥露地若自敷若使
人敷是中若坐若臥去時不自舉不
教人舉不得波夜提耶答有若是臥
具經淨緯不淨緯淨經不淨二俱不
淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛雜
織作不自舉不教人舉得突吉羅若
是應梐繩床細梐繩床足過八指不
自舉不使人舉得突吉羅問頗比丘
比丘房中取臥具若自敷若教人敷
是中若坐若臥去時不自舉不教人
舉不得波夜提耶答有若此房舍天
龍夜叉薛荔伽拘槃茶毗舍遮羅剎
等非人作比丘取敷不自舉不教人
舉得突吉羅是人若先破戒若賊住

若先來白衣作房舍比丘取敷若不
自舉不教人舉得突吉羅若是房
舍屬比丘尼僧比丘取敷不自舉不
教人舉得突吉羅若是房舍屬外道
出家比丘取敷不自舉不使人舉得
突吉羅問頗比丘瞋恨不喜僧房舍
中若自牽若使人牽作如是言汝出
去滅去以是因緣不異不得波逸提
耶答有若牽出天龍夜叉薛荔伽拘槃
茶毗舍遮羅剎等非人作比丘比丘
若自牽若使人牽出得突吉羅若牽
惡比丘出得突吉羅若牽惡比丘衣
鉢出得突吉羅若牽曳外道出家出得
突吉羅問頗比丘知餘比丘僧房舍
中先敷臥具後來強敷臥具作如是
念若不樂者自當出去是因緣故不
異不得波逸提耶答有是諸房舍屬
天龍夜叉薛荔伽拘槃茶毗舍遮羅
剎等非人是中強敷臥具得突吉羅
若是房舍屬先破戒賊住若先來白
衣是中強敷臥具得突吉羅若是房
舍屬比丘尼僧是中強敷臥具得突
吉羅若是房舍屬外道出家是中強

敷卧具得突吉羅若比丘除水以餘有虫汁澆草土作泥隨所殺虫數得波逸提問頗比丘過若二若三重覆舍不得波逸提耶答有若以板覆若優尸羅草若鳥翅覆者無罪問頗比丘衆僧不差教誡比丘尼不得波逸提耶答有若先破戒若賊住比丘尼若先来白衣若諸擯人不共住人種種不共住人教誡如是等比丘尼得突吉羅問頗比丘僧差教誡比丘尼乃至日没不得波逸提耶答有若先破戒若賊住比丘尼若先来白衣若諸擯人不共住人種種不共住人教誡如是等比丘尼得突吉羅問頗比丘語比丘言汝為供養財利因緣故教誡比丘尼不得波逸提耶答有若受法比丘語不受法比丘不受法比丘語受法比丘言汝為供養財利因緣故教誡比丘尼得突吉羅問頗比丘與比丘尼共道行乃至一聚落不得波逸提耶答有若諸比丘尼先破戒若賊住比丘尼若先来白衣若不能女若二道合一道若諸擯人不共住人種種不共住

人共道行得突吉羅問頗比丘與比丘尼共期載船若上水若下水不得波逸提耶答有若諸比丘尼先破戒若賊住比丘尼若先来白衣若不能女若二道合一道若諸擯人不共住人種種不共住人期共載船上水下水得突吉羅問頗比丘與非親里比丘尼衣不得波逸提耶答有受法比丘與不受法比丘尼衣不受法比丘與受法比丘尼衣若先破戒若賊住比丘尼若先来白衣若諸擯人不共住人種種不共住人狂人散乱心人病壞心人與如是等比丘尼衣得突吉羅問頗比丘與非親里比丘尼作衣不得波逸提耶答有若受法比丘與不受法比丘尼作衣不受法比丘與受法比丘尼作衣若先破戒若賊住比丘尼若先来白衣若諸擯人不共住人種種不共住人狂人散乱心人病壞心人與如是等比丘尼作衣得突吉羅問頗比丘獨與比丘尼屏處坐不得波逸提耶答有若比丘尼先破戒若賊住比丘尼若先来白衣

若諸擯人不共住人種種不共住人狂人散乱心人病壞心人與如是等比丘尼獨屏處坐得突吉羅問頗比丘獨與女人露地坐不得波逸提耶答有若與天龍夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非人女獨共露處坐若與不能女若二道合一道女人獨共露處坐皆突吉羅問頗比丘知比丘尼讚因緣得食食不得波逸提耶答有若比丘尼先破戒若賊住若先来白衣若不能女若二道合一道若諸擯人不共住人種種不共住人若作書若遣使若示相若展轉讚因緣故得食食突吉羅若受法比丘不受法比丘尼讚因緣得食食不受法比丘受法比丘尼讚因緣得食食得突吉羅問頗比丘數數食不得波逸提耶答有若檀越請明日食比丘往至檀越言小住待食帶自恣請除五種食請與餘食若與不淨食若淨食不淨食雜問頗比丘不病於作福舍過一食不得波逸提耶答有若是福舍屬天龍夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非人

過一食得突吉羅若諸福舍屬比丘
是中過一食得突吉羅若是福舍屬
比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼是中
過一食得突吉羅若是福舍屬諸親
里是中過一食無罪若比丘自作福舍
是中過一食無罪問頗比丘他家自
恣與食過兩三鉢取不得波逸提耶
荅有若天祠中過兩三鉢取得突吉
羅若諸天龍夜叉薜荔伽鳩槃荼毗
舍遮羅刹等若受法比丘不受法比
丘種越舍取若不受法比丘受法比
丘種越舍取過兩三鉢得突吉羅於
是家中坐自恣食無罪問頗比丘尼
種越舍過兩三鉢取食不得波逸提
耶荅有若天祠中取過兩三鉢得突
吉羅若諸龍夜叉薜荔伽鳩槃荼毗
舍遮羅刹等非人舍取過兩三鉢得
突吉羅若受法比丘尼不受法比丘
尼種越舍取若不受法比丘尼受法
比丘尼種越舍取過兩三鉢得突吉
羅於是家中坐自恣食無罪問頗比
丘知比丘食已不受殘食法從座雰
起語言汝自恣食欲惱令疑悔故不

得波逸提耶荅有若除五種食勸食
餘食若勸食不淨食若淨食不淨食
雜不得波逸提問頗比丘別衆食不
得波逸提耶荅有受一切時故無罪
問拘耶尼國用何時應食荅若此間宿
用此間時若彼間宿用彼間時餘二
方亦如是問拘耶尼國殘宿食應食
不荅言不得弗婆提亦如是問欝單
越殘宿食應食不荅彼無我所無所
屬隨意食無罪問若手若鉢若二若
三澡豆洗殘餘膩不盡名為洗不
荅若用心若二若三澡豆洗名為洗
也比丘三種名為共食內宿若比丘
比丘僧與學沙弥比丘尼四種名為
共食內宿比丘尼比丘尼僧與學沙弥
尼式叉摩尼是四種人內宿不應食若
食得突吉羅若白衣若沙弥為自身共
食內宿比丘食無罪問若比丘求水瓶
誤取酥油瓶應破應棄不荅言不應
有二種觸食食無罪一清淨持戒比
丘誤觸二破戒比丘無慙愧觸是二
俱淨若比丘為沙弥為白衣故持食
於道行還與沙弥白衣沙弥白衣持

與比丘比丘以共宿故不取佛言
若比丘先無心自為得食問若水濁
應飲不荅若先疑不應飲若先無疑
得飲問受法比丘從不受法比丘邊
受食可食不荅言得食不受法比丘從
受法比丘受食得食問頗有比丘乞美
食不得波逸提耶荅有若從諸親里乞
無罪問除水用餘有虫汁得波逸提
耶荅有除水若用有虫汁隨所殺虫
數得波逸提問頗比丘食如是食墮
大罪耶荅有女人名男子食若食是
食得大罪問頗比丘食家中坐不得
波逸提耶荅有是家中童女為主是
問頗比丘食家中强坐不得波逸
提耶荅有若在童女家强坐是問頗
比丘自手與裸形梵志食不得波逸
提耶荅有若與不淨食若與淨食不
淨食雜不得波逸提問頗比丘觀軍
發行不得波逸提耶荅有若軍中有
應死囚殺觀無常故無罪問頗比丘
一時作百罪千罪過百千罪耶荅有
若比丘瞋意把沙把小豆胡豆撒散
大衆隨所著人得罪

問頻比丘知比丘麤罪故覆藏乃至一宿不得波夜提耶荅有若覆先破戒若賊住若先來白衣若諸擯人不共住人種種不共住人得突吉羅問頗比丘語他比丘言來至諸家我是中令與汝多美飲食是比丘後不使與作是言汝長老還去我不樂與汝共坐起言語我樂獨坐起言語駈是比丘故欲令乃至小許時得惱以是因緣不異者不得波夜提耶荅有若天龍夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅剎等非人受戒作比丘比丘若駈突吉羅又駈餘出家者得突吉羅問頗比丘露地可燒物著火中不得波夜提耶荅有若比丘以蘇油胡麻小豆豍沙豆著火中得突吉羅問頗比丘如法僧事與欲已後還說過不得波夜提耶荅有若受法比丘與不受法眾僧欲不受法比丘與受法眾僧欲後還說過得突吉羅問若比丘與未受具戒人共宿二夜第三夜與女人共宿得名轉宿不荅不得女人邊得波夜提問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜

與不能男共宿得名轉宿不荅不得不能男邊得突吉羅問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜與黃門共宿得名轉宿不荅不得黃門邊得突吉羅問頗有比丘與未受具戒人共二宿第三夜與二根人共宿得名轉宿不荅曰不得二根人邊得突吉羅問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜與擯人共宿得名轉宿不荅不得擯人邊得突吉羅問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜與滅擯沙弥共宿得名轉宿不荅不得滅擯沙弥邊得波夜提問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜與變化沙弥共宿得名轉宿不荅得若不知是化人得突吉羅若知是化人無罪問比丘人所有金銀琉璃座褥得坐不人所有金銀琉璃器得食不荅不應坐不應食問比丘天所有金銀琉璃座褥應坐不荅言應坐天上所有金銀琉璃器應食不荅言應食問天上金銀琉璃車渠馬瑙地比丘得行不荅言應行問頗比丘捉如是寶得偸伽婆尸沙耶

荅言有若捉寶女得偸伽婆尸沙若捉鍮寶珠寶得波夜提捉化寶得突吉羅若知是化無罪問頗比丘不作淨染衣著不得波夜提耶荅言有是衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織如是等不淨衣不作淨染著得突吉羅問頗比丘常洗浴不得波逸提耶荅言有若比丘天雨時空地立洗浴無罪問若比丘教惡獸毒蛇等不得波逸提耶荅得波逸提若教餘畜獸亦得波逸提問頗比丘故令他疑悔令是比丘乃至少時生惱不得波逸提耶荅有若先破戒若賊住先来白衣除生時受具足戒時若以餘事令他生疑悔得突吉羅問頗比丘指擊攊他不得波逸提耶荅有若指擊攊天龍夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅剎等非人得突吉羅若擊攊身根壞人得突吉羅若比丘除水餘汁戲得突吉羅問頗比丘與女人共宿不得波逸提耶荅有若竹林若樹下與女人共宿得突吉羅若與天龍夜

又薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅剎等非人女共宿得突吉羅若與大母畜生共宿得波逸提若小雌畜生如雞等共宿得突吉羅問頗比丘若自怖若使人怖他比丘不得波逸提耶荅有若怖先破戒若賊住若先來白衣除六事若以餘事若自怖若使人怖他比丘得突吉羅若受法比丘怖不受法比丘若不受法比丘怖受法比丘得突吉羅問頗比丘若自藏若使人藏他比丘衣鉢戶鉤革屣針筩等不得波逸提耶荅有若藏所禁鉢得突吉羅若藏所禁衣得突吉羅若藏先破戒若賊住若先來白衣衣鉢等物得突吉羅問頗比丘與他比丘衣他不歸還取用不得波逸提耶荅有若與先破戒賊住若先來白衣衣不歸還取得突吉羅問比丘衣應與何人得作淨耶荅應與五眾比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼問應從誰邊受衣荅應從五眾受問頗比丘以無根僧伽婆尸沙罪謗他比丘不得波逸提罪耶荅有若謗先破戒若賊住

若先來白衣得突吉羅問頗比丘與女人共期道行不得波逸提耶荅有若與天龍夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅剎等非人女期共道行得突吉羅若與不能女人若二道合一道女人期共道行得突吉羅若與化女人期共道行得突吉羅若知是化女人無罪問頗比丘與賊眾期共道行不得波逸提耶荅有若賊眾是比丘比丘期共道行得突吉羅若天龍夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮羅剎等非人作賊眾比丘期共道行無罪問頗比丘與未滿二十歲人受具戒不得波逸提耶荅有若與曾嫁式叉摩尼受具戒是也問云何名掘地荅掘生地不曾毀壞者是也又若比丘過夏四月無病從檀越乞酥若得波逸提若不得突吉羅若乞油蜜石蜜蘆䕵葉羹羅黑逋若得波逸提若不得突吉羅若乞呵梨勒阿摩勒鞞醯勒多羅耶摩那伽㨄伽盧醯尼若得不得突吉羅問頗比丘說戒時作是言我未學是戒先當問諸比丘持修多羅持毗尼持

摩多羅伽者不得波逸提耶荅有若作不淨教故作如是言我不學是戒先當問持修多羅持毗尼持摩多羅伽者無罪若諸受法比丘遣使語不受法比丘言汝來受是五法不受法比丘言我不能學如是無罪不受法比丘遣使語受法比丘言汝來學我法捨離五法受法比丘言我不能學如是無罪問頗比丘盜聽諸比丘鬪亂諍訟作是念是諸比丘所說我當憶持不得波逸提耶荅有是事是比丘比丘尼事比丘式叉摩尼事比丘沙彌事比丘沙彌尼事是中盜聽得突吉羅若使畜生往聽得突吉羅若使餘比丘聽得突吉羅若使餘比丘聽已還語得波逸提問頗比丘僧事始發默然起去不得波逸提耶荅有若發時去即發時還得突吉羅問頗比丘不敬畏他不得波逸提耶荅有若諸上座說非法非善非佛教下座言此非法非善非佛教無罪若下座說法說善說佛教上座言此非法非善非佛教得突吉羅問頗比丘過中得飲苦酒

食淨食不淨食雜得突吉羅若請處食
不足餘家求無罪問頗比丘剎利灌頂
王地未了未藏寶若過門閫若門閫
邊過不得波逸提耶答曰有若過諸
天王諸龍王諸夜叉王阿修羅王迦
樓羅王門閫門閫邊過不犯問頗
比丘說波羅提木叉時言我今始知
是法半月半月波羅提木叉經中說
不犯波逸提耶答曰有若比丘尼僧
說戒時比丘作是語我始知是法半
月半月波羅提木叉中說得突吉羅
若比丘僧說戒時比丘尼作是言我
始知是法半月半月波羅提木叉中
說得突吉羅問頗比丘若骨若齒若
角作針筒不得波逸提耶答曰有若
為他使人作得突吉羅若為他故作
自用得突吉羅問頗比丘過八指作
床足不得波逸提耶答曰有若以珠
腳馬腳若尖腳作床足坐得突吉羅
問頗比丘以兜羅綿貯褥若自貯若
使人貯不得波逸提耶答曰有若經
淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨
不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜

織以兜羅綿貯得突吉羅問頗比丘
作雨浴衣若過量不得波逸提耶答
曰有若經淨緯不淨緯淨經不淨若
二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖
羊毛若雜織廣長過量作得突吉羅
問頗比丘作覆瘡衣廣長過量不得
波逸提耶答曰有若經淨緯不淨緯淨
經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝
毛牛毛羖羊毛若雜織過量作得突
吉羅問頗比丘作尼師壇廣長過量
不得波逸提耶答曰有若經淨緯不
淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者
若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織廣長
過量作得突吉羅問頗比丘等佛衣
量作衣不得波逸提耶答有若經淨
緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不
淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織
若作得突吉羅 波夜提竟

問七滅諍法
問頗有諍不用七滅法一一滅得名
滅耶答有若比丘來欲滅事事未決
斷即便命終是事名為滅又自言我
是白衣若沙彌若非比丘若不見擯

不答若無酒氣無糟清淨得飲問若
詃根汁莖汁葉汁華汁果汁是
諸汁等比丘何時應飲答隨離酒勢
時應飲問頗比丘過中不白他比丘入
聚落不得波逸提耶答有若比丘與
擯比丘共住不白入聚落得突吉羅
若不受法比丘與受法比丘共住不
白入聚落得突吉羅若受法比丘與
不受法比丘共住不白入聚落得突
吉羅若病若棄去無罪若與啞比丘聾
比丘啞聾比丘共住不白入聚落得
突吉羅若比丘在地不白高處比丘
入聚落得突吉羅若在高上不白在地
比丘入聚落得突吉羅若在界內不
白界外比丘入聚落得突吉羅若在
界外不白界內比丘入聚落得突吉
羅若俱在界內若坐若立不白入聚
落得波逸提問入何處不白餘比丘
不得波逸提耶答曰若入三處若入
住處入阿練若處若入近聚落僧坊
不須白問頗比丘受人請食前食後
行至他家不得波逸提耶答曰有除
五種食請與餘食不得波逸提若不淨

人不作擯人不捨惡邪擯人不共住人種種不共住人若賊住人先來白衣若不能男若言犯四重罪若殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血若是比丘勤讀誦經若勤作福業若勤斷餘事若遠行若長病若到他國不還是夢皆名為滅又復始發滅是事時即便命終若自言我是白衣乃至到他國不還故是事皆名為滅 七滅諍法竟

十誦律卷第五十五　[illegible]

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

卷第五十四 第九誦之三

後秦北印度三藏弗若多羅譯 以

問上第四誦七法

優波離問佛若比丘白四羯磨受戒時
不說幾事名不名受具戒答若不說四
事名不名受具戒何等四一和上二衆
僧三求受戒人四羯磨不說是四事名
不名受具戒若說是四名得名受具戒
又復不說三事名不名受具戒何等三
一衆僧二求受戒人三羯磨不說是三
名不名受具戒說是三名得名受具
戒又復不說二事名不名受具戒何等
二一求受具戒人二羯磨不說是二名
不名受具戒若說是二名得名受具
戒問頗有比丘四人界內一時受具
戒得名爲受戒耶答有若四處展轉
與欲得問若諸比丘與拘耶尼人受
戒是人得名受戒不答得名受戒與
受具戒人得羅茀婆提人亦如是問
若諸比丘與欝單越人受戒是人得
受戒不答不得彼元所屬故問若諸比
丘與先破戒人受戒是人得受戒不

答不得問若諸比丘與賊住人受戒
是人得戒不答不得問若諸比丘與
無和上人受戒得受戒不答是人得
受戒說羯磨人衆僧得罪若諸比丘
與啞人受戒是人得受戒不答不得
若諸比丘與聾人受戒得受戒不答
不得若與啞聾人受戒得受戒不答
不得問若以啞人足數受戒得受求不
答不得若以聾人足數受具戒得受戒
不答曰不得若以聾啞人足數受
戒得受戒不〻不得問養兒欲出家應
問何父母答應問所養父母問如佛所言
父母不聽不得出家受戒頗有父母
不聽得出家受具戒耶答有若父母
是畜生得問如佛所說故殺父母人不
得出家受戒若出家受戒應滅擯頗
有殺父母人諸比丘與受戒是人得
受戒耶答有若殺畜生父母又復若
異想異因緣殺父母是人得受戒不
應滅擯問如佛所說欲出家人二時
白衆僧出家時剃髮時頗不二時白
得出家受戒耶答有若是人父母是
畜生問如佛所言汙比丘尼人不得

出家受戒若出家受戒應滅擯頗有
汙比丘尼人諸比丘與受戒是人得
出家受戒耶答有若八人以八事汙
比丘尼比丘尼名汙是八人不名汙
比丘尼又復一人以八事汙比丘尼
比丘尼名汙是人不名汙比丘尼問
如佛所言賊住人不應出家受戒若
出家受戒應滅擯幾種名賊住答若
比丘於四波羅夷中隨所破入衆僧
中聽白羯磨白二羯磨白四羯磨作
布薩自恣聽十四人羯磨亦名賊住
問如佛言越濟人不得出家受戒若
出家受戒應滅擯云何名越濟人答
若比丘不捨戒入外道作外道相說
外道見受外道業是也問如佛所言
殺阿羅漢人不應出家受戒若出家受
戒應滅擯頗殺阿羅漢人諸比丘與受
戒是人得出家受戒耶答有若殺阿
羅漢不得五逆罪者是問求受戒人
在地與受戒人在高上得名受戒不
答不得求受戒人在高上與受戒人
在地得名受戒不答不得求受戒人
在界內與受戒人在界外得名受戒

十誦律卷第五十四　第四張　以　事

不荅不得求受戒人在界外與受戒人在界內得名受戒不荅不得若求受戒人與受戒人俱在界內若坐若立得名受戒問諸比丘在地足數人在高上與受戒得名受戒不荅不得諸比丘在高上足數人在地與受戒得名受戒不荅不得諸比丘在界內足數人在界外與受戒得名受戒不荅不得諸比丘在界外足數人在界內與受戒得名受戒不荅不得諸比丘足數人俱在界內若坐若立與受戒得名受戒問頗有一人在四住處中諸比丘與受戒得名受戒耶荅得若於擿材木連接四界與受戒得名受戒問頗有一足數人在四住處中與受戒得名受戒耶荅有若於擿材木連接四界與受戒得名受戒受戒法竟

問布薩法

優波離問佛若比丘於衆僧前與欲誰應與說荅諸比丘隨意與說問若僧坊近聚落齊幾名不失衣荅齊聚落界外問諸比丘於先無僧坊聚落中起僧坊未結界齊幾名為界荅齊是聚

十誦律卷第五十四　第五張　以　費

落界通行處問若比丘无聚落阿練若處始起僧坊未結界齊幾名為界荅面齊一拘盧舍是中諸比丘應一處和合說波羅提木叉作諸羯磨是中諸比丘不應別布薩別羯磨若別布薩別羯磨一切諸比丘得罪問說戒人在地諸比丘在高上得名布薩不荅不得說戒人在高上諸比丘在地得名布薩不荅不得說戒人在界內諸比丘在界外得名布薩不荅不得說戒人在界外諸比丘在界內得名布薩不荅不得若說戒人諸比丘俱在界內若坐若立得名布薩問若諸比丘夜垂過諸比丘憶念今日布薩諸比丘當說波羅提木叉不荅不應說若說波羅提木叉竟諸比丘不成布薩問若比丘受他清淨已出界得何罪荅得突吉羅問誰應教授比丘尼荅舊比丘問若衆僧壞為二部比丘尼應從何部教授荅隨說如法者若無說如法者闡利吒比丘應出界外教授比丘尼問若諸比丘捨界不離衣界亦捨不

十誦律卷第五十四　第六張　以　賣

荅亦捨若捨不離衣界大界亦捨不荅不捨問若先界不捨更得結界若大若小不荅不得問若諸比丘布薩時說戒序及四波羅夷乃至七滅諍法一切僧得名說波羅提木叉布薩不荅言得問如佛所言有一住處布薩說戒時諸比丘非法別衆非法和合衆如法別衆如法和合衆世尊云何非法別衆說戒荅言諸比丘別為二部不如法說戒所應說事不說誰應說而不說乃至所應說而不說是名非法別衆說波羅提木叉云何非法和合衆說波羅提木叉荅諸比丘一心和合不如法說戒所應說事不說誰應說而不說乃至所應說而不說是名非法和合衆說波羅提木叉云何如法別衆說波羅提木叉荅諸比丘別為二部如法說戒所應說事而說誰應說而說乃至所應說而說是名如法別衆說戒云何如法和合衆說波羅提木叉諸比丘和合一處如法說戒所應說事而說誰應說而說乃至所應說而說是名如法和合衆說波

誦律卷第五十四　第八張　以　律

羅提木叉問如佛言一住處諸比丘
小不了如羺羊云何小不了如羺羊
荅若比丘不知布薩不知布薩羯磨
不知說波羅提木叉不知會坐是問
頗比丘僧事未訖從坐起去不得波
夜提耶荅有若大小行若不離聞處問
如佛言宿受欲人不應共布薩說戒
除僧未起云何名僧未起荅乃至四
人坐未起云何名起乃至減四人問若
狂人足數說戒得名說戒不荅不得
若散乱心人病壞心人足數說戒得名
說戒不荅不得若衆僧未與癡比丘
作癡羯磨不應離是比丘說波羅提木
叉若作癡羯磨已是比丘若在若不
在諸比丘隨意布薩說波羅提木叉
作諸羯磨問諸比丘在地足數人在
高上說戒得名說戒不荅不得諸比
丘在高上足數人在地說戒得名說
戒不荅不得諸比丘在界內足數人
在界外說戒得名說戒不荅不得諸
比丘在界外足數人在界內得名說
戒不荅不得諸比丘足數人俱在界
內若坐若立說波羅提木叉得名說

十誦律卷第五十四　第八張　少　律

波羅提木叉問若瘂人足數說戒得
名說戒不荅不得若聾人瘂聾人足
數說戒得名說戒不荅不得問受法
比丘與不受法比丘說戒得名說戒
不荅不得不受法比丘與受法比丘
說戒得名說戒不荅不得問受法比
丘以不受法比丘足數說戒得名說
戒不荅不得不受法比丘以受法比
丘足數說戒得名說戒不荅不得問
頗比丘一界內四處一時說戒得名
說戒不得罪耶荅有展轉與欲清淨
是問頗一比丘與四處說戒得名說
戒不得罪耶荅有若以林檎村木連
接四界若坐若立說戒是問頗一比
丘足數四住處說戒得名說戒不得罪
耶荅有若林檎村木連接四界若坐
若立足數得說波羅提木叉　布薩法竟
問自恣法
優波離問頗比丘十日未至自恣得名
自恣不得罪耶荅有比丘若二若三若
四促作布薩出界去彼間自恣无罪問
頗比丘未至後白恣而自恣不得罪
耶荅有若比丘後安居受七日出界

十誦律卷第五十四　第九張　以

去彼間自恣彼間比丘少隨是客比
丘自恣無罪問自恣人在地諸比丘
在高上得名自恣耶荅不得自恣人
在高上諸比丘在地得名自恣耶荅
不得自恣人在界內諸比丘在界外
得名自恣不荅不得自恣人在界外
諸比丘在界內得名自恣不荅不得
自恣人諸比丘俱在界內若坐若立
得名自恣諸比丘在地足數人在高
上自恣得名自恣不荅不得諸比丘
在高上足數人在地自恣得名自恣
不荅不得諸比丘在界內足數人在
界外自恣得名自恣不荅不得諸比
丘在界外足數人在界內自恣得名
自恣不荅不得諸比丘足數人俱在
界內若坐若立得名自恣問諸比丘
遮瘂比丘自恣得遮不荅不應遮諸
比丘遮聾人自恣得遮不荅不應遮
諸比丘遮瘂聾人自恣得遮不荅不
得遮問瘂人遮諸比丘自恣得遮不
荅不應遮若聾人遮諸比丘自恣得
遮不荅不應遮若瘂聾人遮諸比丘
自恣得遮不荅不應遮問如佛言白

十誦律卷第五十四　第十張

恣時不應去有比丘有住處有比丘無住處有比丘有住處無住處頗有比丘自恣時至彼三處不得罪耶答有安居比丘聞彼比丘欲來鬪亂破此比丘自恣爾時安居比丘作是念我不欲聞是鬪亂事故至彼有比丘有住處有比丘無住處有比丘有住處无住處去無罪有病比丘遮不病比丘自恣僧應語是病比丘汝自病莫遮无病比丘自恣何以故病人少安隱故有不病比丘遮病比丘自恣僧應語無病人莫遮病比丘自恣何以故病人少安隱故有病比丘遣使遮不病比丘自恣僧應語是使長老汝莫受病人語遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故是使到病人邊語長老僧約勑汝病莫遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故病人言為遮是病比丘得突吉羅是使受病比丘語遮不病比丘自恣是使得突吉羅不病比丘遣使遮病比丘自恣僧應語是使長老汝莫受不病比丘語遮病比丘自恣何以故病人少安隱故是使到

十誦律卷第五十四

不病比丘邊言僧約勑汝莫遮病比丘自恣何以故病人少安隱故若不病比丘言為遮得突吉羅若使比丘受不病比丘語遮病比丘自恣是使得突吉羅問如佛言有一住處自恣時識事不識人何者是事何者是人答事名罪罪因緣起得罪者名為人問如佛說比丘若得清淨共住同見比丘是中云何名同見答諸比丘若見波羅夷罪如所見說若見僧伽婆尸沙罪如所見說若見波逸提罪波羅提提舍尼突吉羅罪如所見說是名同見問若比丘遮他比丘自恣彼轉根遮比丘尼自恣成遮比丘遮比丘自恣自轉根比丘尼所不成遮比丘尼遮比丘尼自恣彼轉根比丘尼所不成遮比丘尼遮比丘尼自恣此自轉根比丘所成遮問受法比丘與不受法比丘共自恣得名自恣不答不得不受法比丘與受法比丘共自恣得名自恣不答不得受法比丘以不受法比丘足數得自恣不答不得不受法比丘以受法比丘足數得自

十誦律卷第五十四

恣不答不得啞人足數共自恣得自恣不答不得聾人啞聾人足數共自恣得名自恣不答不得問頗有界內四處一時自恣得名自恣耶答有若轉與欲得問頗有一比丘四住處自恣得名自恣無罪耶答有若牀榻材木連接四界得問頗有一比丘足四處數自恣得名自恣耶答有若牀榻材木連接四界得　自恣法竟

問安居法

問若比丘安居已心生疑悔我得安居不耶是人得名安居不答言得是人應與安居衣不答言應與問若優婆塞欲出家遣使到比丘所言大德來我欲出家是比丘破安居去應去不答得去問比丘尼安居中應與憶念比尼不癡比尼遣使到比丘所言大德來今僧與我憶念比尼不癡毗尼是比丘應破安居去不答得去若是比丘中道聞是比丘尼命終若反戒若入外道若入難中一一難起應去不答不應去若去得何罪答得突吉羅問諸比丘夏三月未竟擯比丘是人應擯不答應擯惡

十誦律卷第二十四　第十五張　以　是

與安居衣分不荅言不應與若比丘自恣七日在受宿出界去無罪若六日五日四日三日二日一日在受宿出界去无罪問安居比丘有幾自捨荅有五鋒自捨衣自捨時自捨安居自捨語自捨問頗比丘在彼房衣亦在彼房名破安居亦名離衣宿亦名壞自捨得罪耶荅言有若比丘後安居獨入房若置三衣著牀榻上若衣架上不受七日法飛在上住至於地了是名破安居亦名離衣宿亦名違自捨得罪問諸比丘衆多住處共一界內安居自恣竟捨是大界各以寺牆壁作界是中種越施安居衆僧現前可分物是物應屬誰荅歸離大界應屬本大界內安居衆僧云何應分次第等分第四分與沙弥問頗有一比丘四住處安居亦名安居不荅若牀榻材木連接四界是中安居得名安居又問是比丘何處應與安居施物荅四處一切合與一分問若比丘虛空中受安居得名安居不荅不得一切虛空無界故一切僧事諸羯磨不成問若比丘

十誦律卷第五十四　第十四張　以　是

船筏上安居得名安居不荅若是船箄筏上水下水不得若船繫在柱若樹若橛若石沉不移得安居是比丘何處應與安居衣物分荅即隨船箄筏上所得問若比丘不受前安居不受後安居名為何人荅是破安居无所得人

問藥法

優波離問佛若以酥油著酒中可飲不荅比丘若病得飲不病不得飲即日受時藥時分藥七日藥盡形壽藥共和合一處中前應服時藥力故過中不應服即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處時分應服時分藥力故過時分不應服即日受七日藥盡形藥共合一處七日應服七日藥力故過七日不應服盡形藥隨意應服即日受時藥不淨即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處不應服即日受時分藥不淨即日受七日藥盡形藥共合一處不應服即日受七日藥不淨即日受盡形藥共合一處不應服盡形藥應盡形服問時藥時分藥七日藥盡形藥是諸藥共破

十誦律卷第五十四　第十五張　以　後

宿得服不荅不得又問若比丘先自取後從淨者邊受可服不荅不得又問是諸藥手受口受无病應服不荅不應服問手受口受病人得服不荅應服問若火在淨地淨者在不淨地以火作淨得淨不荅得淨可食不荅不得食若火在不淨地淨者在不淨地以火作淨得淨不荅得淨可食不荅不可食若火在不淨地淨者在淨地以火作淨得淨不荅得淨可食不荅不得食問若火在淨地淨者在不淨地以火作淨得淨不荅得淨可食不荅不得食是中立以炎作淨得淨不荅得淨可食不荅不得食是中立以斷炎作淨得淨不荅得淨可食不荅不得食是中立以炭作淨得淨不荅得淨可食不荅不得食是中立以灰火作淨得淨不荅得淨可食不荅不得食是中立以熱灰作淨得淨不荅得淨可食不荅不得食問若火在淨地淨者在高上以火作淨得淨不荅得淨可食不荅不得食是中立以炎擲作淨得淨不荅得淨可食不荅

得食是中立以炎作淨得淨不荅得淨可食不荅不可食是中立以斷炎作淨得淨不荅得淨可食不荅可食是中立以灰炭作淨得淨不荅得淨可食不荅不得食是中立以熱灰瀝作淨得淨不荅得淨可食不荅得食問若火在不淨地淨者在淨地是中立以炎作淨得淨不荅得淨可食不荅不得食是中立以斷炎作淨得淨不荅得淨可食不荅得食是中立以炭作淨得淨不荅得淨可食不荅不得食是中立以灰炭作淨得淨不荅得淨可食不荅不得食問若火在不淨地淨者在高上以火作淨得淨不荅得淨可食不荅不得食是中立以炎火擲作淨得淨不荅得淨可食不荅得食是中立以炎作淨得淨不荅得淨可食不荅不得食是中立以斷炎作淨得淨不荅得淨可食不荅可食是中立以灰炭作淨得淨不荅得淨可食不荅不得食是中立以熱灰瀝作淨得淨不荅得淨可食不荅得食問火在淨地三碢在不淨地是中煮食

可食不荅不可食問若一碢在淨地二碢在不淨地是中煮食可食不荅不可食若二碢在淨地一碢在不淨地是中煮食得食不荅不得食若火在不淨地三碢在淨地是中煮食得食不荅以斷炎煮得食問若比丘自以火以刀以爪作淨得淨不荅得淨得食不荅除火淨餘殘得食若比丘以火作淨自不應食餘比丘亦不應食問誰於鬼村得波逸提荅若作淨者是淨地羯磨佛在時捨問界在不淨地淨者在淨地若以火刀爪作淨得淨不荅得淨可食不荅不可食若果在淨地淨者在不淨地若以火刀爪作淨得淨不荅得淨可食不荅不可食問若以酥油著酒中煮可飲不荅若雜酒勢得飲問象乳酪酥可飲不荅可飲問八種漿非時可飲不荅若无酒氣味无食清淨可飲問云食過中可食不荅可食問應七日受不荅可受

問衣法

問損人應羯磨分衣不荅不得損人云何分衣荅自受分展轉分隨籌分問

頗比丘從非親里居士居士婦乞衣不得尼薩耆波逸提耶荅除別房衣白衣家中施衣安居衣從餘非親里出家乞得突吉羅問為一人故送衣四人同意故取應取不荅不應取若為四人故送衣一人同意取可取不荅可取問衣價應取不荅不應取問若轉是價作衣鉢等餘淨物可取不荅可取問頗比丘施僧衣還自取大得福无罪耶荅有若一比丘獨一處住是中施僧衣餘比丘不來還自取用大得福無罪若比丘語餘比丘施僧物語已命終是施物僧應用羯磨分不荅不應問當云何分荅以自受分展轉分隨籌分何以故物非現前僧物故問安居比丘識𧴆應與安居衣分不荅不應問聾比丘云何名得衣荅若見與衣我亦應得盲比丘云何名得衣荅著手中若著膝上心念我得是衣問與學沙弥云何應與衣分荅與大比丘等分分　分衣法竟

問上第五誦中八法初迦絺那衣法第一

優波離問佛无歲比丘受作迦絺那

十誦律卷第五十六　第十九張　以　音

衣得名受衣不答言不得問與學沙弥受作迦絺郱衣得名受不答不得問擯人受作迦絺郱衣得名受不答不得問犯僧殘別住人受作迦絺郱衣得名受不答不得問比丘如法應量作衣受作迦絺郱衣得受不答得受問若比丘如法應量作納衣得受作迦絺郱衣不答得受問受迦絺郱衣得幾種利答得九種利得至十夜六夜一夜無有五因緣留僧伽梨无有五因緣留雨浴衣數數食別衆食二時不白得入聚落問諸比丘衆多僧坊共結一界內安居得安居不答得名安居諸比丘應住何僧坊答隨意住應何處自恣答隨意自恣何處名安居竟答隨意處至地了是問何處應與安居衣物答隨自恣處與又隨安居日多處應與問諸比丘多僧坊共一界內安居諸比丘自恣竟受迦絺郱衣是諸比丘皆得受不答得受問諸比丘衆多僧坊共一界內安居是諸比丘受自恣竟受迦絺郱衣受巳捨是大界是諸比丘皆名受迦絺

十誦律卷第五十六　第二十張　以　武留

郱衣不答皆得問諸比丘衆多僧坊共一界內安居自恣自恣竟受迦絺郱衣受巳捨是大界捨巳捨迦絺郱衣一切比丘皆名捨迦絺郱衣不答隨捨者捨不捨者不捨問諸比丘安居竟衆多僧坊共結一界受迦絺郱衣是諸比丘皆得名受迦絺郱衣不答一切比丘得名受迦絺郱衣又問諸比丘安居竟衆多僧坊共結一界受迦絺郱衣受迦絺郱衣巳捨是大界是諸比丘皆名受迦絺郱衣不答一切比丘皆得受迦絺郱衣問諸比丘安居竟衆多僧坊共結一界受迦絺郱衣受巳捨是大界捨巳捨迦絺郱衣一切比丘皆名捨迦絺郱衣耶答捨者捨不捨者不捨問頗比丘受檀越請食前食後到餘家不得波逸提耶答有若是請處在巷陌市肆邊問諸比丘四邊僧坊若八若九若十若過共結一界安居是諸比丘皆得安居不答皆得何處應住答隨意應何處受自恣答隨意何處名安居竟答隨意處至地了是何處應與安居衣

十誦律卷第五十六　第二十一張　以　赤符

物答隨自恣處應與又隨安居日多處問諸比丘四邊僧坊若八若九若十若過共結一界安居諸比丘自恣竟受迦絺郱衣是諸比丘皆得名受不答得受問諸比丘四邊僧坊若八若九若十若過共結一界安居是諸比丘自恣竟受迦絺郱衣巳捨是大界是諸比丘皆得名受迦絺郱衣耶答皆得問諸比丘四邊僧坊若八若九若十若過共結一界安居自恣自恣竟受迦絺郱衣受巳捨是大界捨巳捨迦絺郱衣一切比丘皆名捨迦絺郱衣耶答隨捨者捨不捨者不捨問諸比丘安居竟四邊僧坊若八若九若十若過共結一界受迦絺郱衣是諸比丘皆名得受迦絺郱衣耶答一切比丘皆得名受迦絺郱衣又問諸比丘安居竟四邊僧坊若八若九若十若過共結一界受迦絺郱衣受巳捨是大界是諸比丘皆名受迦絺郱衣耶答一切比丘皆得名受迦絺郱衣問諸比丘安居竟四邊僧坊若八若九若十若過共結一界受迦絺郱衣受

十誦律卷第五十四　第三十張　以

巳捨是大界捨巳捨迦絺那衣一切
比丘皆名捨迦絺那衣耶答捨者捨
不捨者不捨問諸比丘受迦絺那衣
官作閏月何時捨迦絺那衣答隨安
居日數問諸比丘受迦絺那衣巳作
十四日客比丘來作十五日若舊比
丘隨客比丘是日作布薩若是日得
布施物應屬誰答一切云何應分答
等分第四分與沙弥問若舊比丘受
迦絺那衣巳出界客比丘來捨迦絺
那衣是日得施物應屬誰答或屬安
居比丘或屬現前比丘何者屬安居比
丘何者屬現前比丘若夏末月得屬安
居比丘餘者屬現前比丘問受迦絺那
衣衆僧壞為二部一切衆得名受迦
絺那衣耶答一切得受問受迦絺那
衣巳僧壞為二部一部捨迦絺那衣
是迦絺那衣得名捨不答如法者捨
得名捨不如法者捨不得名捨問不
淨衣受作迦絺那衣得名受不答不
得問後安居人得受迦絺那衣不答
不得問頗有受迦絺那衣住處得施物
但此一處自恣比丘得分耶答有若

十誦律卷第五十四　第三十五張　以

諸比丘夏末月受迦絺那衣即夏末
月捨是中得施物是問如佛言乃至
在閏處亦名捨迦絺那衣云何是閏
處答若比丘受迦絺那衣在界外閏僧
捨迦絺那衣聲得名捨迦絺那衣
迦絺那衣法竟

問拘舍弥法第二

問若僧衆壞為二部諸比丘尼受半
月教授法應從何部受答從說如法
者受若无說如法者闡頻吒比丘應
出界外教授闡拘舍弥比丘眦耶離
比丘捨界得名捨不答不得問眦耶
離比丘拘舍弥比丘捨界得名捨不
答得捨問俱舍弥比丘布薩處二部共
合一處闡頻吒去何布薩答應出界作
布薩問是中檀越來捉上座手言布施
衆僧是施物應屬誰答隨何部作上座
是物應屬一部若檀越捉第一上座
第二上座手言是物施僧是物應屬
誰答若二上座是一部上座應屬一
部若二上座各是一部應屬二部去
何應分答次第等分第四分與沙弥
問若衆僧欲壞知法者次第數獨坐

十誦律卷第五十四　第三十四張　以　國

牀中間各留一牀處是中坐應作僧
羯磨亦應教授比丘尼是中去何名
成法答若二部隨順闡頻吒比丘共
和合是　俱舍弥法竟

問瞻波法第三

問若睡眠比丘衆僧擯得名擯不答
若聞白巳睡眠得名擯問若衆僧瞋
眠擯一比丘是比丘得名擯不答若衆
僧聞白巳睡眠得名擯問若亂語憤
鬧時擯比丘得名擯不答乃至四比
丘聞白聲得名擯問賊住比丘擯比
丘不共住人種種不共住人別住比
丘狂人散乱心人病壞心人足數
擯比丘得名擯不答不得若癡比丘
未作癡羯磨諸比丘不得離作布薩
及諸羯磨若作癡羯磨巳若來不來
諸比丘隨意作布薩及諸羯磨問頗
比丘衆僧事未訖從坐處起不得波
逸提耶答有若大小行若不離聞處
是問如佛言比丘不現前不應作羯磨
若作諸比丘得罪頗有比丘不現前
作羯磨不得罪耶答有諸比丘尼為比
丘不現前與作不礼拜不共語下間

許不供養羯磨是問如佛言不自首
不應作羯磨頗有不自首得作羯磨
耶荅有若比丘不自首比丘尼僧得
作不禮拜不共語不問訊不供養羯
磨諸比丘在地有事人在高上得作羯
磨不荅不得諸比丘在高上有事人
在地得作羯磨不荅不得諸比丘在
界內有事人在界外得作羯磨不荅
不得諸比丘在界外有事人在界內
得作羯磨不荅不得諸比丘有事人
俱在界內若坐若立得作羯磨問受
法比丘與不受法比丘作羯磨得羯
磨不荅不得不受法比丘與受法比
丘作羯磨得羯磨不荅不得受法比
丘以不受法比丘足數作羯磨得羯
磨不荅不得不受法比丘以受法比
丘足數作羯磨得羯磨不荅不得問
頗有界內一時四處作羯磨不得罪
耶荅有四處展轉與欲得問頗一比
丘於四住處中作羯磨不得罪耶荅
有若牀褥材木連接四界得問頗一
足數比丘足四住處作羯磨不得罪
耶荅有若牀褥材木連接四界若坐

若立得

問般荼盧伽法第四　增波法竟

優波離問佛諸比丘作滅羯磨擯一
比丘諸比丘還捨是羯磨得名捨不
荅言得捨諸比丘得罪諸比丘在地
被擯比丘在高上得解擯不荅不得
諸比丘在高上被擯比丘在地得解擯
不荅不得諸比丘在界內被擯人在界
外得解擯不荅不得諸比丘在界外被
擯人在界內得解擯不荅不得若諸比
丘被擯人俱在界內若坐若立得解擯
諸比丘得罪問比丘無比丘住處住
得僧伽婆尸沙罪不得發露名覆藏
罪不荅不名覆藏問若比丘得僧伽
婆尸沙罪竟日與比丘共住不發露出
界至地了得覆藏罪耶荅不名覆藏
問若比丘得僧伽婆尸沙罪與賊住
比丘諸擯比丘別住比丘不共住
人種種不共住人狂人散乱心人
病壞心人共住不向說得名覆藏不
荅不得問若比丘與啞人共住不向
啞人說名覆藏不荅不名覆藏不能
語故若與聾人共住不向說得名覆

藏不荅不得不聞語故若與啞聾人
共住不向說得名覆藏不荅不得不
解不聞語故若與邊地人共住不向
說得名覆藏不荅不得不解語故若
比丘向比丘尼說名發露不荅不
名發露若向式叉摩尼沙弥沙弥
尼優婆塞優婆夷說得名發露不
荅不得名發露問若比丘語餘比
丘言若作如是如是罪得何等罪
云何治不自說已作得名發露不荅
不名發露問若比丘隨覆藏罪不別
住不行摩那埵諸比丘但與作出罪
羯磨得名出罪不荅得名出罪諸比
丘得罪問若比丘隨覆藏罪作別住
不行摩那埵諸比丘但與作出罪羯
磨得名出罪不荅得名出罪諸比丘
得罪問若比丘隨覆藏罪作別住行
摩那埵諸比丘與出罪羯磨得出罪
不荅得名出罪諸比丘無罪問若比
丘覆藏罪六夜行摩那埵諸比丘與
作出罪羯磨得名出罪不荅得名出
罪諸比丘得罪問若比丘不覆藏罪
衆僧中六夜行摩那埵諸比丘與作

出罪羯磨得名出罪不答得名出罪諸比丘无罪問諸比丘在地有罪比丘在高上得名出罪不答不得諸比丘在高上有罪比丘在地得名出罪不答不得諸比丘在界內有罪比丘在界外得名出罪不答不得諸比丘在界外有罪比丘在界內得名出罪不答不得若諸比丘與有罪比丘俱在界內若坐若立得名出罪不答得

十誦律卷第五十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第三十五 第九張 之四

後秦北印度三藏弗若多羅譯

問頗行法第五

優波離問佛頗有比丘即是別住人即是別住竟人即是行摩那埵人即是行摩那埵竟人耶答有若比丘出精得僧伽婆尸沙罪是罪不覆藏是人從僧乞六夜行摩那埵僧與此比丘六夜摩那埵是比丘六夜行摩那埵時尒所日已行竟更作出精得僧伽婆尸沙罪是第二罪亦不覆藏是比丘復從僧乞六夜行摩那埵僧復與此比丘六夜摩那埵是人行六夜摩那埵時尒所日已行竟更故出精得僧伽婆尸沙罪是罪覆藏是比丘隨覆藏日從僧乞別住是比丘隨覆藏日行別住時尒所日已行竟更故出精得僧伽婆尸沙罪是第二罪亦覆藏二罪覆藏一罪一夜覆藏一罪二夜覆藏是比丘過一夜以一罪故名別住人以一罪故名別住竟人以一罪故名行摩那埵人以一罪故名行摩那埵竟

人問如佛說別住人不得與別住人有住處不得同一覆無住處不得同一覆有僧房无僧房處頗有別住人得與別住人有住處無住處同一覆於僧坊若無僧坊不得罪耶答有若本外道是問頗有人无罪亦名別住耶答有若本是外道問頗有比丘得僧伽婆尸沙罪不隨覆藏日不從僧乞別住眾僧亦不與是人隨覆藏日別住是人不從僧乞六夜摩那埵僧亦不與是人六夜摩那埵是人不從僧乞出罪僧亦不與是人出罪是人亦名淨不答有若是比丘轉根作比丘尼是問頗比丘尼得僧伽婆尸沙罪不從二眾乞半月摩那埵二眾亦不與半月摩那埵不從二眾乞出罪羯磨二眾亦不與出罪羯磨亦名淨不答有若比丘尼轉根作比丘是也問出罪人在地餘比丘在高上與出罪得名出罪不答不名出罪出罪人在高上餘比丘在地與出罪得名出罪不答不名出罪出罪人在界內諸比丘在界外與出罪得名出

（十誦律卷第五十五 第三張）

罪不荅不名出罪出罪人在界外諸比丘在界內與出罪得名出罪不荅不名出罪出罪人諸比丘俱在界內若坐若立得名出罪不荅得名出罪問別住人與別住人有住處不得同一覆無住處不得同一覆別住人與行別住竟人與行摩那埵人別住人與行摩那埵竟人別住人與不共住人若有住處不得同一覆无住處不得同一覆別住人清淨比丘有住處不應同一覆无住處亦不應同一覆別住人別住竟人別住人摩那埵人別住人摩那埵竟人別住人不共住人有住處不得同一覆无住處不得同一覆若別住人出界去若能得有比丘住處可去若不去失是行若言我不能行別住法摩那埵法是人白僧言我不能行衆僧應置問應置幾日荅應置二十五日問頗有人無罪亦從僧乞別住衆僧與名為善與耶荅本外道是問頗有不受具戒人得僧伽婆尸沙罪隨覆藏曰從僧乞別住僧與是人隨覆藏別住名為善與耶從

（十誦律卷第五十五 第四張）

衆僧乞六夜摩那埵衆僧若與摩那埵亦名善與耶從僧乞出罪羯磨僧與出罪羯磨亦名善與耶荅與學沙弥是也

問遮法第六

優波離問佛頗得宿聽出他過耶荅不得又問以宿聽得遮波羅提木叉得遮自恣得遮教化比丘尼耶荅不得問在地住人得與高上人作覆鉢不荅不得高上人得與地人作覆鉢不荅不得界內與界外人作覆鉢不荅不得界外與界內人作覆鉢不荅不得若與作覆鉢人俱在界內若坐若立得作覆鉢問諸比丘在地足數人在高上作覆鉢得不荅不得諸比丘在高上足數人在地作覆鉢得不荅不得諸比丘在界內足數人在界外作覆鉢得不荅不得諸比丘在界外足數人在界內作覆鉢得不荅不得若諸比丘足數人俱在界內若坐若立得作覆鉢諸比丘在地與高上人作仰鉢得不荅不得諸比丘在高上與在地人作仰鉢得不荅不得諸比

（十誦律卷第五十五）

丘在界內與界外人作仰鉢得不荅不得諸比丘在界外與界內人作仰鉢得不荅不得諸比丘與作仰鉢人俱在界內若坐若立得作仰鉢諸比丘在地足數人在高上作仰鉢得不荅不得諸比丘在高上足數人在地作仰鉢得不荅不得諸比丘在界內足數人在界外作仰鉢得不荅不得諸比丘在界外足數人在界內作仰鉢得不荅不得諸比丘足數人俱在界內若坐若立得作仰鉢問如佛所說不得以宿聽出他過頗比丘宿聽出他過无罪耶荅有若受自恣時得餘時不得問應從何處求聽荅應從衆僧中問何處應與聽荅衆僧中問何處應遮波羅提木叉荅衆僧中問何處應遮自恣荅衆僧中問何處如法自言荅衆僧中問何處如法斷事荅衆僧中問諸比丘遮啞人波羅提木叉得名遮不荅不得問遮聾人啞聾人狂人散亂心人病壞心人波羅提木叉得名遮不荅不得問若諸比丘以啞人足數遮波羅提木叉得名遮不荅不得問若以

聾人啞聾人狂人散乱心人病壞心人
足數遮波羅提木叉得名遮不荅不得
問受法比丘遮不受法比丘波羅提
木叉得名遮不荅不得問不受法比
丘遮受法比丘波羅提木叉得名遮
不荅不得問受法比丘以不受法比
丘足數遮波羅提木叉得名遮不荅
不得問不受法比丘以受法比丘足數
遮波羅提木叉得名遮不荅不得問
頗有一比丘遮四住處波羅提木叉
得名遮不荅有若林檎柹木連接四
界得名遮問頗有一足數人足四處
遮波羅提木叉得名遮不荅有若林
檎柹木連接四界得名遮
問卧具法第七
優波離問佛如佛所說受法人雖是
長老不名尊長說非法人雖是上座
不名尊長云何名尊長非尊長荅受
法比丘應礼敬不受法比丘不受法
比丘不應礼敬受法比丘是名尊長
非尊長問如佛所說此間安居比丘
不應彼處取卧具頗有比丘此間安
居彼處取卧具不得罪耶荅有後安

居若阿練若比丘此間安居彼處取
卧具欲来歳安居无罪問如佛所說
佛告舍利弗汝等先籌量人後當分布
取卧具云何名籌量人荅二部清淨
上座和合是名籌量人問沙弥在僧坊
應取卧具不荅應取問一比丘獨在
僧坊應取卧具不荅應取問若二比
丘在僧坊中住應取卧具不荅應取
問若三比丘在僧坊中住應取卧具
不荅應取問若四比丘在僧坊中住
應唱分卧具不荅應唱分問頗一比
丘四處住取卧具耶荅有若林檎柹
木連接四界得取卧具問頗有比丘
不現前與卧具不荅言或與或不與
誰應與知當来誰不應與知當不来
不病者不與若病者一切卧具應與
一切作事令代作 卧具法竟
問滅諍法第八
優波離問佛頗有以一事多覔法滅
得名滅不得罪耶荅有唱分卧具
事是也問如佛所說二因緣故破僧
一唱說二取籌是中若賊住比丘唱
說行籌得名破僧不荅不名破僧問

若狂人散乱心人病壞心人唱說行
籌得名破僧不荅不名破僧
問雜事初
優波離問佛如佛所說邊地人持律第
五得受具戒頗有十人但取五人得
名受具戒不荅得名受具戒與受具
戒者得罪問聾人云何名得布施荅
若眼見若盲人若著手中若著膝上若
心生念我得是物問若坐卧具上若
織若畫作女人像若男若半光得坐卧
不荅不得不浥者若多壞若敷屋師
壇坐問捉特牛尾得渡河不荅不得
問除特牛若捉餘畜生尾得渡河不
荅若捉師子虎狼象特牛驢馬尾者得
捉渡河問受石蜜漿舉宿經七日[illegible]雜
得服不荅若雜餘藥不得問不淨藥
草著油中煮得服不荅不得若病人
塗身手足灌鼻无罪問若以不淨脂
煮鹽得食不荅病人若燒得服問比
丘以火刀爪淨果得食不荅不得問
若果樹在淨地枝在不淨地果墮是中
可食不荅不可食若果樹在不淨地枝
在淨地果墮是中可食不荅可食佛語

十誦律卷第五十五　第九張　次宗

諸比丘從今日不聽汝作淨地羯磨若作得突吉羅從是語已捨是事也問諸大小槃圓槃杌案上得食不答不得食問人乳得飲不答不得若病以洗瘡塗眼得問人肉得食不答不得若食得偷蘭遮問故為殺畜生肉可食不答不得食若食得突吉羅不淨鳥獸肉不應食若食突吉羅鷲鳥肉不應食若食突吉羅鷄鵝鶩肉不應食若食突吉羅獼猴肉不應食若食得突吉羅水獺不應食若食得突吉羅即日受時藥時分藥七日藥盡形藥共合一處中前應服時藥力故過中不應服即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處時分應服時分藥力故過時分不應服即日受七日藥盡形藥共合一處七日應服七日藥力故過七日不應服盡形藥隨意應服昨日受時藥不淨即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處不應服昨日受時分藥不淨即日受七日藥盡形藥共合一處不應服昨日受七日藥不淨即日受盡形藥共合一處不應服盡形藥盡

十誦律卷第五十三　第十張　以

形應服問頗有從一物邊作時藥時分藥七日藥盡形藥耶答有甘蔗是時藥清汁是時分藥作石蜜是七日藥燒作灰是盡形藥酪是時藥清汁如水是時分藥作酥是七日藥燒作灰是盡形藥胡麻是時藥壓作油是七日藥燒作灰是盡形藥肉是時藥煮取脂是七日藥燒作灰是盡形藥問時藥時分七日盡形藥是諸藥殘宿得服不答不得問若比丘先自取後從淨人邊受可服不答不得問是藥手受口受无病應服不答不得問若手受口受病比丘得服不答得服問八種漿非時可飲不答若无酒氣味清淨得服問得從狂人取衣不答或可取或不可取若知有父母兄弟居家與可取若知无父母兄弟非居家中與不可取問狂人何時應受衣答還得本心時有一比丘獨一處住是中檀越施僧現前可分物是比丘應心念口言是衣物為此住處現前僧可分是衣物今屬我我應受自用若能作是語得名羯磨若餘比丘來從索不應

十誦律卷第五十三　第十二張　以

與若不作是語是物不應取若取得突吉羅亦應共餘比丘分若不如是作出界外得突吉羅問若賢者責罰兒是兒持物與比丘可取不答不可取問自恣竟先檀越施僧衣作是言是物施是間安居僧是時非夏末月諸比丘亦不受迦絺那衣是衣應屬誰答雖非夏末月諸比丘亦不受迦絺那衣是衣應屬此間安居竟僧應分問諸檀越持衣施作是言是衣施是間現前僧是時夏末月諸比丘受迦絺那衣是衣應屬誰答雖是夏末月雖受迦絺那衣是衣應是一住處現前僧應分問檀越持衣施作是言是衣施此住處去年乃至十歲安居僧是安居時非夏末月不受迦絺那衣是衣應屬誰答雖非夏末月不受迦絺那衣是衣但去年乃至十年此處安居僧應分問檀越持衣入僧坊作是言是衣施此住處將來一年二年乃至十年是中安居僧介時是夏末月受迦絺那衣是衣應屬誰答雖是夏末月受迦絺那衣是衣應來一

十誦律卷第五十五　第十二張　以　吉

年乃至十年此間安居僧分罰勸化
主為僧事出界去誰當與安居衣分荅
隨所為出界處應與又隨所住日多
處應與問破安居比丘應與衣分不
荅或應與或不應與何者應與若知
前安居若後安居應與若多住應與
若半住應與何者不應與若知不前
安居若知不後安居若住日少是問
看病人為病人故出界去病人命終
應與看病人衣分不荅或應與或不
應與與者實為病人故出應與若餘事
故出不應與問云何名看病人荅若
能看視療治病人乃至若死若差與
隨病藥隨病食具足供給親近益利
使離諸衰損所作无闕是名看病人
問若白衣作看病人應與看病人物
分不荅不應與問若比丘尼作看病
人應與看病人物不荅不應與若是
看病比丘餘處安居應與看病人物不
荅應與問若看病人後安居病比丘
前安居應與看病人物不荅應與問
若沙弥作看病人應與看病人物不
荅應與云何與荅大比丘等與門與

十誦律卷第五十五　第十三張　以　吉

學沙弥齊何作淨施荅隨所得時作
淨施問錢云何作淨施荅應言此是
不淨物若淨當受問頗一比丘四住處
一時安居得名安居無罪耶荅若以牀
𢷤材木連接四界得名安居何處應
與安居衣分荅應四處各與四分之
一若比丘雨浴衣若小受得突吉羅
若覆瘡衣若小受得突吉羅若比丘
分蓋長衣得突吉羅問若比丘作三相
一赤襌二著角鵄翅衣三著駿欽婆羅
得何罪荅得偷蘭遮問若比丘除是
三相更作餘相得何罪荅得突吉羅
問如佛所說故衣不得受作迦絺那
衣若受不名受云何名故衣荅以曾
受作迦絺那衣是名故衣又問如佛
所說新衣應受作迦絺那衣云何名
新衣荅若衣未曾受作迦絺那衣是
名新衣佛告優波離令僧作迦絺那
衣人應次第作浣染割截簪綖連綖
量度作迦絺那衣浣時應生是心以
是衣令僧受作迦絺那衣染時割截
時簪綖時連綖時量度時應生是心
以是衣令僧受作迦絺那衣若能生

十誦律卷第五十五　第十四張　以　吉

是六心得名受作迦絺那衣若不生
是六心不名受作迦絺那衣又復作
迦絺那衣人應生三心以是衣令僧
受作迦絺那衣以是衣受作迦絺
那衣以是衣受作迦絺那衣竟若能
生是三心得名受作迦絺那衣若不生
是三心不得名受作迦絺那衣又復
作迦絺那衣應生二心得名受作迦
絺那衣何等二心是衣今受作迦絺那
衣以是衣今受作迦絺那衣竟若生是
二心名受迦絺那衣若不生是二心
作迦絺那衣比丘皆得突吉羅問若
受舉宿衣受迦絺那衣不名受迦絺
那衣云何名舉宿衣荅若長衣過十
夜是若受不淨衣不名受迦絺那衣
云何是不淨衣荅得望衣是問如佛
所說去來衣不得受作迦絺那衣云
何名去來衣荅若衣覆死人到塚間還
取來是名去來衣問如佛所說用淨
衣受作迦絺那衣云何名淨衣荅佛所
讚歎者是名淨衣問若未受迦絺
那衣僧壞為二部何部應受迦絺那
衣荅如法部應受若諸比丘受迦絺

十誦律卷五十五 第十五張 以下

鄉衣竟僧壞為二部是諸比丘得名
受迦絺鄉衣不荅皆得名受問若受迦
絺那衣住處僧壞為二部是二部中
有諸比丘捨迦絺那衣是名捨不荅
若如法者捨得名爲捨
佛告優波離作迦絺那衣人若浣染
割截簪綴連縫二長一短時應生三
心用是衣當令受作迦絺那衣以是
衣令受作迦絺那衣以是衣令受作
迦絺那衣竟若能生是三心得名受
作迦絺那衣若不生是三心不得名
受作迦絺那衣又復應生二心以是
衣令受作迦絺那衣以是衣令受作
迦絺那衣竟若生是二心得名受迦
絺那衣若不生是二心不得名受作
迦絺那衣作迦絺那衣人得突吉羅
優波離問佛是衣有何義故名迦絺
那佛告優波離是衣名字爲迦絺那
優波離問佛何者是迦絺那衣荅以
是衣受迦絺那問何者是迦絺那義
荅衣名迦絺那義坐丸心故名受迦
絺那八因緣故名捨迦絺那問如佛
所說是迦絺那衣住處名蔭覆蔭覆

十誦律卷第五十五 第十六張 以下

義云何荅迦絺那衣住處蔭覆僧得
受衣物等施問如佛所說得用急
施以令僧受作迦絺那衣云何名
急施衣荅十日未至自恣得衣物
是名急施衣問如佛所說得時衣
令僧受作迦絺鄉衣云何名時衣荅
若夏末月得衣物是名時衣佛告優
波離五比丘不得作迦絺鄉衣人何
等五一無歲二破安居三後安居四
擯五別住是名為五佛言若減五人
受迦絺鄉衣不得名受迦絺鄉衣若
四比丘第五白衣亦不名得受若沙
弥非比丘外道不見擯人不作擯人
不捨惡邪見擯人不共住人種種不
共住人自言我犯重罪人若先来白
衣若汙比丘尼人不能男人越濟人
若殺父母阿羅漢破僧惡心出佛身
血人如是等作第五人不名受迦絺
鄉衣問頗有隨日受迦絺鄉衣彼日
捨不作羯磨不得罪耶荅有受迦絺
鄉衣諸比丘作十四日客比丘来作
十五日若舊比丘隨客比丘即日作
布薩捨迦絺鄉衣無罪問云何得破

十誦律卷第五十五 第十七張 以下

僧罪荅若人非法知是非法邪見故
壞僧如是得破僧罪又非法謂是法
邪見故壞僧得破僧罪又非法中
疑邪見故壞僧得破僧罪問所有
破僧皆是僧諍聲耶所有僧諍聲皆
是破僧耶荅或有破僧无僧諍聲或
有僧諍聲非破僧或有破僧亦僧諍
聲或非破僧无僧諍聲問云何破僧
无僧諍聲荅若僧壞為二部未受十四
破僧事是名破僧无僧諍聲云何僧
諍聲非破僧荅若諸比丘執是十四
破僧事僧未作二部是名僧諍聲非
破僧云何破僧亦僧諍聲荅若僧壞為
二部受十四破僧事是名破僧亦僧
諍聲云何非破僧亦非僧諍聲荅除
上尒所事問所有破僧皆是別離僧
耶所有別離僧皆是破僧耶荅或有破
僧非是別離或有別離非是破僧或
有破僧亦是別離或非破僧亦非別
離云何破僧非是別離荅若僧破共一
處住是名破僧非是別離云何別離
非是破僧荅若二衆別異住異地異界
異施異衣是名別離非是破僧云何

十誦律卷第五十七 第十張 以□

破僧亦是别離答若衆僧壊為二部别異住異地異界異施異衣是名破僧亦是别離云何非破僧亦非别離答除上尒所事問所有破僧皆是僧别異耶有僧别異皆是破僧耶答或有破僧非僧别異或僧别異非是破僧或有破僧亦僧别異或非破僧非僧别異云何破僧非僧别異答若僧破未别異住未異地異界異施異衣是名破僧非是别異云何别異非是破僧答若僧不破别異住異地異界異施異衣是名别異非是破僧云何破僧亦是别異答若衆僧破為二部别住異地異施異界異衣是名破僧亦是别異云何非破僧亦非别異答除上尒所事問若僧破為二部若一部捨界可得捨不答如法者捨得名捨問若衆僧破比丘尼應作布薩不答應作布薩比丘尼不同事故問若衆僧破闥賴吒比丘云何應布薩答是闥賴吒比丘應出界作布薩説戒問若衆僧破為二部比丘尼應從何部受半月教化答應從如法部受若无如

十誦律卷第五十五 第十八張 以□

法闥賴吒比丘應出界教化問三擯比丘一比丘隨順供給得何罪答是比丘得二突吉羅一波夜提問擯比丘名為獨名為有伴黨耶答一切擯比丘名為獨無有伴黨問比丘擯未決定應共住同事不答若共住同事無罪問受法比丘得與不受法比丘作羯磨不答不得不受法比丘得與受法比丘作羯磨不答不得若有一擯比丘四比丘隨順名破僧不答名破僧何以故衆僧擯是人而四比丘隨順故問如佛所説如是人不應作不見擯如是人若欲作不見擯時得偷蘭遮何以故近破僧因緣故云何名如是人答知是大德人若多知多識多聞大德明解修妬路毗尼阿毗曇義是故説言如是人不應與作不見擯若與作不見擯者得偷蘭遮近破僧故問如佛所説用可信比丘語應見罪云何名可信答從可信語比丘邊聞亦自信是罪問如佛所説若僧欲破應次第空一林處敷獨坐牀知法者應作諸羯磨及教化比丘尼是中云何

十誦律卷第五十五 第二十張 以□

成法答若諸比丘共心悔知罪不相恭敬礼拜問訊是問如佛所説若破一毛為百分當如是細求和合衆僧因緣莫求破僧因緣問云何名細求答應求語言應求義趣應分别籌量細求和合僧因緣莫求破僧因緣若擯比丘心悔知罪恭敬礼拜衆僧諸比丘將界外解擯得解擯不答得解擯諸比丘得罪俱舍弥何時名破僧答若俱舍弥比丘界內共一住處别作布薩及諸羯磨尒時名破僧問俱舍弥誰名破衆僧答如法比丘界內共住處别作布薩及諸羯磨者是問若比丘尼僧破為二部比丘尼來詣諸比丘求教化諸比丘應與教化不答應與應作是言諸姉當共和合問二因緣故名破僧一唱説二者取籌若以餘因緣唱説取籌名破僧不答不名破僧問若衆僧破為二部諸比丘尼來求教化應教化不答應與教化何以故不欲令比丘尼僧破故問毗耶離比丘受比丘尼求教化若俱舍弥比丘尒時在界内毗耶離比丘

十誦律卷第五十三　第三十張

云何作教化荅應出界教化問偈會弥二部朋黨一布薩處集闥賴吒比丘云何作布薩荅應出界作布薩說戒是擿越捉上座手布施衆僧是施物應屬誰荅隨何部作上座是物應屬若擿越捉第一上座第二上座手言是物施衆僧應屬誰荅者第一上座第二上座同一部應屬一部第一上座第二上座各在一部應屬二部云何應分次第分第四分與沙弥問毗耶離比丘就闥賴吒比丘共作布薩說戒得名布薩說戒不荅得顯闥賴吒相故若闥賴吒比丘就毗耶離比丘共作布薩說戒得名布薩說戒不荅得布薩說戒但失闥賴吒相故問俱舍弥比丘就闥賴吒比丘布薩說戒得名布薩說戒不荅得顯闥賴吒相故問闥賴吒比丘就俱舍弥比丘共作布薩說戒得名布薩說戒不荅得布薩說戒但失闥賴吒相故如佛所說有一住處諸比丘作羯磨非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆云何名非法別衆

十誦律卷第五十五　第二十三張

荅應與苦切羯磨與作不見擯羯磨僧不和合是名非法別衆云何名非法和合衆荅應與苦切羯磨與作不見擯羯磨僧和合是名非法和合衆云何名似法別衆荅若作不見擯羯磨時先唱說後白僧不和合是名似法別衆云何似法和合衆荅若作不見擯羯磨時先唱說後白僧和合是名似法和合衆云何名如法別衆荅若應與作不見擯與作不見擯羯磨僧不和合是名如法別衆云何如法和合衆荅若應與作不見擯與作不見擯羯磨僧和合是名如法和合衆問若一比丘擯一人一突吉羅一人擯二人二突吉羅一人擯三人三突吉羅一人擯四人四突吉羅二人擯二人二突吉羅二人擯三人三突吉羅二人擯四人四突吉羅二人擯一人一突吉羅三人擯三人三突吉羅三人擯四人四突吉羅三人擯一人一突吉羅三人擯二人二突吉羅問若四比丘擯四比丘得何罪荅得偷蘭遮罪以破僧因緣故問一切衆僧睡眠

十誦律卷第五十五　第二十三張

尒時擯比丘得擯不荅若衆僧聞白已睡眠得擯問若衆僧以餘因緣和合即擯比丘得名擯不荅曰得擯說羯磨者得罪問若滅四比丘擯人得名擯不荅不得問若三比丘第四若白衣沙弥非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪先來白衣汙比丘尼殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血人作第四人得擯人不荅不得問如佛所說有一住處諸比丘應作羯磨者彼不集一處應與欲而不與現前比丘能遮者遮成遮云何應作羯磨比丘荅若應四衆作羯磨四比丘應作若應五衆作羯磨者五比丘應作若十衆應作羯磨者十比丘應作若應二十衆作羯磨者二十比丘應作諸比丘清淨共住同見是名應作羯磨比丘問若比丘睡眠諸比丘作擯得擯不荅若比丘聞白已睡眠得名擯問若入定比丘諸比丘得擯不荅若是比丘聞白已入定得名擯問若衆僧破爲二部互相擯得擯不荅若如法者擯得

（十誦律卷第五十五　第二十四張　以）

名擯問以闥賴吒比丘足數擯比丘得擯不荅得擯但失闥賴吒相問所有非法羯磨是別衆羯磨耶所有別衆羯磨是非法羯磨耶荅或非法羯磨非別衆或別衆羯磨非非法或非法羯磨亦是別衆或非非法羯磨亦非別衆云何非法羯磨非別衆若所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名非法羯磨非是別衆云何別衆羯磨非非法荅所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現前比丘能遮者遮成遮若人現前先說其事與作羯磨是別衆羯磨非非法云何非法羯磨亦別衆荅所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現前比丘能遮者遮成遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名非法羯磨亦別衆云何非非法亦非別衆荅所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人現前先說其事與作羯磨

（十誦律卷第五十五　第二十五張　以）

是名非非法亦非別衆問所有是法羯磨皆是和合耶所有和合羯磨皆是有法耶荅或是有法羯磨非是和合或是和合羯磨非是有法或有法羯磨亦是和合或非有法羯磨亦非和合云何有法羯磨非是和合荅所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現前比丘遮成遮而遮若人現前先說其事乃作羯磨是名有法羯磨非是和合云何和合非是有法羯磨荅所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名和合非有法羯磨云何有法羯磨亦和合荅所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人現前先說其事與作羯磨是名有法羯磨亦和合云何非有法羯磨亦非和合荅所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現前比丘遮成遮而遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名非法羯磨

（十誦律卷第五十五　第二十六張　以　[illegible]）

亦非和合問如佛所說所有罪人衆僧乃至三教勅頻比丘無罪衆僧乃至三教勅耶荅若除諸罪餘教勅是也問宿白僧中得作羯磨不荅除屬和上尼羯磨若僧未起得作一切羯磨問諸比丘唱說後向擯比丘說得名擯不荅得名擯作羯磨人得突吉羅問諸比丘因宿與欲作諸羯磨得名作耶荅除屬和上尼羯磨若僧未起得作一切羯磨問比丘自爲作羯磨得作不荅不得若作者衆僧應語是人言汝自順自受持優波離問佛是諸本破戒人賊住比丘先來白衣等是人云何如法白言荅是人僧中乃至三白說是問可得一時唱說四人令得戒耶荅不得問可得一時唱說令四人受具戒耶荅不得問三比丘第四籌擯比丘得擯不荅不得問第四別住比丘擯比丘得擯不荅不得問諸比丘擯折伏得擯不荅得擯先折伏羯磨得滅問諸比丘得擯可依止比丘可出懺悔比丘不耶荅得擯先可依止可出懺悔羯磨得滅問諸

十誦律卷第五十五　第二十張　以

比丘與巳擯比丘作折伏羯磨名作不荅不得以不中同事故問諸比丘與擯比丘作依止遣出懺悔羯磨得名作不荅不得以不中同事故問除比丘說餘人得何罪荅得突吉羅優波離問佛折伏羯磨有何義耶佛言此是羯磨名字是羯磨從鬪諍相言邊出應語是人衆僧後當籌量汝事又問世尊依止羯磨有何義荅此是羯磨名字是但數作衆罪衆僧應語是人汝當依止某甲比丘住問世尊駈出羯磨有何義荅此是羯磨名字是羯磨汙他家比丘邊出應語是人汝出去莫是中住優波離問佛破湯羯磨有何義荅此是羯磨名字是羯磨從輕罵白衣邊出應語是人汝應向某甲居士悔過優波離問如佛所說汝應依止某甲比丘住此說有何義佛言隨是罪比丘深心愛念恭敬者畏難者應依止是比丘住問如佛所說衆僧後當籌量此說有何義荅應語言汝若有罪應入僧中三自首僧當隨罪治汝是名籌量問若比

十誦律卷第五十五　第二十一張　以

丘語兩眼人言汝是一眼人得何罪荅故妄語故得波逸提又問語一眼人言汝一眼人得何罪荅輕惱他故得波逸提問如佛所說比丘若內若外輕惱他是中云何內云何外荅內者界內外者界外復次舍內名內露地名外問如佛所說阿利吒比丘遇馱婆羅門本弟子說遮道法作不遮道問云何是遮道荅我說欲是遮道

問雜第九

十誦律卷第五十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第五十六　第十誦之一

後秦北印度三藏弗若多羅譯

比丘誦

佛在王舍城語諸比丘十種明具足戒何等十佛世尊自然無師得具足戒五比丘得道即得具足戒長老摩訶迦葉自誓即得具足戒蘇陀隨順荅佛論故得具足戒邊地持律第五得受具足戒摩訶波闍波提比丘尼受八重法即得具足戒半迦尸尼遣使得受具足戒佛命善来比丘得具足戒歸命三寶巳三唱我隨佛出家即得具足戒白四羯磨得具足戒是名十種具足戒三種得具足戒一荅来作比丘二歸命三唱三白四羯磨於是中若未結白四羯磨若人歸命三唱我隨佛出家是善受具足戒若結白四羯磨後若歸依三唱出家不名得具足戒善来作比丘若結白四羯磨前若結白四羯磨後皆善来得具足戒何以故佛法王自與受戒無有在學地命終故諸比丘尼三種得

十誦律卷第二十六　第二張　以

受具足戒一受八重法二遣使三白四羯磨是中受八重法初一人得後不得遣使者如半迦尸尼得若有欲出家道路障㝵相似亦得是使人衆僧中受羯磨不多不少向半迦尸尼說亦說三依止應說受戒歲月時節亦應廣說八波羅夷法如是名得具足戒若不如是不得具足戒可受具足戒者若男子女人無遮受戒法是名可受具足戒不可受具足戒者若男子女人有遮法无和上阿闍梨無衣鉢不能男汙比丘尼殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人不可受具足戒若受戒汙衆僧與受戒者得突吉羅若人諂捉具足无障㝵某種姓某名字某事葉衆僧一心如法和合問无遮受戒法已然後與受戒如蘇陀等如法得受具足戒於是中十二人先來不得具足戒殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血先破戒賊住比丘先來白衣不能男汙比丘尼越濟人滅羯磨人及非人如是等名汙衆僧人不得受戒與受戒者得罪

十誦律卷第五十六　第三張　以

是名善受具足戒法有二種羯磨一治罪羯磨二除罪羯磨治罪羯磨者謂苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨擯羯磨如是等苦惱羯磨是名治罪羯磨除罪羯磨者謂受戒羯磨布薩羯磨自恣羯磨出罪羯磨布草羯磨如是等能成善法羯磨是名成善羯磨羯磨事者隨所從因緣作羯磨是名羯磨事遮羯磨者若羯磨時不如法作白不如法唱說別衆非法可壞是名遮羯磨不遮羯磨者若羯磨時如法作白如法唱說和合衆如法不可壞是名不遮羯磨出羯磨者諸比丘語擯比丘言汝已被舉出去僧不得與汝同事何以故僧已作羯磨汝今出去是名出羯磨捨羯磨者擯比丘僧還與解擯還共作羯磨同事共住是名捨羯磨苦切羯磨者若比丘喜鬪乱諍訟僧因是故作苦切羯磨是名苦切出罪事者三種出罪事若見若聞若疑是三種事應以時出不以非時當以實出莫以妄語當以利益出莫以无益當軟語出莫以惡口以慈

十誦律卷第五十六　第四張　以

悲心莫以瞋恨因緣事者隨所從因緣作羯磨是名因緣事如跋陀婆羅經中廣說五攝語治事者四種羯磨名為治事謂苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨除滅事者隨所從因緣滅鬪諍乱事是人得心悔折伏恭敬礼拜軟語開許捨離本事是名除滅事學者三學善戒學善心學善慧學是名為學還戒者若比丘言我捨佛捨法捨僧捨戒捨和上阿闍梨捨同和上同阿闍梨捨比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼汝等當知我是白衣若沙弥我非比丘非沙門非釋種子乃至言我不喜與汝等共住是名還戒不捨戒者若狂人捨戒不名捨戒若散乱心病壞心捨戒不名捨戒若向狂人散乱心人病壞心人捨戒不名捨戒若獨捨戒若獨想若非獨非獨想捨戒不名捨戒若中國人向邊地人若邊地人向中國人捨戒不相解語不名捨戒若向瘂人聾人瘂聾人不智人非人睡眠人入定人捨戒若隔障若自瞋若向瞋人捨戒若夢中

捨戒若不決定心捨戒若人不了其
語若前人不決定知語是皆不名捨
戒是名不捨戒戒羸者若比丘愁憂
不樂比丘法猒惡比丘法欲墮聖相
欲立白衣相須在家法不須比丘法
求白衣法作是言我憶念父母兄弟
姊妹妻子遠教我世間諸巧便事教
我今得世間安隱住處囑累我令得
善知識是比丘愁憂不樂比丘法乃
至求白衣法如是言說音聲歎慨欬
不欲了了向人說我又戒是故名戒
羸戒羸不出者不令他人了知諍事
者云何是諍事有四種諍事相言諍元
事諍犯罪諍常所行諍是名為諍事
正取事者隨事起因緣正取其實是
名正取事滅事者七滅事法現前滅
事法憶念滅事法不癡滅事法自言
滅事法實覓滅事法多覓滅事法如
草布地滅事法是名滅事除滅事者
有五因緣事則易滅是事白僧用佛
語斷二部伴黨共軟語諍訟比丘厭
恨心斷有罪比丘可出若事有此五
因緣則易除滅是名除滅事說者若

布薩說戒時若說四事若說三事
等是名說不說者若住處布薩說戒
時上座不誦不誦次第二上座應說
若復不誦不誦第三上座應說如是展
轉一切皆不誦不誦故不說是名不說
獨住法者若比丘獨阿蘭若處十五日
布薩時應灑掃塔寺布薩處及中庭
次第敷座應求火燈燃燭應
辦籌齒若客比丘來布薩者共應作
布薩若無比丘來應高上遠望若
遙見比丘以言速來今是布薩日若
不見是比丘還坐處坐應心念口言
今眾僧布薩若十四日若十五日我
某甲亦布薩若十四日若十三日
是比丘如是作名得布薩是名獨
住法癡羯磨者若比丘狂心顛倒
或來布薩或不來或來眾會或不
來或來羯磨或不來是比丘應以
白二作癡羯磨竟說如施設比丘
是名癡羯磨不癡羯磨者除癡羯
磨餘諸羯磨名不癡羯磨不消供
養者從與持戒人持戒人轉與破戒
人是名不消施與王乃至見人施

與邪見人是名不消若過度用是名
不消供養十種不現前羯磨者覆鉢
羯磨仰鉢羯磨作學家羯磨捨學家
羯磨治僧伽藍羯磨並僧伽藍民羯磨
使沙彌羯磨不禮拜羯磨不共語羯
磨不供養羯磨是名十不現前羯磨
非羯磨者若應四眾作羯磨而減四
眾是不名作羯磨若白衣作第四人
若沙彌非比丘外道不見擯不作擯
惡邪不除擯不共住種種不共住自
言犯重罪先來白衣汙比丘尼不能
男殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛
身血如是等作第四人是不名作羯
磨若應五眾作羯磨而減五眾作是
不名作羯磨若白衣作第五人若沙
彌非比丘外道不見擯不作擯惡邪
不除擯不共住種種不共住自言犯
重罪先來白衣汙比丘尼不能男殺
父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血
如是等作第五人是不名作羯磨若
應十眾作羯磨而減十眾作羯磨是
不名作羯磨若白衣作第十人沙彌
非比丘外道不見擯不作擯惡邪不

十誦律卷第五十六　第八張　以

除擯不共住種種不共住自言犯重罪先來白衣汙比丘尼不能男殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等作第十人是不名作羯磨若應二十衆作羯磨而減二十衆作羯磨是不名作羯磨若白衣作第二十人若沙彌非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪先來白衣汙比丘尼不能男殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等作第二十人是不名作羯磨善者如比尼中廣說善法出罪者有五種如法出罪不向不共住人別住人未受具足戒人出罪出殘罪出見罪是名如法出罪白者白衆是事故名白有僧事初向僧說故名白白羯磨者受具足戒布薩說戒自恣等是名白羯磨白二羯磨者若白已一唱說如是白二羯磨是名白二羯磨白四羯磨者若白已三唱說是三羯磨并白為四是名白四羯磨佛言白羯磨若離白作是則可壞白二羯磨若離白作是名可壞若白不唱說若

十誦律卷第五十六　第九張　以

唱說不白亦可壞白四羯磨若離白作是則可壞若白不三唱說若三唱說不白亦可壞白羯磨若以白作是不可壞白二羯磨者若先白已唱說是不可壞白四羯磨者若先白已二唱說是不可壞如是等諸羯磨皆應以是聞知或有重說羯磨无罪若減下名作羯磨若和合衆僧中若白未唱說若唱說不白衆僧從坐起去應語衆言諸長老還和合應更作白唱說若具足是等作羯磨墮不可壞中是名羯磨苦切羯磨者為鬪諍相言比丘以白四作苦切羯磨是名苦切羯磨依止羯磨者為喜作罪比丘以白四作依止羯磨是名依止羯磨駈出羯磨者為汙他家比丘以白四作駈出羯磨是名駈出羯磨下意羯磨者為罵白衣比丘以白四作下意羯磨是名下意羯磨不見擯羯磨者為比丘作罪不如法見以白四作不見擯羯磨是名不見擯羯磨不作擯羯磨者為比丘見罪不如法除以白四作不作擯羯磨是名不作擯羯磨惡邪見不

十誦律卷第五十六　第十張　以

除擯羯磨者為貪著邪見不捨比丘以白四作惡邪不除擯羯磨是名惡邪不除擯羯磨別住羯磨者若比丘十三事中得一一罪覆藏隨覆藏日以白四作別住羯磨是名作別住羯磨摩那埵羯磨者若比丘十三事中得一一罪不覆藏僧以白四作六夜摩那埵羯磨是名摩那埵羯磨本日治羯磨者若比丘六夜行摩那埵中更得僧伽婆尸沙罪是比丘衆僧還以本日以白四作本日治羯磨是名本日治羯磨出罪羯磨者若比丘得僧伽婆尸沙罪行摩那埵竟衆僧心悅以白四作出罪羯磨令出不善法是名出罪羯磨問何故善法中別住者為摩那埵故問何故本日治者為折伏心故問何故摩那埵者為出罪故問何故出罪者為戒清淨故問何故別住為摩那埵者是比丘行別住法能令諸比丘心悅諸比丘發心思惟欲與摩那埵問何以故本日治為折伏心者若還從本日行是事令心折伏諸比丘作是念是人結使厚重以本

十誦律卷第二十六　第十二張　以

日治令慚愧更不復作尒時諸比丘恐心與摩那埵是故名本日治為折伏心故問何以故行摩那埵為出罪咎是比丘行摩那埵法時能令諸比丘心悅諸比丘作是念長老一心好作善法欲出是罪不欲還逆我等當令是人得從罪出是故名摩那埵為出罪故問何以故出罪為戒清淨咎是比丘若得出罪難諸罪得清淨戒如比丘中說二人清淨一人先不作罪一人作罪已如法除滅二俱清淨是比丘以出罪羯磨故還得清淨戒是故名以出罪為戒清淨故覓罪相羯磨者若比丘自言我犯是罪後還言我不作衆僧與是人覓罪相羯磨廣說如象首比丘覓實罪相羯磨阿跋提者五種罪名阿跋提何等五謂波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅於此五種罪比丘若作若覆障不遠離是名阿跋提无阿跋提者波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅是五種罪不作不覆障遠離淨身口業淨命若

十誦律卷第五十六　第十五張　以

狂人病壞心人散乱心人作罪若无先作是名無阿跋提罪輕阿跋提者可懺悔即是心悔是名輕阿跋提罪重阿跋提罪者若罪可以羯磨得出者是名重阿跋提罪殘阿跋提罪者五種罪中後四種罪可除滅是名殘阿跋提罪無殘阿跋提罪者五種罪中初種是名無殘阿跋提惡罪者謂波羅夷僧伽婆尸沙雖一切罪皆名惡此是惡中之惡故名惡罪非惡罪者波夜提波羅提提舍尼突吉羅是非惡罪可治罪者可出可除滅是名可治罪不可治罪者不可出不可除滅是名不可治罪若犯罪者若四若五法中作是念信是罪如法滅若犯罪者若四若五法中不作是念不信是罪不如法滅攝罪者以一因緣故盡攝所犯所謂惡律儀攝无罪者以一因緣故攝一切不犯所謂行善律儀故以一因緣故說一切罪所謂惡律儀以一因緣故說一切無罪所謂善律儀語者比丘應語長老汝作某罪是罪當發露莫覆藏當如法除滅

十誦律卷第五十六　第十三張　以

是名為語憶念者比丘應語長老汝憶念某時某處作如是罪不是名憶念說事羯磨者汝長老於此處不白我等不衍餘處去是名說事羯磨薩耶羅羯磨者有五種比丘語餘比丘言長老聽我語是事應此處作薩耶羅餘事當彼閒作薩耶羅某事當隨處作薩耶羅是比丘說犯事示他過故挾羈繫逸去如惡馬是名薩耶羅羯磨誣謗者誣謗事誣謗方便是名誣謗事誣謗發者發起誣謗是名誣謗發誣謗滅者不作誣謗是名誣謗滅應五種從他求聽長老我說汝事語汝令汝憶念出汝事聽我是故名求聽與聽者應五種與聽說未語夷憶念來出來聽汝未是名與聽用聽者以是聽如法出他事是名用聽遮波羅提木叉者有十種如法遮波羅提木叉說波羅提木叉時若比丘犯波羅夷者若欲出波羅夷事若輕呵僧欲出輕呵僧事若捨戒若欲出捨戒事若比丘不隨順如法僧事若見聞疑他破戒事若見聞疑他有破正見事若見聞疑

十誦律卷第五十六　第十四張　也

他有戒威儀事以是事故遮是名如法
遮波羅提木叉遮自恣者四種如法遮
自恣以有根破戒遮自恣以有根破正
見破正命破威儀遮自恣是名四種如
法遮自恣内宿者以羯磨結淨地已
僧坊内宿飲食大比丘不應食故名
内宿内熟者以羯磨結淨地已僧坊
内煑飲食大比丘不應食故名内熟
自熟者若大比丘自作飲食不應食
如佛在毗耶離儉時諸檀越欲與僧
作飲食作如是念若我自舍作飲食
多諸知識親里來皆應與分若佛聽
僧坊内作者我當作佛即聽近僧坊
外作是火起烟塵多人來索若與則
不供若不與恐來傷害往白佛佛言
聽汝僧坊内作僧坊内作時諸沙彌
守園人先自食飽滿餘殘與僧僧食不
足故皆羸瘦羸瘦是事白佛佛言從
今日如是飢餓時若結淨地若未結聽
大比丘自作自食從今日若非飢餓
時結淨地已二事不應用謂内宿内熟
不應食若結淨地若不結大比丘自
作飲食不應食若食者犯突吉羅是

十誦律卷第五十六　第十五張　以

故説名自熟惡捉者若持淨戒比丘故
自取食大比丘不得食是名惡捉不
受者若男若女若黄門若二根人不授
與大比丘不應食是名不受惡捉受
者若大比丘先自取然後從淨人受
大比丘不應食是故名惡捉受初日
受者如佛在毗耶離飢餓時飲食難
得語諸比丘從今日如是饑餓時聽汝
若食貴不受殘食法初日受食聽汝
食初日受食者若比丘早起從他受
飲食未食留置食後是名初日受食
從是出者如佛在毗耶離語諸比丘
從今日如是飢餓時從是出食聽汝食
從今聽諸比丘食竟若不受殘食法
從是出食應食從是出者諸比丘所
從檀越家食已從是家中持食出是
名從是出食木果者如雞昆耶結誐
梵志多持木果來詣佛所與佛佛語
雞昆耶與衆僧作分是人即與諸比
丘諸比丘不受作是言我等食已竟
佛言從今日如是飢餓時食已雖不
受殘食法聽汝食木果木果者胡桃
栗榛婆陀棗如是等木果是名木果

十誦律卷第五十六　第十六張　以

池物者舍利弗熱血病發諸藥師教
食池物舍利弗言佛未聽我等食池
物是事白佛佛言從今日聽食池物
目連以神通力勇陸耆昆池中多持
大藕根來大如人髀香美第一如淨
白蜜若折乳汁流出持與舍利弗舍
利弗問何處得來答言勇陸耆昆池
中得來舍利弗言是非人處誰授汝
耶答非人授我舍利弗言佛未聽我
等從非人受食是事白佛佛言從今
日聽從非人受食食如是藕等池物
多者貴多食多殘以是餘與諸比丘請
比丘不食作是言我等食竟不受殘
食法是事白佛佛言從今日如是飢
餓時雖不受殘食法聽食池物池物
者藕根藕子芡芙根雞頭子等是名
池物受者受迦絺那衣處得七種利
隨意畜長衣常不失三衣數數食别
衆食過中不白善比丘入聚落若檀
越請食食前食後隨意至餘處有
住處无住處得迦絺那衣施物應屬
安居比丘餘比丘不應分是故名受
與上福邊是名不受捨者有八事捨

十誦律卷第五十六

迦絺那衣一者衣足時二者衣成時三者去時四者聞時五者失時六者發心七者出界八者捨時是名為捨不捨者與上相違是名不捨可分物者若物諸比丘現前應分何等是除死比丘重物餘輕物是名可分物不可分物者若物諸比丘現前不應分何等是除死比丘衣物餘重物是五事不分不可取若衆僧若三人若二人若一人不應分何等五僧伽藍地房舍地僧伽藍房舍林卧具是名不可分輕物者可分物是故名輕物重物者不可分物是故名重物屬物者若在聚落若空處屬他若男若女若黃門若二根是名屬物不屬物者若物在聚落空地不屬他若男若女若黃門若二根是名不屬物手受物者若物從他受用何等是一切入口物除水及齒木是名手受物非手受物者若物不從他受中用何等是一切所用衣鉢等不入口物及水齒木是名不手受物人物者佛聽僧坊使人佛畜使人是人屬佛畜屬衆僧是名人物非人物者佛聽象馬駱駝牛羊驢騾屬佛畜屬僧是名非人物因緣衣者若般遮于瑟等諸大會中得是名因緣衣死衣者若五衆死五衆所應分物是名死衣糞掃衣者五種糞掃衣不應畜一火燒二牛嚼三鼠嚙四初嫁女不淨衣五産衣是五種不應畜四種糞掃衣應畜一塚間衣二往還衣三无主衣四弊納衣是四種應畜是名糞掃衣灌鼻者佛聽眼病比丘畜灌鼻筒如畢陵伽婆蹉等是名灌鼻刀治者若病餘藥所不能治佛聽根處以刀治若病餘藥能治而以刀治得偷蘭遮罪是名刀治活帝治者佛言若比丘病餘藥不能治聽活帝若餘藥能治而以活帝治得偷蘭遮罪是名活帝治剃毛者除鬚髮身上餘毛不應剃若剃得突吉羅是名剃毛剃髮者不得移處剃應一處剃是名剃髮故用者如比丘五種子五種淨應用八種漿以水淨十種衣三種壞色是名故用果蓏者毗耶離諸比丘多有果蓏諸比丘各自恣噉佛言作分分與是中一比丘取二三人分有噉不能盡者不得是時鬪諍佛言從今日諸果蓏不應分若有淨人受取以三種比丘淨法以火刀爪鴟鵲若不生子淨應噉人用物者人間若金銀琉璃頗梨牀榻器物比丘不應坐不應用是名人用物非人用物者天上金銀琉璃頗梨地牀榻器物比丘應行應坐應用是名非人用物五百人集比丘者佛初滅度後五百比丘和合一處集一切修多羅一切比丘一切阿毗曇是名五百人集比丘七百人集比丘者佛滅度後百一十歲毗耶離十事出非法非比丘非佛教是十事不入修多羅比丘中與法相違威儀相違是十事七百比丘和合一處滅是名七百人集比丘比丘攝者二部波羅提木叉并義解比丘增一餘殘雜說若共若不共是名攝比丘黑印者四黑印如經中說四大印亦如經中說問佛何以故說是四黑印答欲說真實佛法相故來世比丘當了了知是佛說是非佛說是故說黑印何

以故說四大印為成就大事不令諍比丘錯謬故說大印合藥者諸根藥莖藥葉藥華藥果藥是藥草各各差別和合是名合藥和合藥者即日受時藥受時分藥受七日藥受盡形藥共合一處時應服過時不得服即日受時分藥受七日藥盡形藥共和合一處時分應服過時分不應服即日受七日藥受盡形藥共和合一處七日應服過七日不應服若盡形藥隨意應服即日受時藥昨日受時分藥七日藥盡形藥共和合一處不應服即日受時分藥昨日受七日藥盡形壽藥共和合一處不應服即日受七日藥昨日受盡形藥共和合一處不應服是名和合法問時分七日盡形壽得宿受不答不得惡捉不受得受不答不得手受口受無病得服不答不得手受口受病得服不答得僧坊淨法者若巫寶若似五寶在僧坊內比丘取時應作是念此誰物當還是名僧坊淨法林淨法者林名眾多樹一處是中應隨上座取是名林淨法

房舍淨法者僧坊中多有別房舍是中應隨上座取次第應住是中隨擅越分處供養應受是名房舍淨法時淨法者飢餓時老病時因緣時佛有所聽是名時淨法方淨法者如比丘閻浮提住至俱耶尼用閻浮提時俱耶尼食三方亦如是是名方淨法國土淨法者得神通諸比丘至惡單國土乞食是比丘先從惡單人受食噉此人心悔我等墮不淨數便不復乞是人持食於比丘前棄地而去諸比丘不知云何佛言從今日至惡欝國土棄食著地得自取食隨國土法故如邊地持律第五得受具足戒阿槃渡伽阿槃提國土聽著一重革屣常洗浴皮褥氈如寒雪國土中聽畜俗人韈具是名國土淨法衣淨者佛聽著十種衣何等十白麻衣赤麻衣當麻衣㡡施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣鉢兜路衣頭頭羅衣俱遮羅衣是名衣淨法（具足戒竟）自恣法者安居比丘應一處和合眾僧應三種自恣若見若聞若疑問何以故佛聽自恣答以攝眾僧故好惡相教化故爾時出過罪如法得清淨是名自恣法與自恣者病比丘不能來應與自恣若不病比丘自恣時不來得突吉羅若是比丘畏失命若破戒若八難中一一難起不得止應與自恣是名與自恣受自恣法者若比丘從他比丘受自恣界內應受若畏失命破戒若八難中一一難起爾時應出界去是名受自恣法說自恣法者比丘從他受自恣到僧中應說若不說得突吉羅若受自恣人睡眠若入定若八難中一一難起不說无罪是名說自恣法布薩法者半月半月諸比丘和合一處自籌量身盡作何罪夜作何罪從前說戒以來將不作罪耶若有罪當向同心淨戒比丘如法懺悔若不得同心淨戒比丘當生心我後得同心淨戒比丘當如法懺悔問何以故佛聽作布薩答令諸比丘安住善法中捨離不善離不善法得清淨故是名布薩法與清淨法者布薩時病比丘不能來應與清淨若能來而

十誦律卷第五十六 第二十三張 以 大

不來得突吉羅若是比丘畏失命若
破戒若八難中一一難起不得已與清
淨是名與清淨法受清淨法者若比
丘從他比丘受清淨界內應受若是
比丘畏失命破戒若八難中一一難
起介時應出界去是名受清淨法說
清淨者比丘受他清淨到僧中說者
善若不說得突吉羅若受清淨人若
睡眠若入定若八難中一一難起不
說元罪是名說清淨法欲法者欲名發
心如法僧事中隨僧法與欲是名欲
法與欲法者若比丘病不能來應與
欲若不病能來而不來得突吉羅若
比丘畏失命畏破戒若八難中一一難
起不得止故與欲得來而不來得突
吉羅與欲者應言比丘與欲來若言
與是名得欲若身業與是名得欲若
口業與是名得欲若身口業不與不
名得欲應將是比丘來僧中若不來
應一切僧就是比丘諸比丘不應別作
羯磨若別作羯磨諸比丘得罪是名
與欲法受欲法者若比丘從他比丘
受欲界內應受若是比丘畏失命畏破

十誦律卷第五十六 第二十三張 以 實

戒若八難中一一難起應出界去是
名受欲法說欲法者受欲比丘到僧
中應說彼比丘欲若說者善若不說
得突吉羅若是比丘若睡眠若入定
若八難中一一難起不說無罪是名
說欲法清淨法者比丘語他我清淨
無罪是名清淨法與清淨法者若比
丘病不能來應與清淨若元病能來
而不來得突吉羅若比丘畏失命畏
破戒若八難中一一難起不得止故
應與清淨與清淨法者語比丘言與
清淨來若言與是名得清淨若身業
與亦名得清淨若口業與是名得清
淨若不以身口業與不名得清淨應
將是比丘來僧中若不來一切僧應
就是比丘諸比丘不應別作布薩若別
作諸比丘得罪是名與清淨法欲清淨
法者若布薩時僧欲作羯磨介
時應俱與欲清淨是名欲清淨法與
欲清淨法者若比丘病不能來應與
欲清淨若不病能來應到衆僧布薩
羯磨處若无病能來而不來得突吉
羅若是比丘畏失命畏破戒若八難中

十誦律卷第五十六 第二十五張 以 素

一一難起不得出故應與欲清淨比
丘應語他比丘與欲清淨來若言與
是名得欲清淨若身業與亦名得欲
清淨若口業與是名得欲清淨若不以
身口業與不名得欲清淨應將是比
丘到僧中若不能來一切僧應就是
比丘諸比丘不應別作布薩羯磨若
別作諸比丘得罪是名與欲清淨法
受欲清淨法者比丘欲受他欲清淨
應界內受若畏失命畏破戒若八難
中一一難起應出界去是名受欲清
淨法說欲清淨法者受他欲清淨者
應到僧中說彼比丘欲清淨若說者
善若不說得突吉羅是比丘若睡眠
若入定若八難中一一難起不說無
罪是名說欲清淨法起塔法者給孤
獨居士深心信佛到佛所頭面礼足
一面坐白佛言世尊世尊遊行諸國
土時我不見世尊故甚渴仰願賜
物我當供養佛與爪髮言居士汝當供
養是爪髮居士即時白佛言願世尊
聽我起髮塔爪塔佛言聽起髮塔爪塔
是名起塔法塔地者爲塔地者園田穀

十誦律卷第五十六　第二十六張　以

曰於中初起塔是名塔地龕塔法者
佛聽作龕塔柱塔佛廣說一切作塔
是名塔法塔物无盡者毗耶離諸估
客用塔物翻轉得利供養塔是人求
利故欲到遠處持此物與比丘言長
老是塔物汝當出息令得利供養塔
比丘言佛未聽我等出塔物得利供養
塔以是事白佛佛言聽僧坊淨人若優
婆塞出息塔物得供養塔是名塔物
无盡供養塔法者所應供養塔若白
色赤色青色黃色諸色等聽供養塔
及諸嚴飾具是名供養塔法莊嚴塔
法者所應莊嚴塔若金剛座高堂高
樓重閣懸諸寶鈴光相瓔珞繒幡華
蓋金銀真珠車渠馬瑙琉璃頗梨等
種種寶物如是等妙莊嚴具是應供養
塔是名莊嚴塔法花香瓔珞法者所
應供養塔花香末香塗香花瓔珞寶
瓔珞羅列然燈作衆伎樂香塗牆壁
分布香奩應布花香香油灑地是名
花香瓔珞法堅法者比丘隨所住處
是中隨檀越分處應受供養是名堅
法堅堅法者若檀越與比丘飲食并衣

十誦律卷第五十六　第二十七張　以

被以是因緣故捨離二事數數食別
衆食是名堅堅法粥法者佛聽食八種
粥酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆粥摩
沙豆粥麻子粥清粥若時不作聲是
名粥法啖法者佛聽九種啖根啖莖啖
葉啖磨啖果啖胡麻啖石蜜啖白蜜
啖啖時勿令大作聲是名啖法含消
法者佛聽四種含消酥油蜜石蜜比
丘含是四含消時應作是念我以治
病因緣故含不為美味是名含消法
食法者佛聽食五種食飯麨糒魚肉
比丘食是食應生厭心為存身命故念
莫墮數數食別衆食又作是念受殘
食揣是名食法鉢法者佛聽畜二種
鉢瓦鉢鐵鉢八種鉢不應畜金鉢銀
鉢琉璃鉢摩尼鉢銅鉢白鑞鉢木鉢
石鉢是名鉢法衣法者七種衣不須
作淨得自畜僧伽梨欝多羅僧安陀
會雨浴衣覆瘡衣尼師壇及餘如法
所用衣物是名衣法尼師壇法者佛
聽畜尼師壇為受護臥具故无尼師
壇不應坐僧臥具上是名尼師壇法
針法者佛聽畜二種鍼銅鍼鐵鍼鍼

十誦律卷第五十六　第二十八張　以

筩米鼻小豆鼻圓鼻是名鍼法鍼筩
法者佛聽畜鍼筩為愛護針不令數
突更求覓妨行道故是名針筩法水
瓶法者佛聽畜水瓶好淨潔畜是名
水瓶法常用水瓶法者亦應淨潔畜
水瓶水盆亦如是是名常用水瓶法
和上法者諸比丘无和上則作諸弊
惡若病無人瞻視是故佛聽有和上
和上當教化瞻視為汝說法佛雖聽
作和上諸比丘不欲作和上佛教令
作和上是名和上法共行弟子法者
所欲出行應白和上行時應隨和上
後供給所須常隨逐不遠離如法事
中莫違逆意一切所作皆應白和上
除大小便齒木禮佛法僧是名共
行弟子法阿闍梨法者諸比丘无阿
闍梨作諸弊惡若病无人瞻視是故
佛聽有阿闍梨阿闍梨常教化瞻視
為汝說法佛雖聽作阿闍梨諸比丘
不欲作阿闍梨佛教令作阿闍梨是
名阿闍梨法近行弟子法者所欲出
行應白阿闍梨行時應隨阿闍梨後
供給所須當隨逐不遠離如法事中莫

十誦律卷第五十六　第二十八張　以

違逆意一切所作皆應白阿闍梨除大小便齒齒木礼佛法僧是名近行弟子。法和上阿闍梨共行近行弟子法者和上阿闍梨於共行近行弟子應生兒子想共行近行弟子於和上阿闍梨應生父想汝等能如是者於我法中增長善法是名和上阿闍梨共行近行弟子法沙弥法者佛聽沙弥極小乃至七歲能駈食上烏者是名沙弥法依止法者有一客比丘末滿五歲日暮来入僧坊求依止久而不得迷悶躃地垂死諸比丘以是事白佛佛言從今日莫即日急求依止聽一宿息已當求依止尒時諸比丘不問好惡趣得依止不能增長善法佛言莫趣得依止當觀是比丘能教化弟子令善不如是觀察具足功德者當采依止若无具足功德者當更求依止是名依止法與依止法者比丘若滿十歲應與他依止法滿十歲然根不了不應與他依止是名與依止法受依止者比丘應從座處起偏袒著衣脫革屣胡跪曲身兩手捉上座兩

十誦律卷第五十六　第二十九張　以

足應三說求依止是名受依止法捨依止法者有五因緣捨依止一師波部称二白捨住處去三反戒四捨此部到異部中五見本和上是名捨依止法地法者隨應何地欲起塔僧坊先應看是地中作不妨行来處樹林具足水具足晝夜靜寂少蚊虻少風少熱少諸毒蛆如是觀察地起塔僧坊若不觀察是地起塔僧坊者治塔僧坊比丘得突吉羅是名地法僧坊法者佛聽諸僧坊中温室講堂樓閣一重舍尖頭舍揵鄉舍佛聽是諸坊舍衆僧畜亦聽一人畜是名僧坊法卧具法者佛所聽諸比丘卧具床陛繩牀細陛繩牀氍毹四具種種覆處佛聽衆僧畜亦聽二人畜是名卧具法治塔僧坊法者阿羅毗國諸塔僧坊毀壞佛知已故問阿難是諸塔僧坊何以故毀壞阿難言諸六群比丘欲治故餘比丘畏不敢治佛言此六群比丘所欲治塔僧坊衆僧應羯磨與餘人治受羯磨比丘少多造手或著一土墼或以一束草或塞一孔或塗地泥壁或

十誦律卷第五十六　第三十張　以

以牛糞塗地塗壁如是少多作已言我更不欲作佛言如是人不應與作羯磨若是比丘能大作功德修治者應與治塔僧坊羯磨是名治塔僧坊法治塔僧坊人法者若比丘欲新起塔僧坊新作卧具佛言以是事故僧應令十二歲悉捨餘事當隨事大小或十一歲十歲九歲八歲七歲六歲五歲四歲三二一歲應捨餘事但令壘壁構架梓木泥覆汙飾是名治塔僧坊人法恭敬法者隨上座次第礼拜迎来送去合掌曲身上座邊立是名恭敬法澡豆法者佛聽用小豆大豆摩沙豆豌豆胡豆屑一梨梨頻陀等乾草屑莫雜香作除病人餘不聽用若不索授越自與隨意得用是名澡豆法漿法者佛聽八種漿等比丘應飲昭梨漿莫梨漿拘羅漿舍梨漿舍多漿蒲桃漿頗樓沙漿梨漿是八種漿等以水作淨應飲是名漿法藥法者根藥莖藥葉藥花藥果藥佛聽是藥草亦聽衆僧畜亦聽一人畜是名藥法蘇毗羅漿法者佛聽煞蘇毗羅漿

十誦律卷第五十六

為冷病比丘故如為舍利弗故聽臥
是名蘇毗羅漿法皮革法者若諸皮革
比丘不應畜著不應坐除富羅除革
屣除富羅帶革屣帶除邊淺皮鹿皮及
除革屣䩉細是名皮革法革屣法者
佛聽二種革屣一重革屣破壞淨革
屣若雜色莊嚴革屣不應畜是名革
屣法支足法者佛聽二種支足物一
者廁蹬二者支牀腳物八種支足物
不聽用是名支足法杌法者若動搖
若有聲若莊嚴如是杌不應畜是名
杌法杖法者佛聽杖頭若鐵若銅為
堅牢故上作揬環又杖法者佛在寒
園林中住多諸腹行毒蟲嚙諸比丘
佛言應作有聲杖驅遣毒蟲是名杖
法杖囊法者佛聽以絡囊盛杖為愛
護故莫令破失更求覓妨行道故是
名杖囊法噉蒜法者佛聽冷病比丘
噉蒜以藥和噉如舍利弗等隨噉蒜法
應行是名噉蒜法剃刀法者佛聽眾
僧畜剃刀一人亦畜為剃鬚髮故是
名剃刀法剃刀鞘法者佛聽諸比丘
畜剃刀鞘為愛護莫令失更求覓妨行

十誦律卷第五十六

道故戶鉤法者佛聽畜戶鉤為守護
房舍守護房舍故則守護自身守護
自身故則守護財若鏁若戶橛鑰諸
等亦如是是名戶鉤法乘法者佛聽
眼病諸比丘乘乘如畢陵伽婆蹉是
名乘法蓋法者不應捉蓋入白衣舍
除施蓋持入是名蓋法扇法者佛聽
眾僧畜扇一人亦畜是名扇法拂法
者佛聽眾僧畜拂一人亦畜是名拂
法鏡法者比丘不應鏡中觀面不應
鉢中水中自看面除面上有瘡是名鏡
法治眼法者有五種治眼物黑物青
白物骨草骨華骨葉汁佛言莫為端嚴
故治眼為治眼病故是名治眼法治眼
籌法者佛聽治眼籌法以鐵作銅作
貝為牙角木瓦作是名治眼籌法盛
眼藥籌物法者是物應好賞護莫令
失更求覓妨行道是名盛眼藥籌物
法華香瓔珞法者比丘自不得著亦
不應教他人著若不乞而得應隨意
受已持供養佛塔及阿羅漢塔是名
花香瓔珞法歌舞伎樂法者歌舞伎
樂比丘自不應往觀亦不應教他往

十誦律卷第五十六

觀是事一切不聽是名歌舞伎樂法
臥法者無病比丘晝日不應臥夜若
然燭不應臥若著睡眠應起經行若
不能起應屏處去莫以是因緣惱亂
餘人是名臥法坐法者比丘晝日若
坐若經行以遮惱蓋法晝日若坐若
經行遮惱蓋已初夜若坐若經行亦
以遮惱蓋法初夜若坐若經行遮惱
蓋已至中夜息故入房舍四牒數敷
多羅僧僧伽梨枕頭下右脅著牀累
足明相現前憶念起想後夜早起若
坐若經行遮惱蓋法是名坐法禪杖
法者佛聽法杖及安法杖處為賞護
莫令失更求覓妨行道是名禪杖法
禪帶法者佛聽胃病比丘畜禪帶如
為舍利弗故聽畜是名禪帶法帶法
者佛聽三種帶繩織帶編帶毳繩
帶是名帶法衣鞋帶法者佛聽畜衣
鞋帶為攝衣令不墮落應好賞護莫
令失更求覓妨行道故是名衣鞋帶
法抄繫衣法者除上高作餘時不應
抄繫是名抄繫衣法挑擲法者佛聽
挑擲作聲為怨賊故莫令著餘時不

十誦律卷第五十六　第五十三張　以垂

得作是名挑擲法地法者佛聽受地為僧伽藍故惢僧起坊舍故林者林名衆樹事者名諍訟相言諍謗出罪過咎共相憎共相別離如是於自身惡亦令他惡亦二惡故不應作如是等種種衆惱事一切不應作破僧有二種破羯磨破輪破羯磨者若諸比丘一界內別作布薩羯磨是名破羯磨破輪者輪名八種聖道分令人捨八聖道入邪道中是名破輪是名二種破僧如是應看和上阿闍梨者上座中座下座如上所說法應學如上所說法中亦應善知 法部竟

行法之初

行法者擯比丘云何行諸比丘應教擯比丘捨是惡事擯比丘不應與他受具足戒不應與他依止不應畜沙弥衆僧不應羯磨是人令教化比丘尼若僧羯磨作教化比丘尼是人不應受不應重犯所擯罪又不應作相似罪過本罪亦不應作不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應受不擯比丘礼拜亦不應受起迎不應受合掌曲身

十誦律卷第五十六　第二十六張　以叅

恭敬不應受衣鉢供養不應受所敷臥具坐具供養不應受洗足水供養不應受拭足供養不應受拭足、、不應受按摩手足不應出不擯比丘過罪不應言不擯比丘不應共事常行自折伏心隨順諸比丘應礼拜迎送種種供養若不如是法行盡形不得解擯是名擯比丘行法種種不共住行法云何種種不共住有二種一自作不共住二衆僧羯磨作不共住種種不共住比丘不應與他受具足戒不應與他依止不應畜沙弥衆僧不應羯磨令教化比丘尼若僧羯磨作教化比丘尼不應受不應起本所作種種不共住罪亦不應犯相似罪亦不應作過本罪不應呵羯磨亦不應呵作羯磨人不應受不別住比丘礼拜不應受起迎合掌曲身種種供養不應受衣鉢供養不應受所敷坐具臥具供養不應受洗足水承足机按摩手足等供養不應出不別住比丘過罪不應言不別住比丘不應共事僧不應羯磨作數臥具人若僧羯磨作

十誦律卷第五十六　第五十六張　以盡

不應受僧羯磨作使沙弥人不應受僧若羯磨不應作僧若羯磨作使守園人不應受僧若羯磨不應作若僧羯磨作處分受請人不應受若僧羯磨不應作一切羯磨作典知衆事人不應受若僧羯磨不應作應折伏心行莫犯諸比丘若犯諸比丘更增種種不共住諸比丘應語是比丘言長老當折伏惡心下意除去瞋恨破憍慢莫令衆僧令種種不共住罪驅汝去處處皆不容汝汝應在此衆僧中懺悔此罪汝此罪此僧能解餘處僧不得解若是人聞是語心不折伏當驅遣如惡馬拔羈繫逸去是名種種不共住比丘行法闡頼吒比丘行法云何有二十二法當知是利根多聞何等二十二善知事起根本善分別專相善知事善別善知事本末善知事輕重善知除滅事善知滅事更不起善知作事人有專人有教勑力能使人受力有方便教語力亦能使人受有自折伏力亦能使人受知慚愧心不橋慢無憍慢語身口意無元所偏著不隨受行不隨

恚行不隨怖行不隨癡行成就是二十二法能遍諍事不依二佛黨求法求財是名闘頼吒比丘行法實覓罪相行者若比丘自言我有是罪從還言无是比丘以白四羯磨與實覓罪相應作羯磨如衆首比丘若比丘得是實覓罪相羯磨是比丘亦不應與他受具足戒不應與他依止不應畜沙弥衆僧不應羯磨令教化比丘足若僧羯磨作教化比丘尼不應受不應起本所作罪亦不應作相似罪亦不應作過本罪不應呵羯磨亦不應呵作羯磨人不應受淨戒比丘礼拜不應受起迎合掌曲身種種供養不應受衣鉢供養不應受所敷坐具卧具供養不應受洗足水承足机按摩背背手足等供養不應出淨戒比丘過罪不應言淨戒比丘常行自折伏心隨順諸比丘應礼拜迎送種種供養若不如是法行盡形不得解是羯磨是名實覓罪相比丘行法波羅夷與學沙弥行法者若比丘作婬欲已乃至彈指頃不生覆藏心衆僧以白四

羯磨還與是比丘學法實說如與難提是名與學沙弥大比丘戒一切應持應在大比丘下行坐聽授大比丘飲食自應從未受具戒人受飲食得與大比丘同室再宿自不得與未受大戒人過再宿是與學沙弥得作二羯磨布薩羯磨自恣羯磨是與學沙弥不得與衆僧足數作布薩及諸羯磨是名波羅夷與學沙弥行法

十誦律卷第五十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

◎此經·高麗藏本